敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

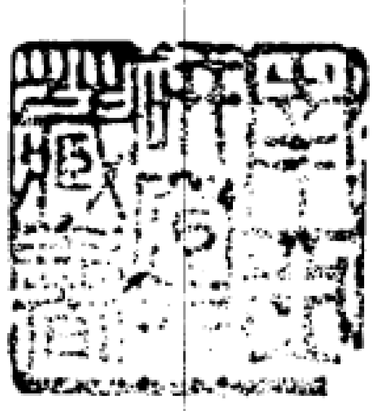
黃永武博士 主編

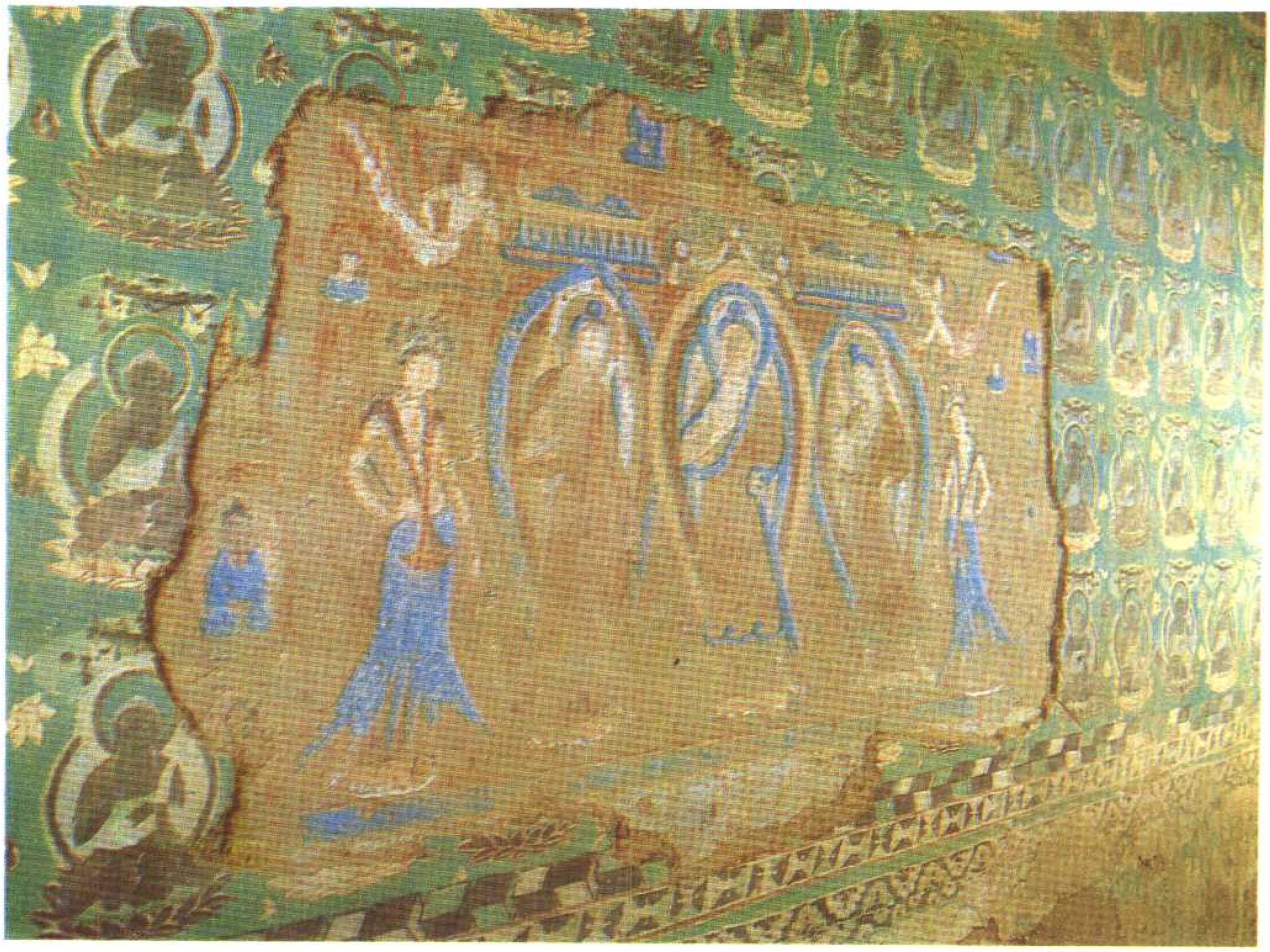
敦煌寶藏

第 73 册

北 2332 ～ 2535 號

新文豐出版公司印行





號 1091 美

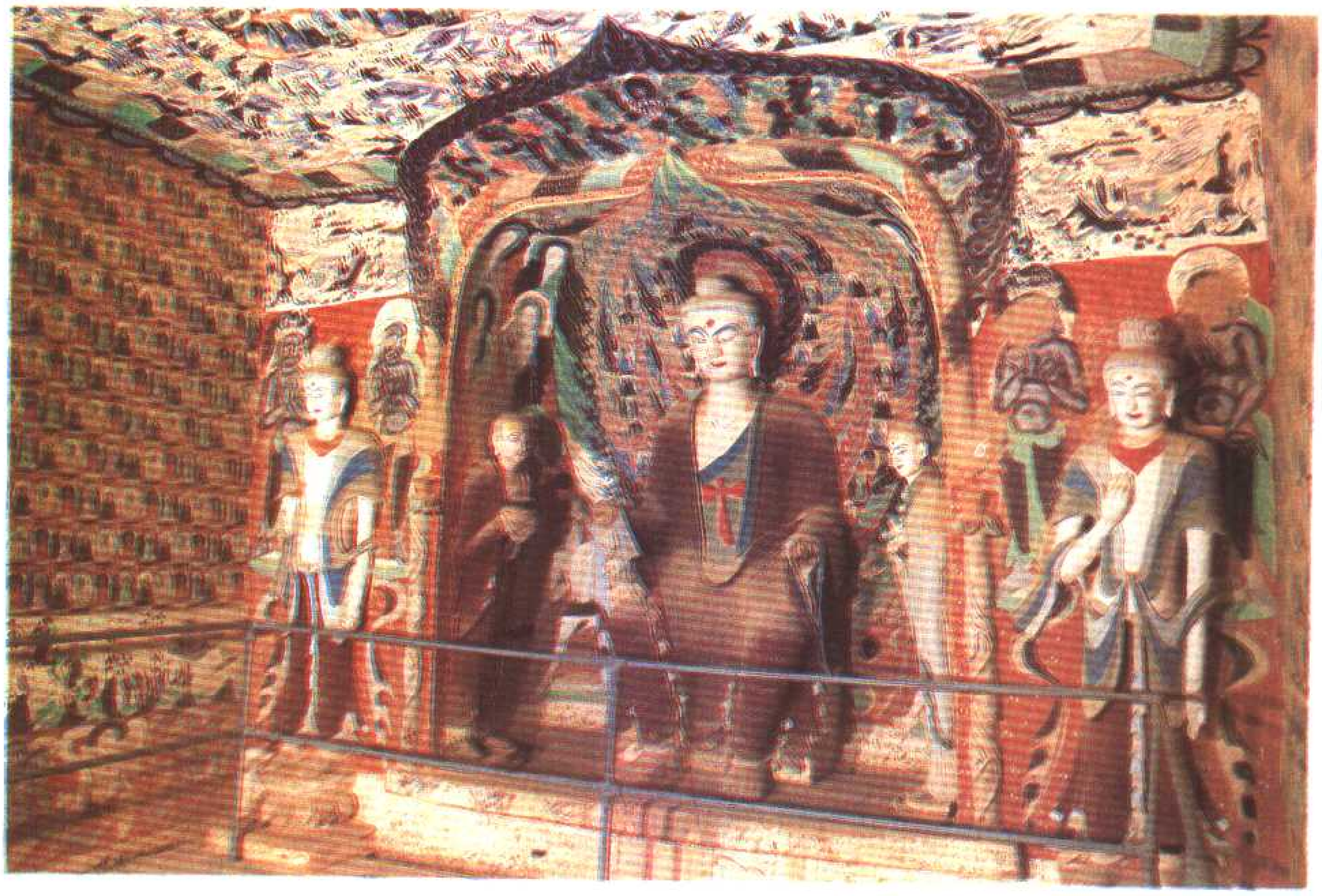
號 1092 美

號 1093 美

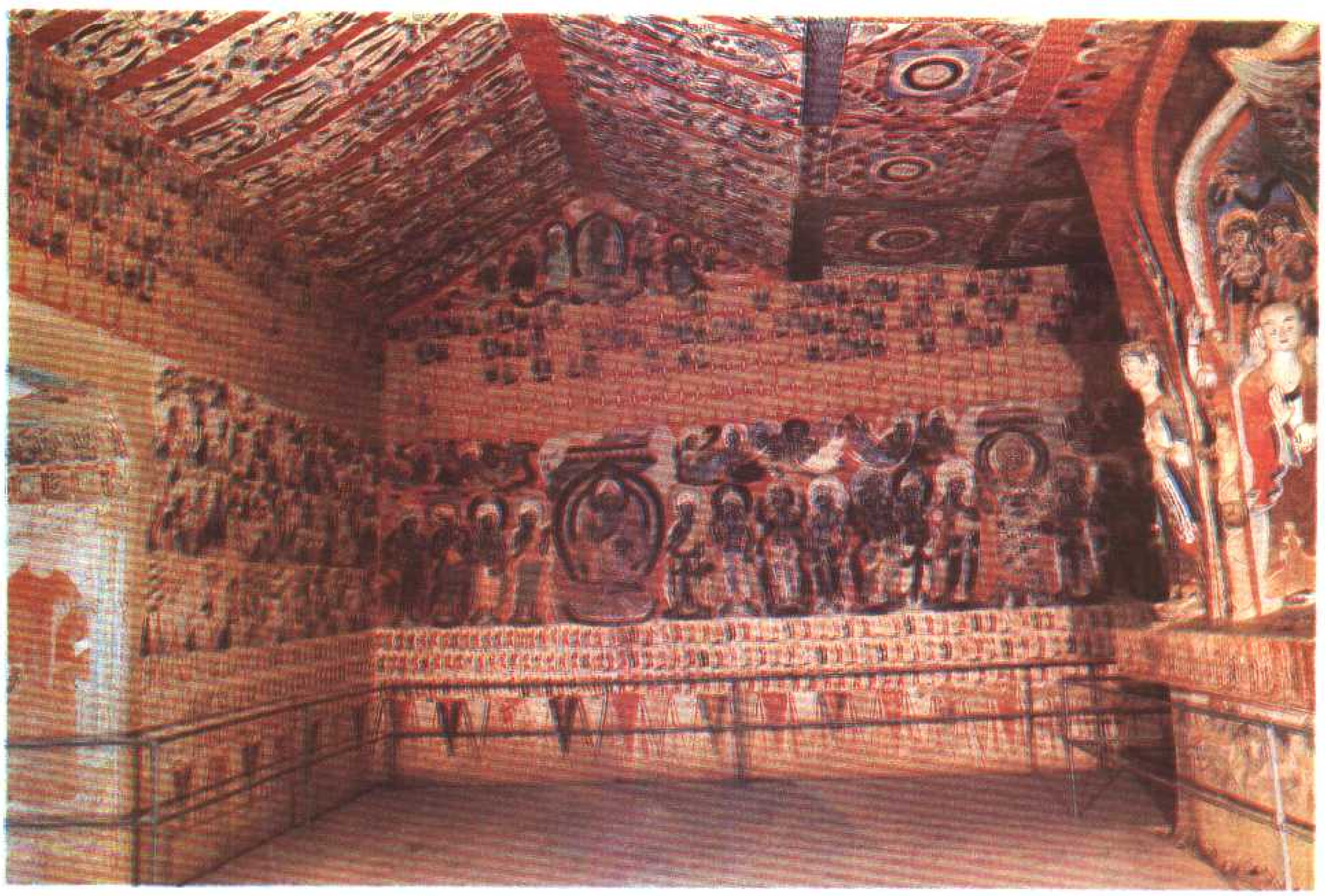
號 1095 美

號 1094 美

號 1096 美



號 1097 美



號 1098 美

敦煌寶藏第七三一册目錄

北二三三二號（字二十二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百二十一初
分校量功德品第三
十之十九　一

北二三三三號（收四十八）
大般若波羅蜜多經
卷第一百二十三初
分校量功德品第三
十之二十一　二

北二三三四號（人五十九）
大般若波羅蜜多經
卷第一百二十三初
分校量功德品第三
十之二十一　一二

北二三三五號（裳　十　九）
大般若波羅蜜多經
卷第一百二十四初
分校量功德品第三
十之二十二　一四

北二三三六號（宇五十一）
大般若波羅蜜多經

北二三三七號（鳥　三　十）
大般若波羅蜜多經
卷第一百二十四初
分校量功德品第三
十之二十二　一四

北二三三八號（光八十九）
大般若波羅蜜多經
卷第一百二十五初
分校量功德品第三
十之二十二　一八

北二三三九號（位三十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百二十五初
分校量功德品第三
十之二十三　一八

北二三四〇號（始九十二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百二十五初

新文豐出版公司

北二三四一號（乃九十二）　分校量功德品第三十之二十三　二八

北二三四二號（收二十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十五初分校量功德品第三十之二十三　二九

北二三四三號（宿八十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十六初分校量功德品第三十之二十四　二九

北二三四四號（龍　六）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十四　三八

北二三四五號（調五十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五　四一

北二三四六號（位五十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五　四二

北二三四七號（暑四十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五　四四

北二三四八號（推　十　八）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五　四四

北二三四九號（致八十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十八初分校量功德品第三十之二十六　四五

北二三五〇號（文　八）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十九初分校量功德品第三十之二十七　四六

北二三五一號（河六十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八　四八

北二三五二號（致八十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八　五七

北二三五三號（衣四十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八　五八

北二三五四號（果五十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八　五八

北二三五五號（稱八十）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八　五九

北二三五六號（日六十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八　六六

北二三五七號（珠八十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八　六七

北二三五八號（潛九十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十一初分校量功德品第三十之二十九　七四

北二三五九號（稱四十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十一初分校量功德品第三十之二十九　七六

北二三六〇號（號一百）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十三初分校量功德品第三十之三十一　七七

北二三六一號（龍五十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十三初分校量功德品第三十之三十一　七九

北二三六二號（衣四十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十三初分校量功德品第三十之三十一　八〇

北二三六三號（巨八）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十四初

北二三六四號（稱六十九）　分校量功德品第三十之三十二　八二

北二三六五號（師　七十）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十五初分校量功德品第三十之三十三　八四

北二三六六號（夜　九）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十六初分校量功德品第三十之三十四　八六

北二三六七號（夜　二十）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十八初分校量功德品第三十之三十六　八七

北二三六八號（夜二十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十九初分校量功德品第三十之三十七　八八

北二三六九號（闕八十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十初分校量功德品第三十之三十八　九〇

北二三七〇號（始六十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十初分校量功德品第三十之三十九　九一

北二三七一號（推七十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十初分校量功德品第三十之三十八　九三

北二三七二號（推　二十）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十一初分校量功德品第三十之三十九　九四

北二三七三號（闕　十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十一初分校量功德品第三十之三十九　九五

北二三七四號（巨四十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十一初分校量功德品第三十之三十九　九六

北二三七五號（師二十六）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十二初
分校量功德品第三
十之四十　一〇六

北二三七六號（秋　十）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十三初
分校量功德品第三
十之四十一　一〇七

北二三七七號（巨四十五）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十三初
分校量功德品第三
十之四十一　一〇八

北二三七八號（闕二十六）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十三初
分校量功德品第三
十之四十一　一一〇

北二三七九號（珠五十三）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十三初
分校量功德品第三
十之四十一　一一二

北二三八〇號（張五十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十四初
分校量功德品第三
十之四十二　一一三

北二三八一號（秋　八）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十四初
分校量功德品第三
十之四十二　一一五

北二三八二號（闕七十六）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十四初
分校量功德品第三
十之四十二　一一六

北二三八三號（闕二十一）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十四初
分校量功德品第三
十之四十二　一二六

北二三八四號（乃　十　三）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十五初
分校量功德品第三
十之四十三　一二七

北二三八五號（生　十　三）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十六初
分校量功德品第三
十之四十四　一三〇

北二三八六號（往六十六）
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十六初

北二三八七號（往六十三）
分校量功德品第三
十之四十四　一三一
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十七初

北二三八八號（生二十九）
分校量功德品第三
十之四十五　一三三
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十七初

北二三八九號（推九十九）
分校量功德品第三
十之四十五　一三五
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十七初

北二三九〇號（往三十五）
分校量功德品第三
十之四十五　一三七
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十八初

北二三九一號（水八十七）
分校量功德品第三
十之四十六　一三八
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十八初

北二三九二號（餘三十九）
分校量功德品第三
十之四十六　一四〇
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十九初

北二三九三號（潛六十六）
分校量功德品第三
十之四十七　一五〇
大般若波羅蜜多經
卷第一百四十九初

北二三九四號（餘四十一）
分校量功德品第三
十之四十八　一五一
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十初分

北二三九五號（地七十五之一）
校量功德品第三十
之四十八　一五二
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十初分

北二三九六號（推十九）
校量功德品第三十
之四十八　一五三
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十一初

北二三九七號（呂五十九）
分校量功德品第三
十之四十九　一五四

北二三九八號（裳六十九）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十二初
分校量功德品第三
十之五十　一六五

北二三九九號（龍九十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十二初
分校量功德品第三
十之五十　一六六

北二四〇〇號（潛四十二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十二初
分校量功德品第三
十之五十　一六七

北二四〇一號（龍八十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十二初
分校量功德品第三
十之五十　一六八

北二四〇二號（夜　二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十三初
分校量功德品第三
十之五十一　一六九

北二四〇三號（巨　二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十三初
分校量功德品第三
十之五十一　一七四

北二四〇四號（宙　十二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十三初
分校量功德品第三
十之五十一　一七六

北二四〇五號（水二十七）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十四初
分校量功德品第三
十之五十二　一八〇

北二四〇六號（鱗　五）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十五初
分校量功德品第三
十之五十三　一八一

北二四〇七號（雨　二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十五初
分校量功德品第三
十之五十三　一八六

北二四〇八號（鱗六十一）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十五初
分校量功德品第三
十之五十三　一九四

北二四〇九號（閏七十二）
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十六初

北二四一〇號（衣　五十）
分校量功德品第三　一九七
十之五十四
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十六初
分校量功德品第三
十之五十四　二〇七
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十六初
分校量功德品第三
十之五十四　二〇八
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十七初
分校量功德品第三
十之五十五　二〇九
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十八初
分校量功德品第三
十之五十六　二一九
大般若波羅蜜多經
卷第一百五十八初
分校量功德品第三
十之五十六　二一九
大般若波羅蜜多經

北二四一五號（結七十二）

北二四一六號（裳八十一）
卷第一百五十九初
分校量功德品第三
十之五十七　二二一
大般若波羅蜜多經
卷第一百六十一初
分校量功德品第三
十之五十九　二二二
大般若波羅蜜多經
卷第一百六十二初
分校量功德品第三
十之六十　二二三
大般若波羅蜜多經
卷第一百六十二初
分校量功德品第三
十之六十　二二六
大般若波羅蜜多經
卷第一百六十三初
分校量功德品第三
十之六十一　二三五
大般若波羅蜜多經
卷第一百六十三初
分校量功德品第三
十之六十一　二四五

北二四一七號（珠七十七）

北二四一八號（水　十　一）

北二四一九號（崑　一）

北二四二〇號（月　二十）

北二四二一號（闕六十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十四初分校量功德品第三十之六十二　二四九

北二四二二號（地　十　一）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十四初分校量功德品第三十之六十二　二五〇

北二四二三號（海九十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十五初分校量功德品第三十之六十三　二六〇

北二四二四號（淡三十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十五初分校量功德品第三十之六十三　二六八

北二四二五號（巨五十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十七初分校量功德品第三十之六十五　二七三

北二四二六號（鱗八十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十八初分校量功德品第三十之六十六　二七六

北二四二七號（鱗七十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十九初分隨喜迴向品第三十一之二　二八五

北二四二八號（乃　五　十）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十初分隨喜迴向品第三十一之三　二九二

北二四二九號（冬　　四）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十一初分隨喜迴向品第三十一之四　二九六

北二四三〇號（海六十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十一初分隨喜迴向品第三十一之四　二九八

北二四三一號（翔六十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十三初分隨喜迴向品第三十一之三　二九四

北二四三二號（乃　十　六）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十三初分隨喜迴向品第三十一之四　二九八

北二四三三號（麗　一　百）
分讚般若品第三十　二九九
二之二
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十四初

北二四三四號（芥　六　十）
分讚般若品第三十　三〇〇
二之三
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十四初

北二四三五號（列九十二）
分讚般若品第三十　三一〇
二之三
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十五初

北二四三六號（始三十一）
分讚般若品第三十　三一一
二之四
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十五初

北二四三七號（閏八十六）
分讚般若品第三十　三二二
二之四
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十六初

北二四三八號（翔　八）
分讚般若品第三十　三二二
二之五
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十六初

北二四三九號（調　十　九）
分讚般若品第三十　三二三
二之五
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十八初

北二四四〇號（海八十八）
分讚般若品第三十　三二三
二之七
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十八初

北二四四一號（歲六十九）
分讚般若品第三十　三二七
二之七
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十九初

北二四四一號　背　面
分讚般若品第三十　三二八
二之八
佛經習寫四行

北二四四二號（翔七十七）
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十九初
分讚般若品第三十　三四〇
二之八
大般若波羅蜜多經
卷第一百七十九初
分讚般若品第三十

北二四四三號（字　四）

北二四四四號（薑　三）
二之八　三四一
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十一初
分讚般若品第三十
二之十　三四一

北二四四五號（潛五十四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十一初
分讚般若品第三十
二之十　三四三

北二四四六號（字三十八）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十一初
分讚般若品第三十
二之十　三四三

北二四四七號（調　九）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十一初
分讚般若品第三十
三之十　三四四

北二四四八號（光八十一）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十一初
分讚般若品第三十
三之十　三四八

北二四四九號（師四十九）
大般若波羅蜜多經
第卷一百八十二初
分難信解品第三十
四之一　三四九

北二四五〇號（薑　七）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十二初
分難信解品第三十
四之一　三五〇

北二四五一號（官四十七）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十二初
分難信解品第三十
四之一　三五一

北二四五二號（調　四）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十二初
分難信解品第三十
四之一　三五二

北二四五三號（號　六）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十三初
分難信解品第三十
四之二　三五六

北二四五四號（玉五十八）
大般若波羅蜜多經
卷第一百八十三初
分難信解品第三十
四之二　三五六

北二四五五號（薑　八）
大般若波羅蜜多經

北二四五六號（往　十五）
卷第一百八十四初
分難信解品第三十
四之三　三五七
大般若波羅蜜多經

北二四五七號（珠　五）
卷第一百八十四初
分難信解品第三十
四之三　三五八
大般若波羅蜜多經

北二四五八號（薑　四）
卷第一百八十五初
分難信解品第三十
四之四　三六二
大般若波羅蜜多經

北二四五九號（陽六十九）
卷第一百八十五初
分難信解品第三十
四之四　三七二
大般若波羅蜜多經

北二四六〇號（騰七十二）
卷第一百八十五初
分難信解品第三十
四之四　三七七
大般若波羅蜜多經

北二四六一號（帝二十三）
卷第一百八十五初
分難信解品第三十
四之四　三七九
大般若波羅蜜多經

北二四六二號（陽九十六）
卷第一百八十五初
分難信解品第三十
四之四　三八〇
大般若波羅蜜多經

北二四六三號（字八十六）
卷第一百八十五初
分難信解品第三十
四之四　三八二
大般若波羅蜜多經

北二四六四號（宙　九）
卷第一百八十六初
分難信解品第三十
四之五　三八五
大般若波羅蜜多經

北二四六五號（地三十九）
卷第一百八十七初
分難信解品第三十
四之六　三八七
大般若波羅蜜多經

北二四六六號（歲　五）
卷第一百八十七初
分難信解品第三十

北二四六七號（薑　五）　四之六　大般若波羅蜜多經卷第一百八十七初分難信解品第三十四之六　三八九

北二四六八號（陽八十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十七初分難信解品第三十四之六　三九一

北二四六九號（鹹二十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十八初分難信解品第三十四之七　三九八

北二四七〇號（荒五十四之一）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十八初分難信解品第三十四之七　四〇二

北二四七一號（出六十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十初分難信解品第三十四之九　四〇三

北二四七二號（果十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十一初分難信解品第三十四之十　四〇九

北二四七三號（藏三十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十一初分難信解品第三十四之十　四一九

北二四七四號（官十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十一初分難信解品第三十四之十　四二四

北二四七五號（金三十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二初分難信解品第三十四之十一　四二四

北二四七六號（官四十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二初分難信解品第三十四之十一　四二七

北二四七七號（玉二十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二初分難信解品第三十四之十一　四二九

北二四七八號（玉五十九）　大般若波羅蜜多經

北二四七九號（來二十五）

北二四八〇號（陽四十五）

北二四八一號（張　二）

北二四八二號（海五十三）

北二四八三號（推三十六）

卷第一百九十二初
分難信解品第三十
四之十一　四三二

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十三初
分難信解品第三十
四之十二　四三四

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十三初
分難信解品第三十
四之十二　四三五

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十三初
分難信解品第三十
四之十二　四三九

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十三初
分難信解品第三十
四之十二　四四七

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十三初
分難信解品第三十
四之十二　四四八

北二四八四號（玉八十六）

北二四八五號（夜六十二）

北二四八六號（光四十九）

北二四八七號（服五十三）

北二四八八號（閏九十二）

北二四八九號（光九十六）

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十四初
分難信解品第三十
四之十三　四五一

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十四初
分難信解品第三十
四之十三　四六〇

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十五初
分難信解品第三十
四之十四　四六九

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十五初
分難信解品第三十
四之十四　四七〇

大般若波羅蜜多經
卷第一百九十五初
分難信解品第三十
四之十四　四七一

北二四九〇號（閏八十八）
四之十四　四七二
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十五初
分難信解品第三十

北二四九一號（崑四十七）
四之十四　四七二
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十六初
分難信解品第三十

北二四九二號（龍　四）
四之十五　四七三
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十六初
分難信解品第三十

北二四九三號（律五十三）
四之十五　四七四
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十六初
分難信解品第三十

北二四九四號（珠九十六）
四之十五　四七四
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十七初
分難信解品第三十

北二四九五號（生三十七）
四之十六　四八〇
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十八初
分難信解品第三十

北二四九六號（成四十四）
四之十七　四八七
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十八初
分難信解品第三十

北二四九七號（為六十一）
四之十七　四八八
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十八初
分難信解品第三十

北二四九八號（收七十六）
四之十七　四八九
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十九初
分難信解品第三十

北二四九九號（玉六十七）
四之十八　四九八
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十九初
分難信解品第三十

北二五〇〇號（冬五十二）
四之十八　四九九
大般若波羅蜜多經
卷第一百九十九初
分難信解品第三十

北二五〇一號（官　一百）
四之十八　五〇八
大般若波羅蜜多經

北二五〇二號（秋　九十）　卷第一百九十九初分難信解品第三十四之十八　五一六

北二五〇三號（辰九十六）　大般若波羅蜜多經卷第二百初分難信解品第三十四之十九　五一六

北二五〇四號（闕七十九）　大般若波羅蜜多經卷第二百初分難信解品第三十四之十九　五二〇

北二五〇五號（宙七十八）　大般若波羅蜜多經卷第二百初分難信解品第三十四之十九　五二三

北二五〇六號（制三十五）　大般若波羅蜜多經卷第二百初分難信解品第三十四之十九　五三六

北二五〇七號（收　九）　大般若波羅蜜多經卷第二百初分難信解品第三十四之十九　五四〇

北二五〇八號（日十六）　大般若波羅蜜多經卷第二百零一初分難信解品第三十四之二十　五四五

北二五〇九號（光五十二）　大般若波羅蜜多經卷第二百零二初分難信解品第三十四之二十一　五五四

北二五一〇號（地　一）　大般若波羅蜜多經卷第二百零二初分難信解品第三十四之二十一　五六三

北二五一〇號　背面　西域文五十七行　五六六

北二五一一號（芥二十九）　大般若波羅蜜多經卷第二百零三初分難信解品第三十四之二十二　五六七

北二五一二號（闕八十一）　大般若波羅蜜多經卷第二百零四初分

北二五一三號（霜四十八）
難信解品第三十四
之二十三　五七八

北二五一四號（巨十九）
大般若波羅蜜多經
卷第二百零四初分
難信解品第三十四
之二十三　五八八

北二五一五號（裳八十八）
大般若波羅蜜多經
卷第二百零五初分
難信解品第三十四
之二十四　五九八

北二五一六號（重二十八）
大般若波羅蜜多經
卷第二百零五初分
難信解品第三十四
之二十四　五九九

北二五一七號（重七十九）
大般若波羅蜜多經
卷第二百零五初分
難信解品第三十四
之二十四　六〇一

北二五一八號（重八十）
大般若波羅蜜多經

北二五一九號（奈七十二）
卷第二百零五初分
難信解品第三十四
之二十四　六〇三

北二五二〇號（露五十八）
卷第二百零六初分
難信解品第三十四
之二十五　六〇八

北二五二一號（水十三）
大般若波羅蜜多經
卷第二百零六初分
難信解品第三十四
之二十五　六一〇

北二五二二號（霜四十六）
大般若波羅蜜多經
卷第二百零六初分
難信解品第三十四
之二十五　六二〇

北二五二三號（河十八）
大般若波羅蜜多經
卷第二百零六初分
難信解品第三十四
之二十五　六二二

北二五二四號（文　六十）　大般若波羅蜜多經卷第二百零六初分難信解品第三十四之二十五　六二三

北二五二五號（芥三十三）　大般若波羅蜜多經卷第二百零七初分難信解品第三十四之二十六　六二四

北二五二六號（霜四十五）　大般若波羅蜜多經卷第二百零七初分難信解品第三十四之二十六　六二五

北二五二七號（霜四十四）　大般若波羅蜜多經卷第二百零八初分難信解品第三十四之二十七　六二七

北二五二八號（翔三十六）　大般若波羅蜜多經卷第二百零八初分難信解品第三十四之二十七　六二九

北二五二九號（號八十三）　大般若波羅蜜多經卷第二百零八初分難信解品第三十四之二十七　六二九

北二五三〇號（生二十七）　大般若波羅蜜多經卷第二百零八初分難信解品第三十四之二十七　六三九

北二五三一號（宿四十二）　大般若波羅蜜多經卷第二百零九初分難信解品第三十四之二十八　六四八

北二五三二號（奈　四）　大般若波羅蜜多經卷第二百一十初分難信解品第三十四之二十九　六五七

北二五三三號（盈十一）　大般若波羅蜜多經卷第二百一十一初分難信解品第三十四之三十　六五八

北二五三四號（翔九十三）　大般若波羅蜜多經卷第二百一十一初分難信解品第三十四之三十　六六〇

北二五三五號（潛十四）　大般若波羅蜜多經卷第二百一十一初

分難信解品第三十
四之三十　六六二

捨十八佛
以四念斷四神足五根五力
道支無二爲方便無生爲方便無所得
便迴向一切智智隨習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支性空何以故以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支性空與佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二故慶喜此故說以
四念住等無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智隨習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法何尊云何以四念住無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智隨
習無忘失法恒捨性慶喜四念住四念住
性空何以故以四念住性空與無忘失法恒
住捨性無二無二故世尊云何以四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無二

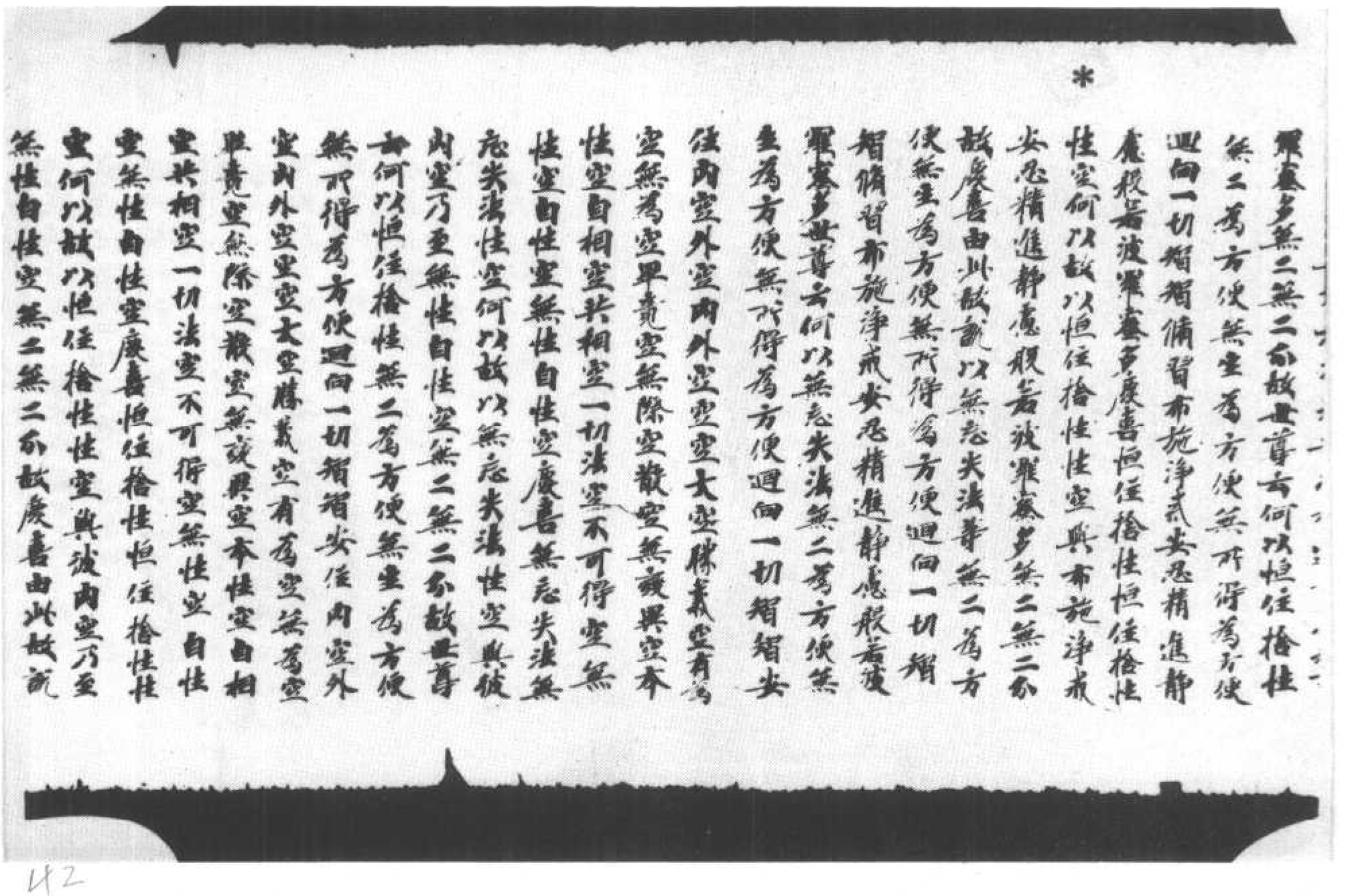
北二三三二號（二十二字）大般若波羅蜜多經卷第一百二十一初分校量功德品第三十之十三

九

四念住等無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智隨習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法何尊云何以四念住無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智
習無忘失法恒住捨性慶喜四念住四念住
性空何以故以四念住性空與無忘失法恒
住捨性無二無二故世尊云何以四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智隨習無忘失法恒住捨性慶喜四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無二

1

北二三三三號（收四十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十三初分較量功德品第三十之二



空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空慶喜恒住捨性恒住捨性
空何以故以恒住捨性性空與彼內空乃至
無性自性空無二無二分故慶喜由此故說
以無忘失法等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住內空乃至
無性自性空世尊云何以無忘失法無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界慶喜無忘失法無忘失法性空何以
故以無忘失法性空與彼真如乃至不思議
界無二無二分故世尊云何以恒住捨性無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界慶喜恒住捨性恒住捨性性空
何以故以恒住捨性性空與彼真如乃至不
思議界無二無二分故慶喜由此故說以無
忘失法等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住真如乃至不思
議界世尊云何以無忘失法無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住普集滅道聖諦慶喜無忘失法無忘失

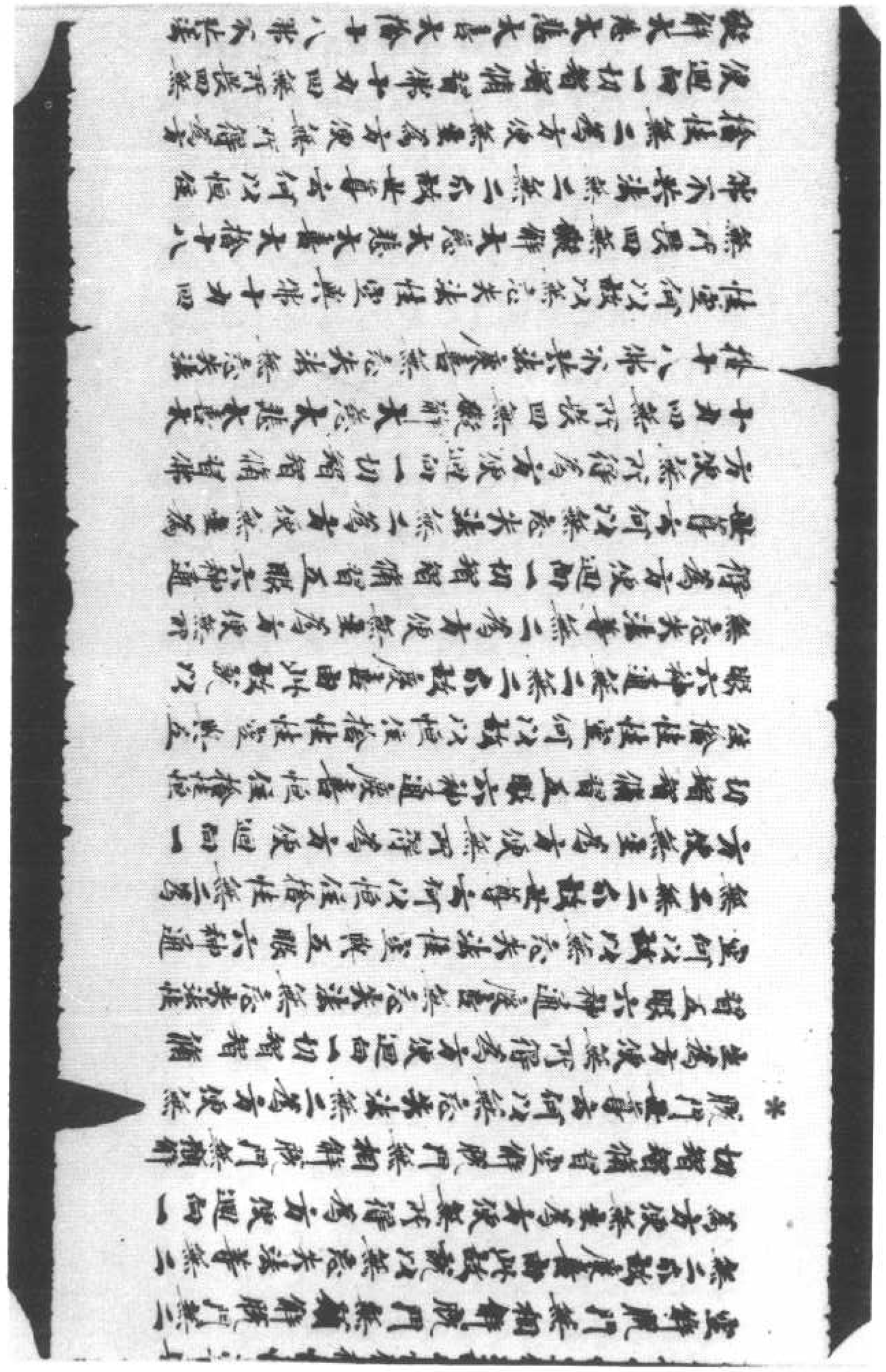
為方便迴向一切智智安住真如乃至不思
議界世尊云何以無忘失法無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住普集滅道聖諦慶喜無忘失法無忘失法
性空何以故以無忘失法無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住內空乃至無性自性空世尊云何以無忘
失法無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界慶喜無忘失法無忘失
法性空何以故以無忘失法無二無二分故
慶喜恒住捨性恒住捨性性空與彼內空乃
至不思議界無二無二分故慶喜由此故說
以無忘失法等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真如乃至
不思議界世尊云何以無忘失法無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住普集滅道聖諦慶喜無忘失法無忘
失法性空何以故以無忘失法無二無二分
故慶喜恒住捨性性空與彼內空乃至不
思議界無二無二分故慶喜由此故說以無
忘失法等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住普集滅道聖諦
慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以
無忘失法無二無二分故世尊云何以無忘
失法無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住四靜慮四無量四無
色定慶喜無忘失法無忘失法性空何以
故以無忘失法無二無二分故世尊云何

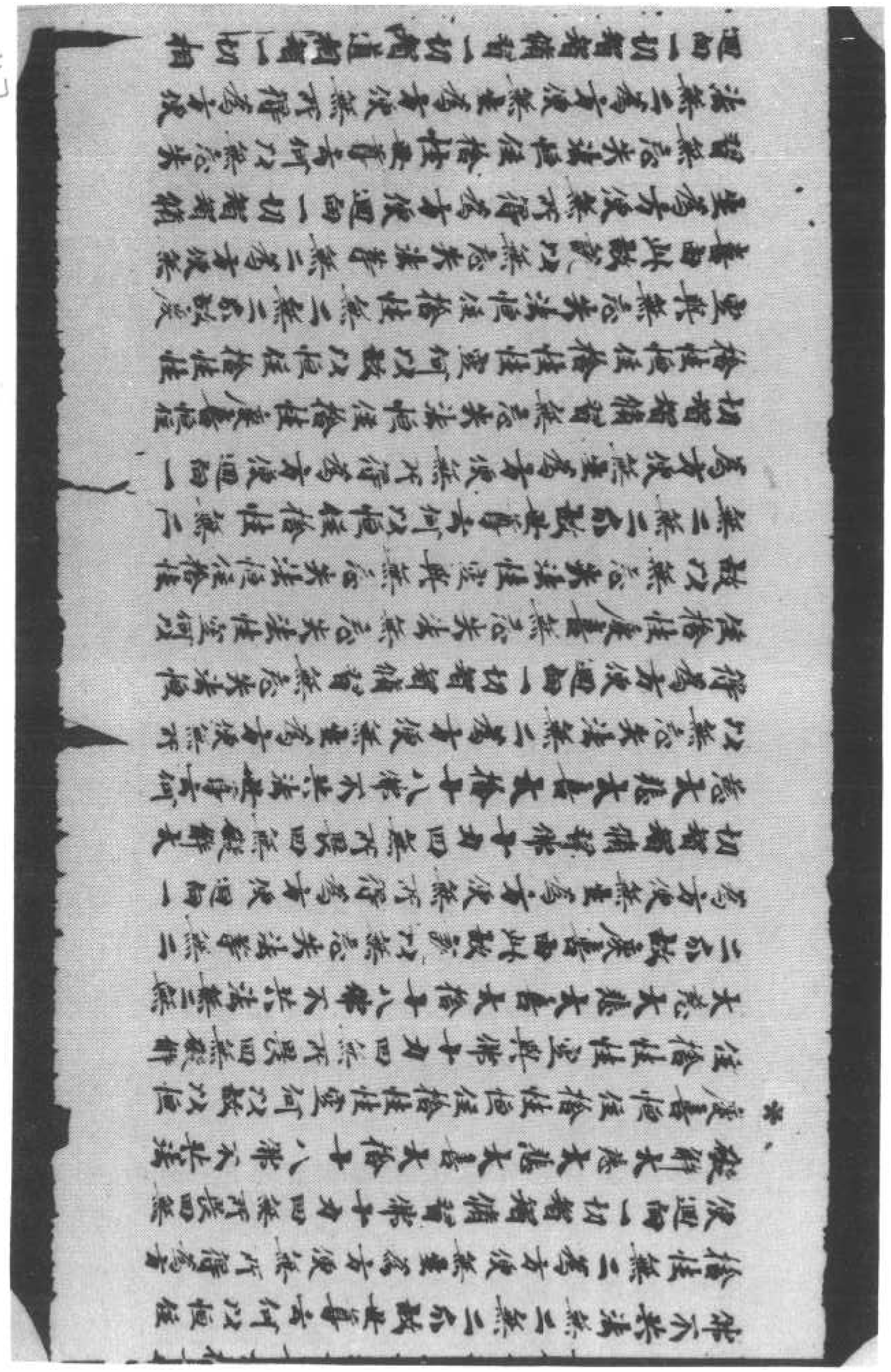
空與四靜慮四無量四無色定無二亦
故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智徧習四靜慮四無量四無色定世尊云何
以無忘失法無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智徧習八解脫八勝
處九次第定十遍處無二無二亦故世
尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智徧習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜恒住捨性與
恒住捨性空何以故以恒住捨性空與八解脫
八勝處九次第定十遍處無二無二亦故世
尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智徧習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜恒住捨性空與
恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與
八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二
亦故慶喜由此故說以無忘失法等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智徧習八解脫八勝處九次第定十遍處
世尊云何以無忘失法無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智徧習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜無忘失法無忘失法性空與四念住
故以無忘失法性空與四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支
亦故世尊云何以恒住捨性無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智徧

104

故以無忘失法性空與四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支無二
亦故世尊云何以恒住捨性無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智徧
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜恒住捨性恒住捨性性空
何以故以恒住捨性性空與四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無二
無二亦故慶喜由此故說以無忘失法等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智徧習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支世尊云何以無忘
失法無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智徧習空解脫門無相解脫
門無願解脫門慶喜無忘失法性空與
空何以故以無忘失法性空與空解脫門無
相解脫門無願解脫門無二無二亦故世尊
云何以恒住捨性無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智徧習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜恒住捨性
恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與
空解脫門無相解脫門無願解脫門無二
無二亦故慶喜由此故說以無忘失法等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智徧習空解脫門無相解脫門無願解

125





生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無忘失法恒住捨性世尊云何以無忘失
法無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習一切智道相智一切相
智慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以
無二無二亦故世尊云何以恒住捨性無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智道相智一切相智慶喜
恒住捨性恒住捨性空何以故以恒住捨
性性空與一切智道相智一切相智無二無
二亦故慶喜由此故說以無忘失法等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智道相智一切相智世尊
云何以無忘失法無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智備習一切隨
羅尼門一切三摩地門慶喜無忘失法無忘
失法性空何以故以無忘失法性空與一切
隨羅尼門一切三摩地門無二無二亦故世
尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習一切
隨羅尼門一切三摩地門慶喜恒住捨性恒
住捨性性空何以故以恒住捨性與一
切隨羅尼門一切三摩地門無二無二亦故
慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便

188

隨羅尼門一切三摩地門慶喜恒住捨性恒
住捨性性空何以故以恒住捨性與一
切隨羅尼門一切三摩地門無二無二亦故
慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習一切隨羅尼門一切三摩地門世尊云
何以無忘失法無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶
薩行慶喜無忘失法無忘失法性空何以故
以無忘失法性空與彼菩薩摩訶薩行無
二無二亦故世尊云何以恒住捨性無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行慶喜恒住捨性恒
住捨性空何以故以恒住捨性與彼菩
薩摩訶薩行無二無二亦故慶喜由此故說
以無忘失法等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶
薩行世尊云何以無忘失法無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無上正等菩提慶喜無忘失法無忘失法
性空何以故以無忘失法性空與彼無上正
等菩提無二無二亦故世尊云何以恒住捨
性無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習無上正等菩提慶喜恒
住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性

209

等菩提無二無二分故世尊云何以恒住捨
性無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備智無上正等菩提慶喜恒
住捨性恒住捨性性空何以故以恒捨性
性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶
喜由此故說以無忘失法等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
智無上正等菩提

世尊云何以一切智無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備智亦施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜
一切智一切智性空何以故以一切智性空與
彼無二無二分故世尊云何以道相智一切相智
無二無二分故世尊云何以道相智一切相智
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備智亦施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多慶喜道相智一切相智道相
智一切相智性空何以故以道相智一切相
智性空與彼無二無二分故慶喜由此故說以一
切智等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備智亦施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以一切智
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備智亦施淨戒安忍精

方便迴向一切智智備智亦施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以一切智
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空慶
喜一切智一切智性空何以故以一切智性
空與彼內空乃至無性自性空無二無二分
故世尊云何以道相智一切相智無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空慶喜道相
智一切相智道相智一切相智性空何以故以道
相智一切相智性空與彼內空乃至無性
自性空無二無二分故慶喜由此故說以一
切智等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至無性自
性空世尊云何以一切智無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性

*

為方便無所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定住實際虛空界不思議界
慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性
空故住真如乃至不思議界無二無二分故
世尊云何以道相智一切相智無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界慶喜道相智一切相智道相智一切相智
性空何以故以道相智一切相智性空與彼真
如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此
故說以一切智等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住真如
智智安住菩提集滅道聖諦慶喜一切智一切
智性空何以故以一切智性空與彼菩提集滅
道聖諦無二無二分故世尊云何以道相智
一切相智無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住菩提集滅道聖諦
慶喜道相智一切相智道相智一切相智性
空何以故以道相智一切相智性空與彼菩
提集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故
以一切智等無二為方便無所

272

慶喜道相智一切相智道相智一切相智
空何以故以道相智一切相智性空與彼菩
提集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故
以一切智等無二為方便無所
得為方便迴向一切智智安住菩提集滅道聖
諦世尊云何以一切智無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習四
靜慮四無量四無色定慶喜一切智一切智
性空何以故以一切智性空與四靜慮四無
量四無色定無二無二分故世尊云何以道
相智一切相智無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習四靜慮四
無量四無色定慶喜道相智一切相智道相
智一切相智性空何以故以道相智一切相
智性空與四靜慮四無量四無色定無二無
二分故慶喜由此故說以一切智等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習四靜慮四無量四無色定慶喜
何以一切智無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第定十遍處無二無二分故世尊云何
以道相智一切相智無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解

293

空何以故以一切智性空與八解脫八勝處
九次第定十遍處無二無二分故世尊云何
以道相智一切相智無二為方便無量為方
便無所得為方便迴向一切智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜道相智
一切相智道相智一切相智性空何以故以道
相智一切相智性空與八解脫八勝處九次
第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說
以一切智等無二為方便無量為方便無所
得為方便迴向一切智備習八解脫八勝
處九次第定十遍處世尊云何以一切智無
二為方便無量為方便無所得為方便迴向
一切智備習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支慶喜一切智一切
智性空何以故以一切智性空與四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無二無二分故世尊云何以道相智一切相
智無二為方便無量為方便無所得為方便迴
向一切智備習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜道相智
一切相智道相智一切相智性空何以故以
道相智一切相智性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支無二無
二分故慶喜由此故說以一切智等無二為
方便無量為方便無所得為方便迴向一切

道相智一切相智性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支無二無
二分故慶喜由此故說以一切智等無二為
方便無所得為方便迴向一切智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜道相智
一切相智道相智一切相智性空何以故以道
相智一切相智性空與八解脫八勝處九次
第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說
以一切智等無二為方便無量為方便無所
得為方便迴向一切智備習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜一切智一切智
性空與空解脫門無相解脫門無願
解脫門無二無二分故慶喜一切智一切
智性空何以故以一切智性空與空解脫門無相
解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜一切智一切
智等無二為方便無量為方便無所得為
方便迴向一切智備習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜道相智一切相智
道相智一切相智性空何以故以道相智一切
相智性空與空解脫門無相解脫門無願
解脫門無二無二分故慶喜一切智一切
智等無二為方便無量為方便無所得為
方便迴向一切智備習五眼六神通慶喜一切智一切
智性空何以故以一切智性空與五眼六神
通無二無二分故世尊云何以道相智一切
相智無二為方便無量為方便無所得為

切智智備習五眼六神通慶喜一切智一切
智性空何以故以一切智性空與五眼六神
通無二無二分故世尊云何以道相智一切
相智無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜道

*

相智一切相智道相智一切相智性空何以
故以道相智一切相智性空與五眼六神通
無二無二分故慶喜由此故說以一切智等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習五眼六神通世尊云何以
一切智無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜一切智一切智性空何以故以一切
智性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故
世尊云何以道相智一切相智無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法慶喜道相智一
切相智道相智一切相智性空何以故以道
相智一切相智性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜由此故說以一切智等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙

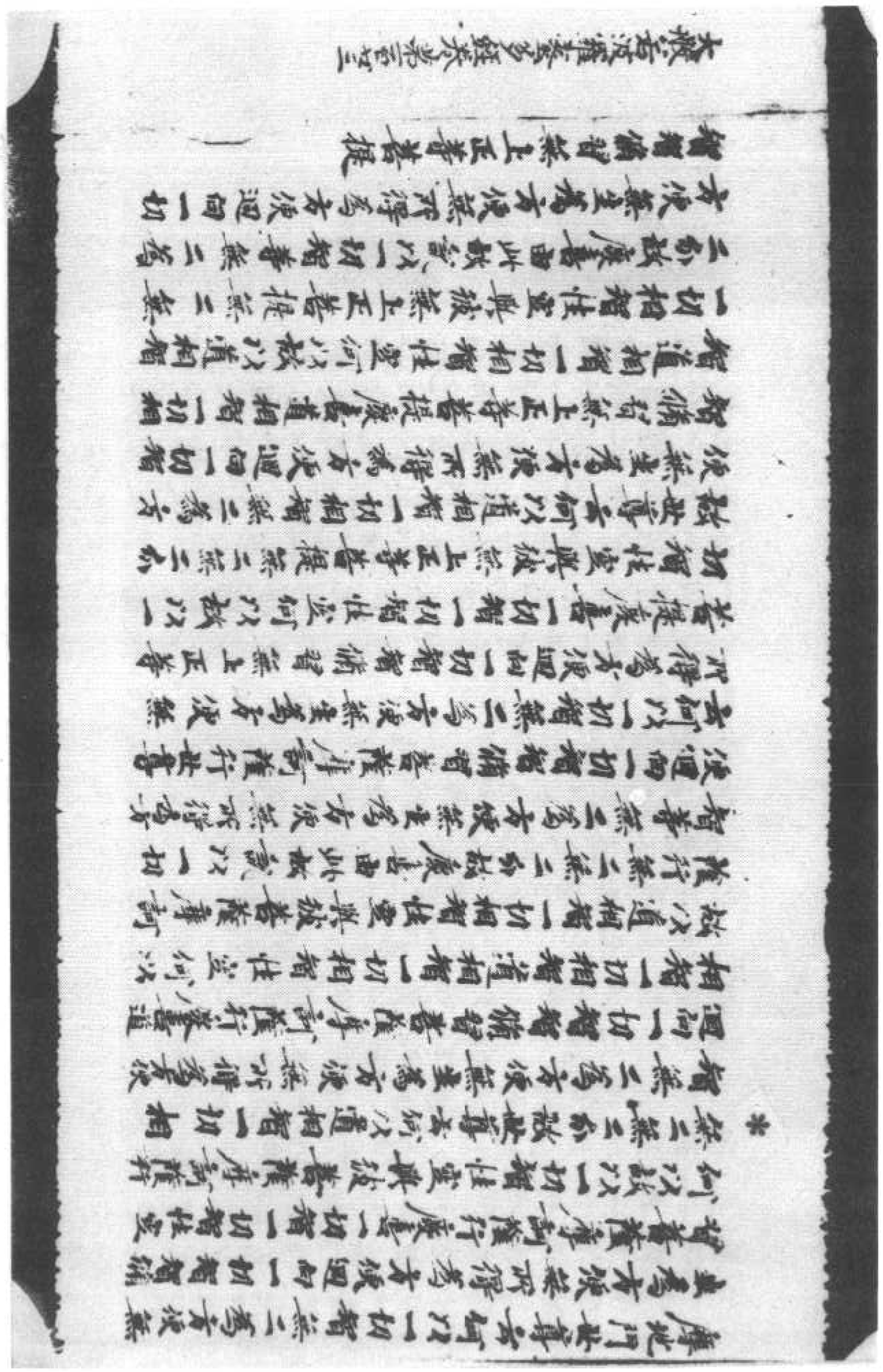
357

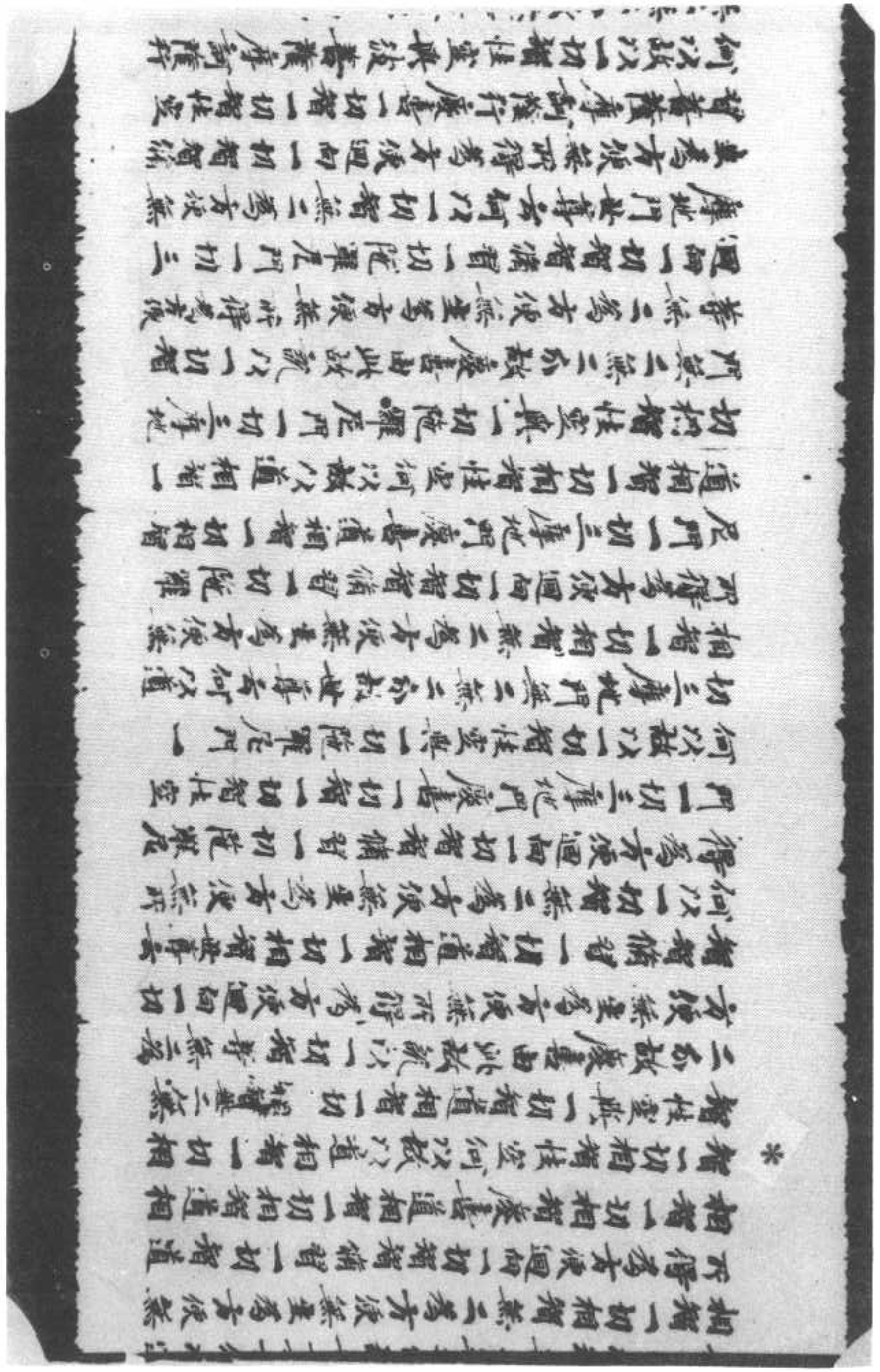
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜由此故說以一切智等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙

*

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以一切智無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性慶喜一切智一切智性空何以故
以一切智性空與無忘失法恒住捨性無二
無二分故世尊云何以道相智一切相智無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無忘失法恒住捨慶喜道
相智一切相智道相智一切相智性空何以
故以道相智一切相智性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故慶喜由此故說以一
切智等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨
性世尊云何以一切智無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習一
切智道相智一切相智慶喜一切智一切智
性空與一切智道相智一切相智無二無二
分故世尊云何以道相智一切相智無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習一切智道相智一切相智慶喜道
相智一切相智道相智一切相智性空可以

378

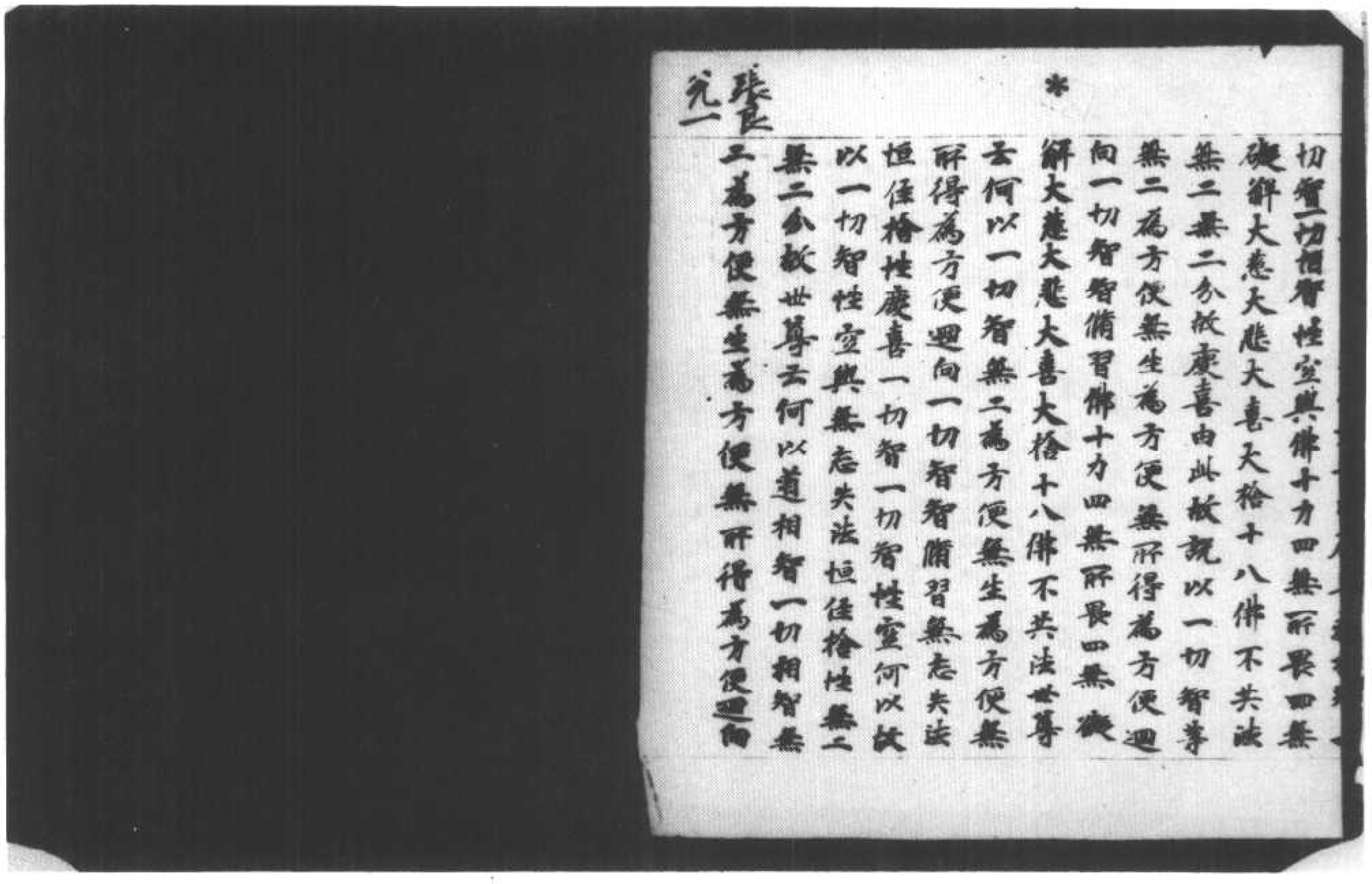




切智性空與彼無上正等菩提無二無二分
故世尊云何以道相智一切相智無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習無上正等菩提慶喜道相智一切相
智道相智一切相智性空何以故以道相智
一切相智性空與彼無上正菩提無二無
二分故慶喜由此故說以一切智等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習無上正等菩提

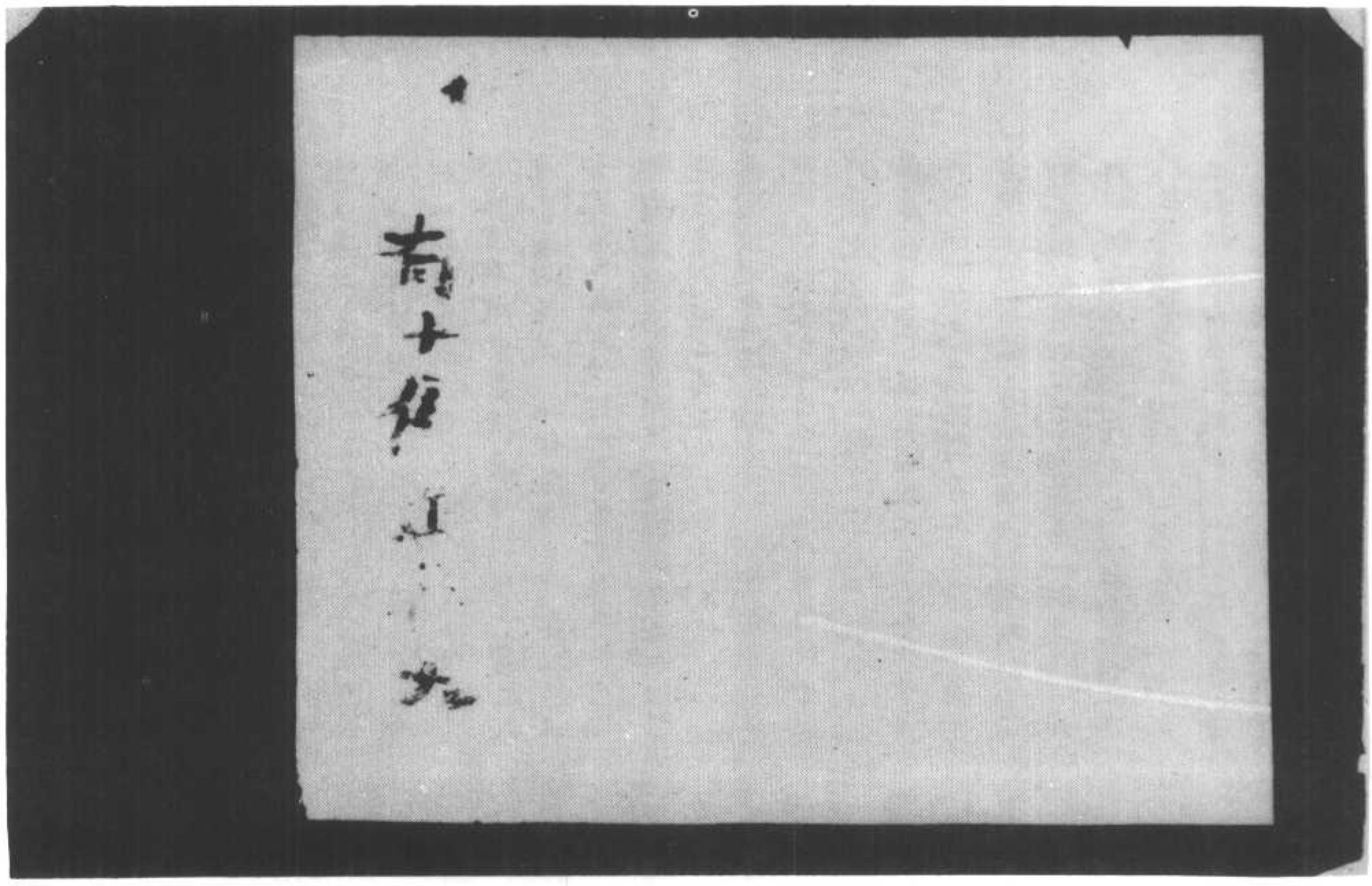
大般若波羅蜜多經卷第百廿三

相智一切相智道相智一切相智性空何以
故以道相智一切相智性空與五眼六神通
無二無二分故慶喜由此故說以一切智等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習五眼六神通世尊云何以
一切智無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜一切智一切智性空何以故以一切
智性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以道相智一切相智無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法慶喜道相智一
切智一切相智性空與佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜由此故說以一切智等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙



張良
元一

切智一切相智性空與佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜由此故說以一切智等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以一切智無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性慶喜一切智一切智性空何以故
以一切智性空與無忘失法恒住捨性無二
無二分故世尊云何以道相智一切相智無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向



26

二十二之十三第品德功量較分初四十二百一第卷經多蜜羅波若般大　（九十裳）號五三三二北

二十二之十三第品德功量較分初四十二百一第卷經多蜜羅波若般大　（一十五宇）號六三三二北▼

24

門一切三摩地門性空何以故以一切三摩地
門性空與四靜慮四無量四無色定無二無
二分故慶喜由此故說以一切陀羅尼門等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習四靜慮四無量四無色定
※ 世尊云何以一切陀羅尼門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習八解脫八勝處九次第定十遍處
切陀羅尼門一切陀羅尼門性空與八解脫
一切陀羅尼門性空何以故以一切陀羅尼
第定十遍處無二無二分故世尊云何以
切三摩地門無二為方便無生為方便無
得為方便迴向一切智智備習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜一切三摩地門一
切三摩地門性空何以故以一切三摩地門
性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無
二無二分故慶喜由此故說以一切陀羅尼
門等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支慶喜一切陀羅
門一切陀羅尼門性空何以故以一切陀羅
尼門性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊

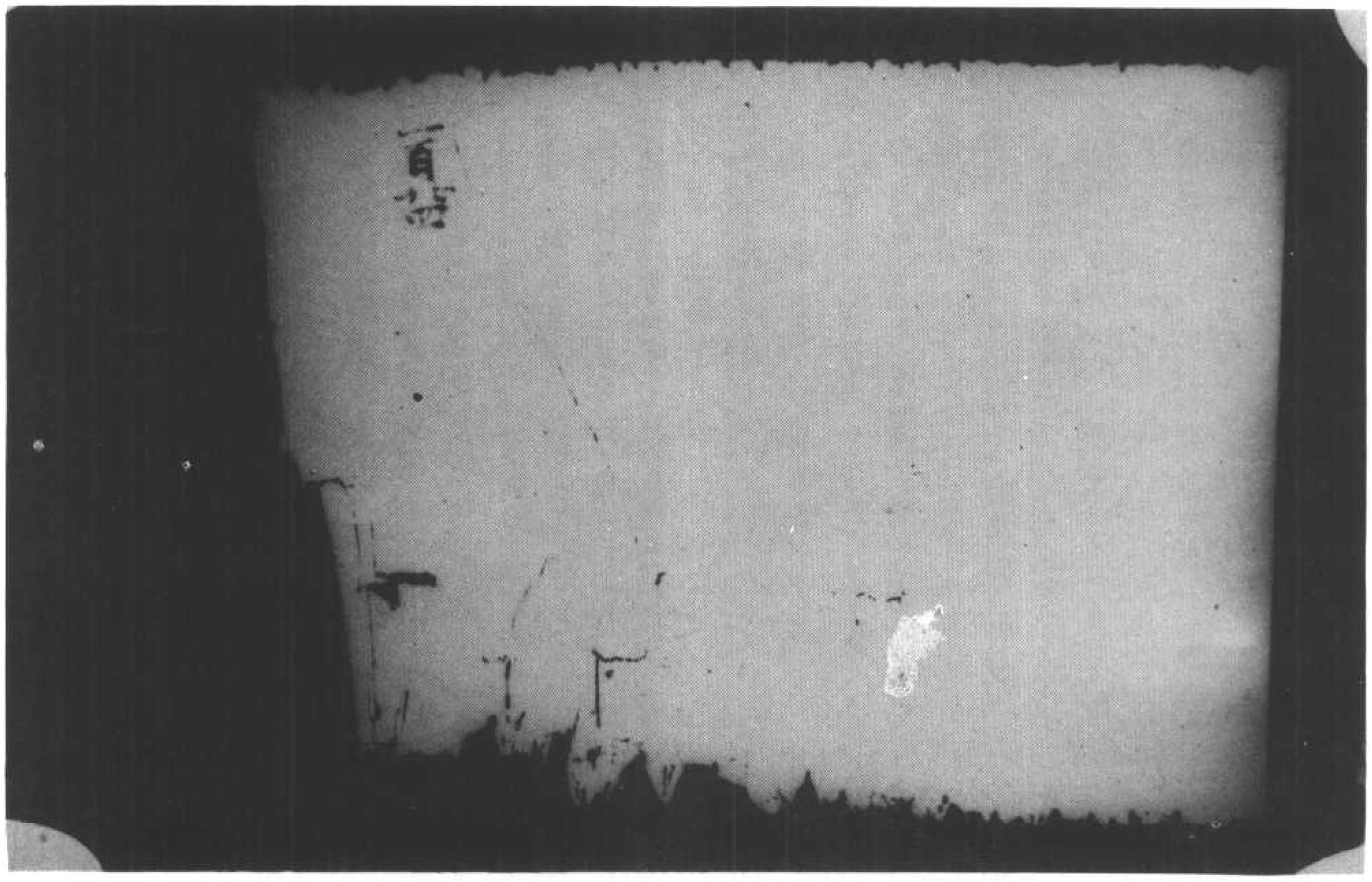
五力七等覺支八聖道支慶喜一切陀羅尼
門一切陀羅尼門性空何以故以一切陀羅
尼門性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊
云何以一切三摩地門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜一切三摩地門一切三摩地門
性空何以故以一切三摩地門性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無二無二分故慶喜由此故說以一切
陀羅尼門等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世
尊云何以一切陀羅尼門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜
一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以
一切陀羅尼門性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故世尊云何以
一切三摩地門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜一切三摩地
門一切三摩地門性空何以故以一切三摩
地門性空與空解脫門無相解脫門無願解

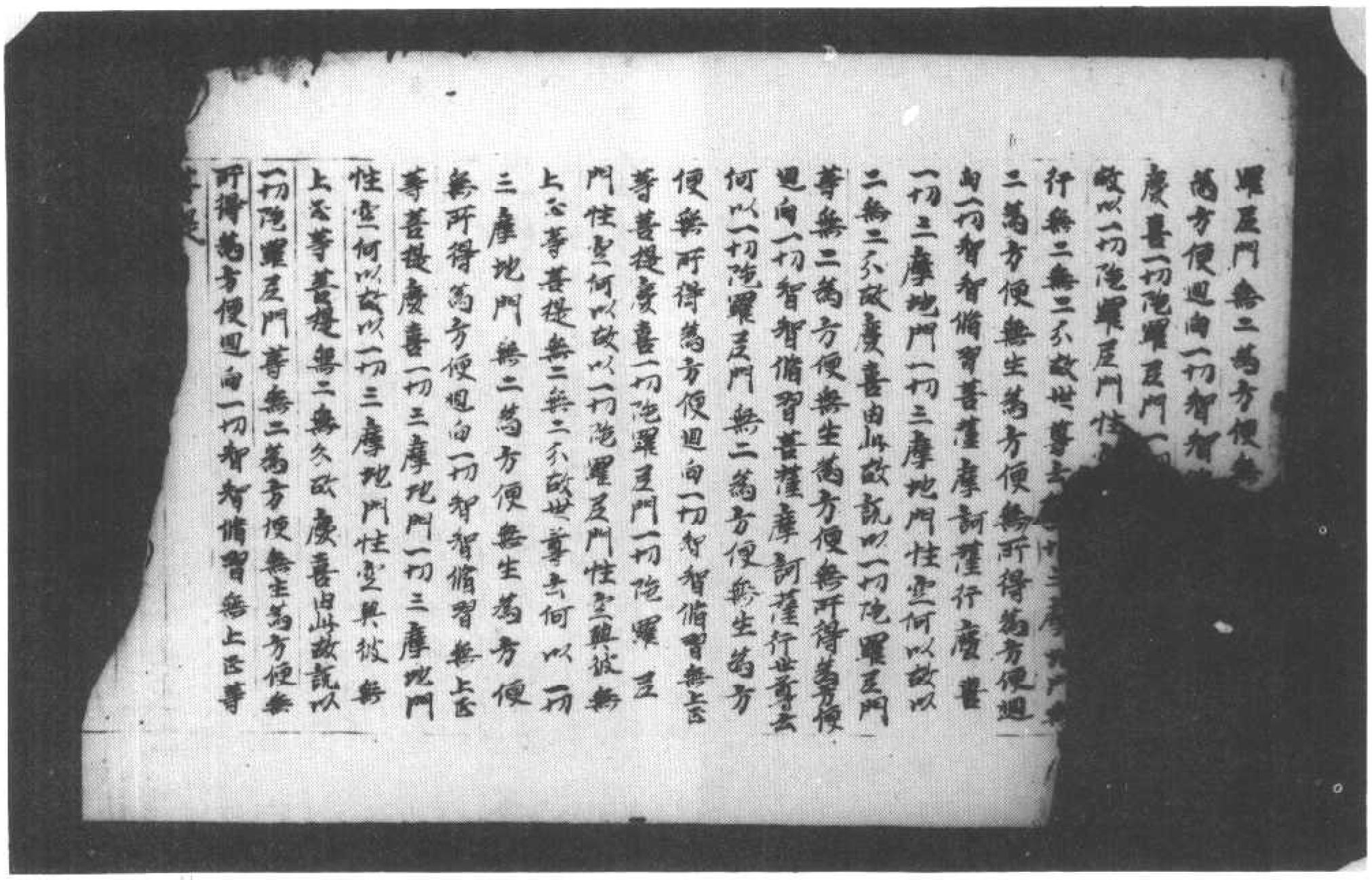
所得為方便迴向一切智智備習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜一切三摩地
門一切三摩地門性空何以故以一切三摩
地門性空與空解脫門無相解脫門無願解
脫門無二無二分故慶喜由此故說以一切
陀羅尼門等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門無
相解脫門無願解脫門世尊云何以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜
一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習佛十力
以一切陀羅尼門性空與五眼六神通無二
無二分故世尊云何以一切三摩地門無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習五眼六神通慶喜一切三摩地
門一切三摩地門性空何以故以一切三摩
地門性空與五眼六神通無二無二分故慶
喜由此故說以一切陀羅尼門等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何
以故以一切陀羅尼門性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故慶喜由此故說以一
切陀羅尼門等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習佛十力四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何
以故以一切陀羅尼門性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何
以故以一切陀羅尼門性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故世尊云何以一切三
摩地門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空
何以故以一切三摩地門性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以
一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法世尊云何以一切陀羅尼門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜一
切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以
一切陀羅尼門性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故世尊云何以一切三摩地門
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜
一切三摩地門一切三摩地門性空何以故
以一切三摩地門性空與無忘失法恒住捨
性無二無二分故慶喜由此故說以一切陀羅
尼門等無二為方便無生為方便無所得

八佛不共法世尊云何以一切陀羅尼門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無忘失法恒住捨性爽喜一
切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以
一切陀羅尼門性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故世尊云何以一切三摩地門
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習無忘失法恒住捨性爽喜
一切三摩地門性空何以故
以一切三摩地門性空與無忘失法恒住捨
性無二無二分故慶喜由此故說以一切陀羅
尼門等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習無忘失法恒住

112





北二三三七號（鳥 三 十）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十四初分較量功德品第三十之二十二

▼北二三三八號（光八十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十五初分較量功德品第三十之二十三

脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故
慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便
生為方便無所得為方便迴向一切智智循
習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云
何以獨覺菩提無二為方便無生為方便
可得為方便迴向一切智智循習四念住四
正斷四神足五根五力七菩覺支八聖道支
慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨
覺菩提性空與四念住四正斷四神足五根
五力七菩覺支八聖道支無二無二分故慶
喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智循習
四念住四正斷四神足五根五力七菩覺支
八聖道支世尊云何以獨覺菩提無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智循習空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨
覺菩提性空與空解脫門無相解脫門無願
解脫門無二無二分故慶喜由此故說以獨
覺菩提無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智循習空解脫門無相解
脫門無願解脫門世尊云何以獨覺菩提無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智循習五眼六神通慶喜獨覺菩提
獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與
五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說
以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智循習五眼六神通

49

獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與
五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說
以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智循習四念住四正
斷四神足五根五力七菩覺支八聖道支
世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智循習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜獨覺菩提獨覺菩提
性空何以故以獨覺菩提性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以
獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智循習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法
世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智循習無
忘失法恒住捨性慶喜獨覺菩提獨覺菩提
性空何以故以獨覺菩提性空與無忘失法
恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以
獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智循習無忘失法恒住
捨性世尊云何以獨覺菩提無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智循
習一切智道相智一切相智慶喜獨覺菩提
獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與
一切智道相智一切相智無二無二分故慶

19 72

智一切智道相智一切相智慶喜獨覺菩提
獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與
一切智道相智一切相智無二無二分故慶
喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智隨智
一切智道相智一切相智世尊云何以獨覺
菩提無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智隨智一切陀羅尼門一切
三摩地門慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何
以故以獨覺菩提性空與一切陀羅尼門一
切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說
以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智隨智一切陀羅尼門
一切三摩地門世尊云何以獨覺菩提無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智隨智菩薩摩訶薩行慶喜獨覺菩
獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與
彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此
故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智隨智菩薩摩
訶薩行世尊云何以獨覺菩提無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
隨智無上正等菩提慶喜獨覺菩提獨覺菩
提性空何以故以獨覺菩提性空與彼無上
正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以
獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智隨智無上正等菩提
世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便

97

正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以
獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智隨智無上正等菩提
世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智隨
智布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何
以故以菩薩摩訶薩行性空與布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智隨智布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空大性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空慶喜菩薩摩
訶薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩
摩訶薩行性空與彼內空乃至無性自性空
無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶
薩行無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住內空乃至無性自性
空世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行空

121

無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不壞性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空
何以故以菩薩摩訶薩行性空與彼真如乃
至不思議界無二無二分故慶喜由此故說
以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界世尊云何以菩薩摩訶薩行無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住菩提道聖諦慶喜菩薩摩
訶薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩
摩訶薩行性空與彼菩提道聖諦無二無
二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住菩提道聖諦世尊云何以
菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智四靜慮四
無量四無色定慶喜菩薩摩訶薩行菩薩
摩訶薩行性空何以故菩薩摩訶薩行性空
與四靜慮四無量四無色定無二無二分故
慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習四靜慮四無量四無色定世尊云何
以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜菩薩摩訶薩
行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶

45

以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜菩薩摩訶薩
行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶
薩行性空與八解脫八勝處九次第定十遍
處無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩
訶薩行無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習八解脫八勝處九
次第定十遍處世尊云何以菩薩摩訶薩行
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習四念住四正斷四神足五
根五力七菩覺支八聖道支慶喜菩薩摩訶
薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩
訶薩行性空與四念住四正斷四神足五根
五力七菩覺支八聖道支無二無二分故慶
喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習四念住四正斷四神足五根五力七菩
覺支八聖道支世尊云何以菩薩摩訶薩行
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習空解脫門無相解脫門無
願解脫門慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶
薩行性空何以故以菩薩摩訶薩行性空與空
解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二
分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習空解脫門無相解脫門無願解
脫門世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方

169

不故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習空解脫門無相解脫門無願解
脫門世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習五眼六神通慶喜菩薩摩訶薩行
菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩行
性空與五眼六神通無二無二不故慶喜由
此故說以菩薩摩訶薩行無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
五眼六神通世尊云何以菩薩摩訶薩行無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以
菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習無忘失法恒住捨性慶喜菩薩摩訶薩
行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩
行性空與無忘失法恒住捨性無二無二不
故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切

菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩
行性空與無忘失法恒住捨性無二無二不
故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習無忘失法恒住捨性世尊云何以
菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習一切智道
相智一切相智慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩
訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩行性空
與一切智道相智一切相智無二無二不故
慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習一切智道相智一切相智世尊云何
以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜菩薩摩訶薩行
菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩
行性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無
二無二不故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩
行菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習一切三
摩地門世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜菩薩摩訶薩
行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶
薩行性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二不
故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切

行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶
薩行性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習菩薩摩訶薩行世尊云何以菩薩
摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習無上正等菩提
慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何
以故以菩薩摩訶薩行性空無彼無上正等
菩提無二無二分故慶喜由此故說以菩薩
摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習無上正等菩提
世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶
喜無上正等菩提無上正等菩提性空何
以故以無上正等菩提性空與布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多世尊云何以無上正等菩提無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空慶喜無上正
等菩提無上正等菩提性空何以故以無上

有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空慶喜無上正
等菩提無上正等菩提性空何以故以無上
正等菩提性空與彼內空乃至無性自性空
無二無二分故慶喜由此故說以無上正等
菩提無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住內空乃至無性自性
空世尊云何以無上正等菩提無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空
何以故以無上正等菩提性空與彼真如乃
至不思議界世尊云何以無上正等菩提無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜無上正
等菩提無上正等菩提性空何以故以無上
正等菩提性空與彼苦集滅道聖諦無二無
二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以
無上正等菩提無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習四靜慮四
無量四無色定慶喜無上正等菩提無上正

切智智實使諸衆滅道聖諦世尊云何以
無上正等菩提無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智循習四靜慮四
無量四無色之慶喜無上正等菩提無上正
等菩提性空何以故以無上正等菩提性空
與四靜慮四無量四無色定無二無二分故
慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方
便無生為方便迴向一切智智循習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜無上正等菩
提無上正等菩提性空何以故以無以上正等
菩提性空與八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜由此故說以無上正等菩提無二為
方便迴向一切智智循習八解脫八勝處九
次第定十遍處世尊云何以無上正等菩提
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智循習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶
喜由此故說以無上正等菩提無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
循習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支世尊云何以無上正等菩提

慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智智
循習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支世尊云何以無上正等菩提
無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智循習空解脫門無相解脫門無願解
脫門慶喜無上正等菩提無上正等菩
提性空何以故以無上正等菩提性空與空
解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二
分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智循習空解脫門無相解脫門無願解
脫門世尊云何以無上正等菩提無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智循習五眼六神通慶喜無上正等菩提無
上正等菩提性空何以故以無上正等菩提
性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由
此故說以無上正等菩提無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智循習
五眼六神通世尊云何以無上正等菩提無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智循習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜無
上正等菩提無上正等菩提性空何以故以
無上正等菩提性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜由此故說以無上正等
菩提無二為方便無生為方便無所得為方

無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜由此故說以無上正等
等提無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智循習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以無上正等菩提無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智循
習無忘失法恒住捨性慶喜無上正等菩提
無上正等菩提性空何以故以無上正等菩
提性空與無忘失法恒住捨性無二無二分
故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智循習無忘失法恒住捨性世尊云何以
無上正等菩提無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智循習一切智道
相智一切相智慶喜無上正等菩提無上正
等菩提性空何以故以無上正等菩提性空
與一切智道相智一切相智無二無二分故
慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智循習一切智道相智一切相智世尊云何
以無上正等菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智循習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜無上正等菩提
無上正等菩提性空何以故以無上正等菩
提性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無

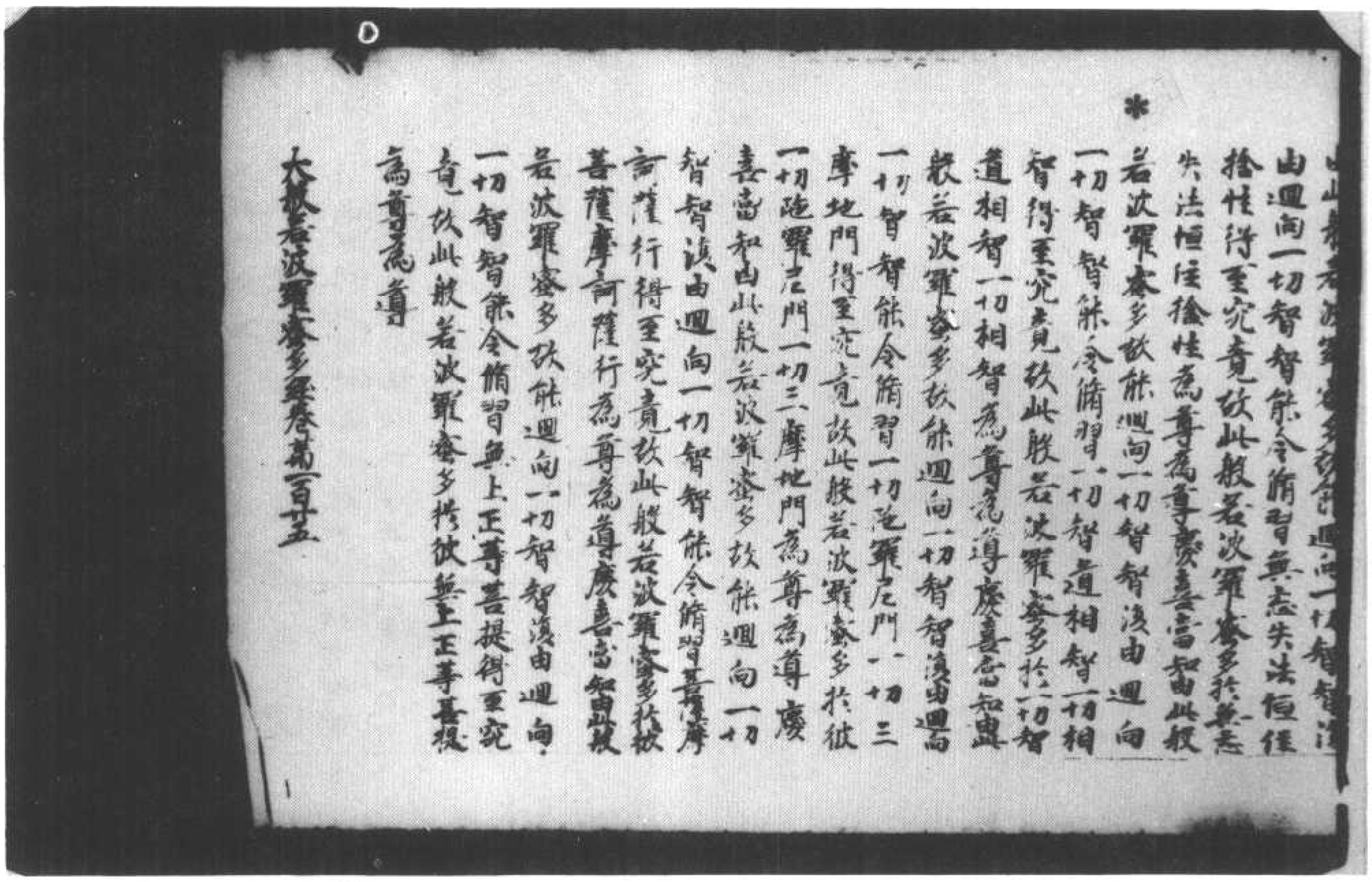
無所得為方便迴向一切智智循習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜無上正等菩提
無上正等菩提性空何以故以無上正等菩
提性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無
二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩
提無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智循習一切陀羅尼門一切三
摩地門世尊云何以無上正等菩提無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智循習菩薩摩訶薩行慶喜無上正等菩
提無上正等菩提性空何以故以無上正等
菩提性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智循習菩薩摩訶薩行世尊云何以無上
正等菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智循習無上正等菩提
慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何
以故以無上正等菩提性空與彼無上正等
菩提無二無二分故慶喜由此故說以無上
正等菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智循習無上正等菩提
慶喜當知由此般若波羅蜜多能迴向一
切智智復由迴向一切智智能令循習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得至究
竟故此般若波羅蜜多於彼布施淨戒安忍
精進靜慮波羅蜜多為尊為導慶喜當知
此般若波羅蜜多能迴向一切智智復由

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得至究
竟故此般若波羅蜜多於彼布施淨戒安忍
精進靜慮波羅蜜多為尊為導慶喜當智
此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由
迴向一切智智能令安住內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空得至究竟故此般若波羅蜜多於彼內
空乃至無性自性空為尊為導慶喜當知
由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復
由迴向一切智智能令安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界得至究竟故此般
若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊
為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴
向一切智智復由迴向一切智智能令安住
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦得至究竟故
此般若波羅蜜多於彼苦集滅道聖諦為尊
為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴
向一切智智復由迴向一切智智能令脩習
四靜慮四無量四無色定得至究竟故此般
若波羅蜜多於四靜慮四無量四無色定為
尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能
迴向一切智智復由迴向一切智智能令脩
習八解脫八勝處九次第定十遍處得至究
竟故此般若波羅蜜多於八解脫八勝處九
次第定十遍處為尊為導慶喜當知由此般

384

迴向一切智智復由迴向一切智智能令脩
習八解脫八勝處九次第定十遍處得至究
竟故此般若波羅蜜多於八解脫八勝處九
次第定十遍處為尊為導慶喜當知由
迴向一切智智能令安住內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空得至究竟故此般若波羅蜜多於彼內
空乃至無性自性空為尊為導慶喜當知
由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復
由迴向一切智智能令安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界得至究竟故此般
若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊
為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴
向一切智智復由迴向一切智智能令安住
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦得至究竟故
此般若波羅蜜多於彼苦集滅道聖諦為尊
為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴
向一切智智復由迴向一切智智能令脩習
四靜慮四無量四無色定得至究竟故此般
若波羅蜜多於四靜慮四無量四無色定為
尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能
迴向一切智智復由迴向一切智智能令脩
習八解脫八勝處九次第定十遍處得至究
竟故此般若波羅蜜多於八解脫八勝處九
次第定十遍處為尊為導慶喜當知由此般

408



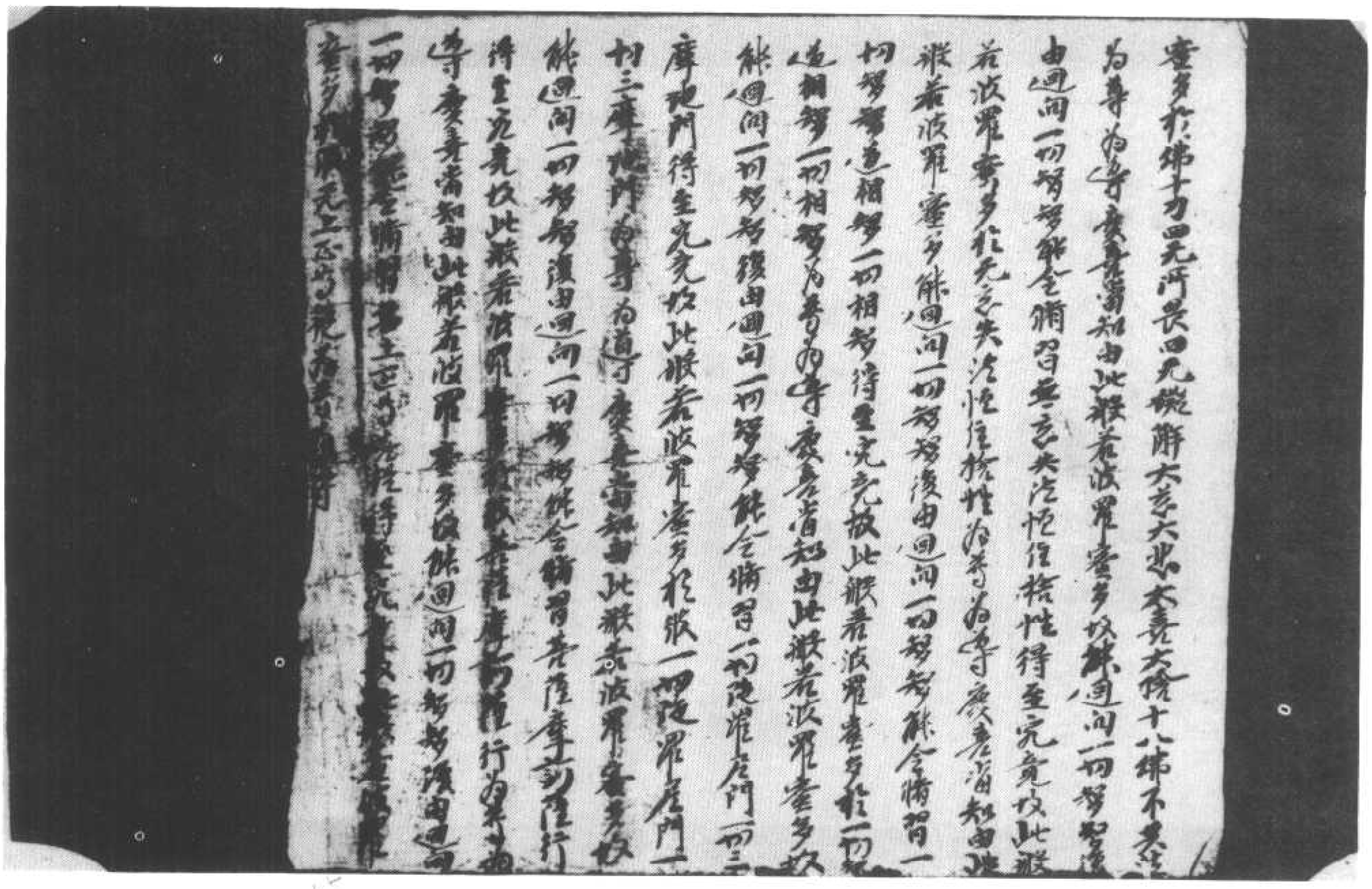
▼北二三三九號（位三十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十五初分較量功德品第三十之二

三十

無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶
薩行無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習無忘失法恒住捨性慶喜菩薩摩訶薩行
菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩
行性空與無忘失法恒住捨性無二無二分
故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切

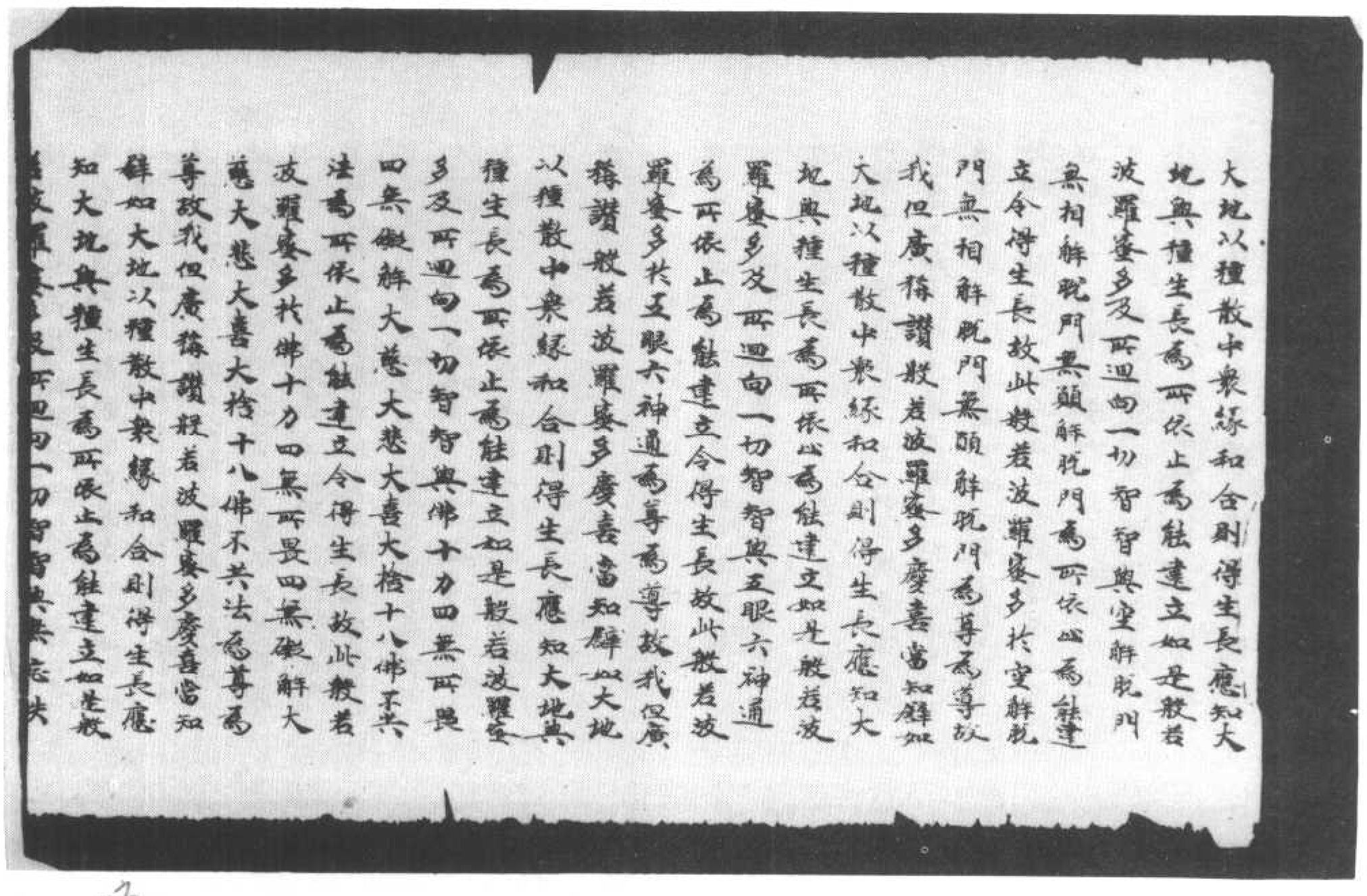
▼北二三四〇號（始九十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十五初分較量功德品第三十之二

門無相解脫門無願解脫門佛至究竟慶
喜云何羅蜜多於空解脫門無相解脫門無
願解脫門為尊為導慶喜當知由此故說
羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切
智智能令備習五眼六神通得至究竟故此
說若波羅蜜多於五眼六神通為尊為導
慶喜當知由此故說若波羅蜜多故能迴向一切
智智復由迴向一切智能令備習佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法得至究竟故此說若波羅蜜多
於佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法為尊為導慶喜當知
由此故說若波羅蜜多故能迴向一切智智復
由迴向一切智能令備習无忘失法恒住
捨性得至究竟故此說若波羅蜜多於无忘
失法恒住捨性為尊為導慶喜當知由此故
說若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向
一切智能令備習一切智直相智一切相
智得至究竟故此說若波羅蜜多於一切智
道相智一切相智為尊為導慶喜當知
此故說若波羅蜜多故能迴向一切智智復
一切智能令備習一切陀羅尼門三摩地門
地門得至究竟故此說若波羅蜜多於彼
一切陀羅尼門一切三摩地門為尊為導慶
喜當知由此故說若波羅蜜多故能迴向一切
智智復由迴向一切智能令備習菩薩摩
訶薩行得至究竟故此說若波羅蜜多於菩
薩摩訶薩行為尊為導慶喜當知由此故



三十二之十三第品德功量較分初五十二百一第卷經多蜜羅波若般大　（二十九乃）號一四三二北

四十二之十三第品德功量較分初六十二百一第卷經多蜜羅波若般大　（三十二收）號二四三二北▼



慈大悲大喜大捨十八佛不共法爲尊爲
尊故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知
譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應
知大地與種生長爲所依止爲能建立如是般
若波羅蜜多及所迴向一切智智與無忘失
法恒住捨性爲所依止爲能建立令得生長
故此般若波羅多於無忘失法恒住捨性
爲尊爲道故我但廣稱讚般若波羅蜜多
慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得
生長應知大地與種生長爲所依止爲能建
立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
與一切智道相智一切相智爲所依止爲能
建立令得生長故此般若波羅蜜多於一切
智道相智一切相智爲尊爲導故我但廣
稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種
散中衆緣和合則得生長應知大地與種生
長爲所依止爲能建立如是般若波羅蜜多
及所迴向一切智智與一切施羅尼門一切
三摩地門爲所依止爲能建立令得生長故
此般若波羅蜜多於一切施羅尼門一切三
摩地門爲尊爲導故我但廣稱讚般若波羅
蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和
合則得生長應知大地與種生長爲所依止
爲能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一
切智智與菩薩摩訶薩行爲所依止爲
能建立令得生長故此般若波羅蜜多於菩

45

合則得生長應知大地與種生長爲所依止
爲能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一
切智智與菩薩摩訶薩行爲所依止爲
能建立令得生長故此般若波羅蜜多於菩
薩摩訶薩行爲尊爲導故我但廣稱讚
般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中
衆緣和合則得生長應知大地與種生長爲所
依止爲能建立如是般若波羅蜜多及所迴
向一切智智與彼衆上首等菩提爲所依止
爲能建立令得生長故此般若波羅蜜多於
彼無上正等菩提爲尊爲導故我但廣稱
讚般若波羅蜜多
尒時天帝釋白佛言世尊今者如來應正等
覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
所以者何我從世尊所受般若波羅蜜多功
德深廣量無邊際諸善男子善女人等於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤
備學如理思惟廣爲有情宣說流布所獲功
德亦無邊際若有書寫如是般若波羅蜜多
種種嚴飾復以無量上妙花鬘塗散等供
散縷絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明一切所
有供養恭敬尊重讚嘆所獲功德亦無邊
際世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫
廣令流布由此便有十善業道出現世間世
尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞

6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有無窮尽法恒住捨性出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有一切智道相智一切相智出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有一切隨羅尼門一切三摩地門出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天出現世間世尊若有於此甚

尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有一切如來應正等覺及以無上正等菩提出現世間

尒時佛告天帝釋言憍尸迦我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德何以故如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故憍

無上正等菩提出現世間
尒時佛告天帝釋言憍尸迦我不說此菩薩
般若波羅蜜多但有如前所說功德何以故
如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故憍
尸迦我亦不說於此般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦精勤備學如理思惟廣為有
情宣說流布及能書寫種種嚴飾復以無量上
妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇伎樂燈明晝諸所有供養恭敬尊重讚
歎諸善男子善女人等但有如前所說功德
何以故憍尸迦若善男子善女人等不離一
切智智心以無所得為方便於此般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思
惟廣為有情宣說流布或復書寫種種嚴飾
復以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶
幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明晝諸所有供養
恭敬尊重讚歎是善男子善女人等成就無
量殊勝式蘊成就無量殊勝定蘊成就無
量殊勝慧蘊成就無量殊勝解脫蘊成就無
量殊勝解脫智見蘊憍尸迦是善男子善女人
等當知如佛何以故決定趣向阿耨多羅三
藐三菩提故憍尸迦是善男子善女人等超
過聲聞及獨覺地何以故解脫一切聲聞獨
覺下劣心故憍尸迦一切聲聞獨覺所成就
式蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊於此善
男子善女人等所成就式蘊定蘊慧蘊解脫

過聲聞及獨覺地何以故解脫一切聲聞獨
覺下劣心故憍尸迦一切聲聞獨覺所成就
式蘊定蘊慧蘊解脫智見蘊於此善
男子善女人等所成就式蘊定蘊慧蘊解脫
蘊解脫智見蘊百分不及一千分不及一百千
分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一
千俱胝分不及一百千俱胝分不及一
俱胝那庾多分不及一數分等分計分喻
分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故憍
尸迦是善男子善女人等超過一切聲聞獨
覺下劣心想於諸聲聞獨覺乘法終不稱讚
於一切法無所不知謂能正知都無所有憍
尸迦若善男子善女人等不離一切智智心
以無所得為方便於此般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦勤備學如理思惟廣為有
情宣說流布或復書寫種種嚴飾復以無量
上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆
妙珍奇伎樂燈明晝諸所有供養恭敬尊
重讚歎是善男子善女人等現在
未來無量無邊殊勝功德
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
等不離一切智智心以無所得為方便於此
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟廣為有情宣說流布或復書寫
衆寶嚴飾復以種種上妙花鬘塗散等香衣
服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明晝諸

般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤
學如理思惟廣為有情宣說流布或復書寫
衆寶嚴飾復以種種上妙花鬘塗香散等香衣
服瓔珞寶燈燈蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸
所有供養恭敬尊重讚歎我等諸天常隨侍
衛不令一切人非人等種種惡緣之所損害
尒時佛告天帝釋言憍尸迦若善男子善女
人等以應一切智智心用無所得為方便於
此般若波羅蜜多受持讀誦時有無量百千
天子為聽法故皆來集會歡喜踊躍敬受如
是甚深般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善
女人等以應一切智智心用無所得為方便
宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法時
有無量諸天子等皆來集會以天威力令說
法者增益辯才宣暢無盡憍尸迦若善男
子善女人等以應一切智智心用無所得為方
便宣說如是甚深般若波羅蜜多時有無量
諸天子等敬重法故皆來集會以天威力
令說法者辯才無滯設有障難不能遮斷
憍尸迦諸善男子善女人等以應一切智智心用
無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦精勤備學如理思惟廣為有
情宣說流布或復書寫衆寶嚴飾復以種種
上妙花鬘塗香散等香衣服瓔珞寶燈燈蓋衆
妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重
讚歎是善男子善女人等於現在世當獲無邊

221

功德勝利衆魔眷屬不能假便復次憍尸迦
若善男子善女人等於四衆中宣說如是甚深
般若波羅蜜多心無法怖不為一切論難所
屈何以故彼由如是甚深般若波羅蜜多所
加祐故又此般若波羅蜜多秘密藏中具廣
分別一切法故謂若善法不善法無記法若
過去法未來法現在法若欲界繫法色界繫
法無色界繫法若學法無學法非學非無學
法若見所斷法修所斷法非所斷法若世間法
出世間法若有漏法無漏法若有為法無
為法若有見法無見法若有色法無色法若
共法不共法若聲聞法若獨覺法若菩薩法
若如來法諸如是等無量百千種種法門皆入
此攝又由如是諸善男子善女人等善住內
空善住外空善住內外空善住空空善住
大空善住勝義空善住有為空善住無為空
善住畢竟空善住無際空善住散空善住無
變異空善住本性空善住自相空善住共相
空善住一切法空善住不可得空善住無性
空善住自性空善住無性自性空故都不見
有能論難者亦不見有所論難者亦不見
有所說般若波羅蜜多以是故憍尸迦此善男子

224

空畢竟一切法空善住不可得空善住無性
空善住自性空善住無性自性空故都不見
有能論難者亦不見有所論難者亦不見
有所說般若波羅蜜多以是故橋尸迦此善男子
善女人等由是般若波羅蜜多大威神力
所護持故不為一切異學論難之所屈伏復
次橋尸迦若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思
惟解說書寫廣令流布是善男子善女人等
其心不驚不怨不怖心不沉沒亦不憂悔所
以者何是善男子善女人等不見有法可令
驚怨怖畏沉沒憂悔者橋尸迦若善男子
善女人輩欲得是等現在無邊功德勝利當
於如是甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦精勤備學如理思惟廣為有情宣說
流布或復書寫衆寶嚴飾復以種種上妙花
鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇
伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎
復次橋尸迦若善男子善女人等以應一切智
智心用無所得為方便於此般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟廣
為有情宣說流布或復書寫衆寶嚴飾復以
種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡
蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭
敬尊重讚歎是善男子善女人等恒為父母師
長親朋友知識國王大臣及諸沙門婆羅

264

種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡
蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭
敬尊重讚歎是善男子善女人等恒為父母師
長親朋友知識國王大臣及諸沙門婆羅
門等之所受教亦為十方無邊世界一切如
來應正等覺菩薩摩訶薩獨覺阿羅漢不
還一來預流果等之所受念復為世間諸天
魔梵及非人阿素洛等之所受誠是善男子
善女人等成就廣無斷無斷未是善男子善
女人等備行布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多極無斷盡是善男子善女人等安
住內空外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空恒無斷盡是善男
子善女人等安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界恒無斷盡是善男子善女人
等安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦恒無
斷盡是善男子善女人等備行四靜慮四無
量四無色定恒無斷盡是善男子善女人等
備行八解脫八勝處九次第定十遍處恒無
斷盡是善男子善女人等備行四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支恒
無斷盡是善男子善女人等備行空解脫門
無相解脫門無願解脫門恒無斷盡是善男

287

斷盡是善男子善女人等備行四念住四云
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支恒
無斷盡是善男子善女人等備行空解脫門
無相解脫門無願解脫門恒無斷盡是善男
子善女人等備行五眼六神通恒無斷盡是善
男子善女人等備行佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法恒
無斷盡是善男子善女人等備行無忘失法
恒住捨性恒無斷盡是善男子善女人等
備行一切智道相智一切相智恒無斷盡是
善男子善女人等備行一切陀羅尼門一切三
摩地門恒無斷盡是善男子善女人等成
就有情嚴淨佛土恒無斷盡是善男子善女
等成就菩薩殊勝神通遊諸佛土自在無
礙是善男子善女人等不為一切外道異論
之所降伏而能降伏外道異論憍尸迦若善
男子善女人等欲得如是現在未來無斷無
盡功德勝利應於如是甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟
廣為有情宣說流布復應書寫衆寶嚴飾以
無量種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶瓶
幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭
敬尊重讚歎復以憍尸迦若善男子善女人等
書寫如是甚深般若波羅蜜多種種莊嚴具
清淨衆供養恭敬尊重讚歎時此三千大千
世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩

敬尊重讚歎復以憍尸迦若善男子善女人等
書寫如是甚深般若波羅蜜多種種莊嚴具
清淨衆供養恭敬尊重讚歎時此三千大千
世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩
史多天樂變化天他化自在天已發阿耨多
羅三藐三菩提心者恒來是衆觀礼讀誦
如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞
礼拜合掌而去所有梵衆天梵輔天梵會
天大梵天光天少光天無量光天徧淨天淨
天少淨天無量淨天廣天少廣天無
量廣天廣果天已發阿耨多羅三藐三菩提
心者恒來是衆觀礼讀誦如是般若波羅蜜
多供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌而去
所有淨居天謂無繁天無熱天善現天善見
天色究竟天亦恒來此觀礼讀誦如是般若
波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜合
掌而去時此衆中有大威德諸龍藥叉建
達縛阿素洛揭路荼緊那羅莫睺羅伽人非
人等亦恒來此觀礼讀誦如是般若波羅蜜
多供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌而去
介時十方無邊世界所有四大王衆天三十三天
夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天
已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是衆
觀礼讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊
重讚歎右繞礼拜合掌而去所有梵衆天梵
輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天

已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來此處
觀礼讀誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊
重讚歎右繞礼拜合掌而去所有光乘天光
*
天少光天無量光天極光天無量淨天遍淨天廣
天少廣天無量廣天廣果天已發阿耨多羅
三藐三菩提心者恒來是處觀礼讀誦如是
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞礼
拜合掌而去所有淨居天謂無繁天無熱天
善現天善見天色究竟天亦恒來此觀礼讀
誦如是般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右
繞礼拜合掌而去時彼世界有大威德諸龍
藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼
洛伽人非人等亦恒來此觀礼讀誦如是般
若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜
合掌而去憍尸迦是善男子善女人等應作
是念今此三千大千世界并餘十方無邊世
界所有四大王衆天三十三天夜摩天觀史
多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天
梵會天大梵天光天少光天無量光天
淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少
廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現
天善見天色究竟天及餘無量有大威德諸
龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫
呼洛伽人非人等常來至此觀礼讀誦我所書
寫甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎

天善見天色究竟天及餘無量有大威德諸
龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫
呼洛伽人非人等常來至此觀礼讀誦我所書
寫甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎
*
右繞礼拜合掌而去此我副為已設法施作是
念已歡喜踊躍令所獲福倍復增長憍尸
迦是善男子善女人等由此三千大千世界并
餘十方無邊世界所有四大王衆天三十三
天夜摩天觀史多天樂變化天他化自在
天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光
天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨
天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無
繁天無熱天善現天善見天色究竟天及餘
無量有大威德諸龍藥叉健達縛阿素洛揭
路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等常來至此
隨逐擁護不為一切人非人等之所侵害住
除宿世定惡業因現在應熟或轉重業現世
輕受橋尸迦是善男子善女人等由此般若
波羅蜜多大威神力獲如是等現世種種功
德勝利謂諸天等已發無上菩提心者或依
佛法已獲殊勝利樂事者教重法故恒來至
此隨逐擁護增其勢力所以者何是善男
子善女人等已發無上菩提心恒為救護諸
有情故恒為成熟諸有情故恒不棄捨諸
有情故恒為利樂諸有情故彼諸天等亦復
如是由此因緣常隨擁護

天廣天無量天少廣天無量廣果天無
天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光
天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨
天遍淨天廣天少廣天無量廣果天無
繁天無熱天善現天善見天色究竟天及餘
無量有大威德諸龍藥叉達達縛阿素洛揭
路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等常來至此
隨逐擁護不為一切人非人等之所惱害唯
除宿世定惡業因現在應熟或轉重業現世
輕受撓尸迦是善男子善女人等由此教若
波羅蜜多大威神力猶如是等現世種種功
德勝利謂諸天等已發無上菩提心者或依
佛法已獲殊勝利樂事者教重法故恒來至
此隨逐擁護增其勢力所以者何是善男
子善女人等已發無上心等覺心恒為救護諸
有情故恒為成熟諸有情故恒不棄捨諸
有情故恒為利樂諸有情故故諸天等亦復
如是由此因緣常隨擁護

大般若波羅蜜多經卷第一百廿六

76

▼北二三四三號（宿八十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十六初分較量功德品第三十之二

波羅蜜多及所迴向一切智智
无相解脫門无願解脫門為
立令得生長故此般若波羅蜜
門无相解脫門无願解脫門為
但廣讚般若波羅蜜多廣善分
地以種散中衆緣和合則得生長應知大
與種生長為所依止為能建立如是般若波
羅蜜多及所迴向一切智智與五眼六神通
為所依止為能建立令得生長故此般若波
羅蜜多於五眼六神通為尊為導故我但
讚般若波羅蜜多廣善當知應知大地以
種散中衆緣和合則得生長應知大地與種
生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜
多及所迴向一切智智與佛十力四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法為所依止為能建立令得生長故此般若
波羅蜜多於佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法為所依
故我但廣讚般若波羅蜜多廣善當知
如大地以種散中衆緣和合則得生長應知
大地與種生長為所依止為能建立如是般
若波羅蜜多及所迴向一切智智與五眼
法恒住捨性為所依止為能建立令得生長

23

如大地以種殼中衆緣和合則得生長應知
大地與種生長為所依止為能建立如是殼
若波羅蜜多以所迴向一切有智與無忘失
法恒住捨性為所依止為能建立令得生長
故此殼若波羅蜜多於無忘失法恒住捨性
為尊為勝故我但廣稱讚殼若波羅蜜多
應喜當知譬如大地以種殼中衆緣和合則得
生長應知大地與種生長為所依止為能建
立如是殼若波羅蜜多及所迴向一切智智
與一切智道相智一切相智為所依止為能
建立令得生長故此殼若波羅蜜多於一切
智道相智一切相智為尊為勝故我但廣稱
讚殼若波羅蜜多應喜當知譬如大地以種
殼中衆緣和合則得生長應知大地與種生
長為所依止為能建立如是殼若波羅蜜多
及所迴向一切智智與一切陀羅尼門一切
三摩地門為所依止為能建立令得生長故
此殼若波羅蜜多於一切陀羅尼門一切三
摩地門為尊為勝故我但廣稱讚殼若波羅
蜜多應喜當知譬如大地以種殼中衆緣和
合則得生長應知大地與種生長為所依止
為能建立如是殼若波羅蜜多及所迴向一
切智智與彼菩薩摩訶薩行為所依止為能
建立令得生長故此殼若波羅蜜多於彼菩
薩摩訶薩行為尊為勝故我但廣稱讚殼
若波羅蜜多應喜當知譬如大地以種殼中衆
緣和合則得生長應知大地與種生長為所

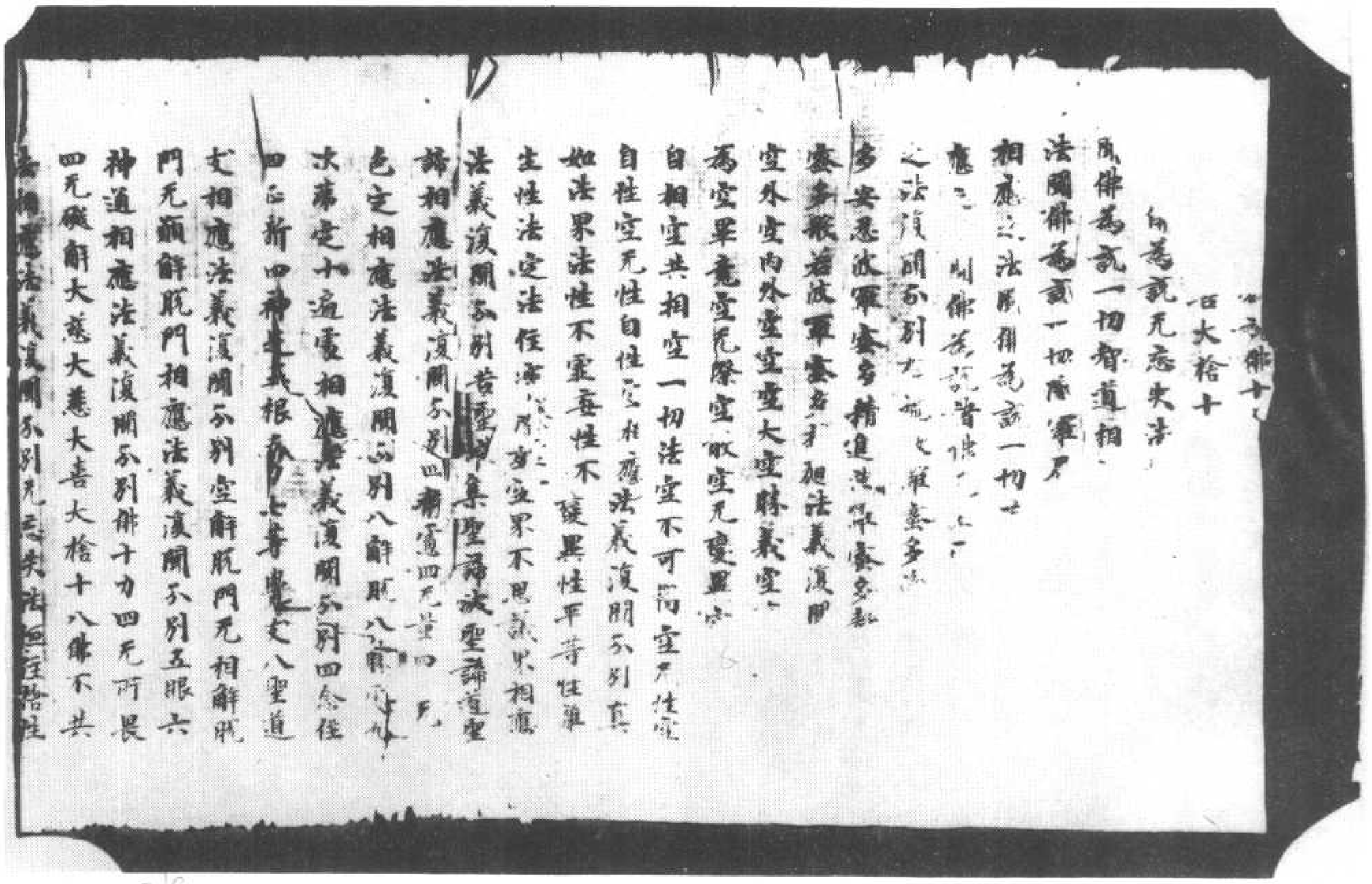
46

建立令得生長故此殼若波羅蜜多於彼菩
薩摩訶薩行為尊為勝故我但廣稱讚殼
若波羅蜜多應喜當知譬如大地以種殼中衆
緣和合則得生長應知大地與種生長為所
依止為能建立如是殼若波羅蜜多及所迴
向一切智智與彼無上正等菩提為所依止
為能建立令得生長故此殼若波羅蜜多於
彼無上正等菩提為尊為勝故我但廣稱讚
殼若波羅蜜多
令時天帝釋白佛言世尊令者如來應正等
覺於此殼若波羅蜜多一切功德說猶未盡
所以者何我從世尊所受殼若波羅蜜多功
德深廣量無邊際諸善男子善女人等於此
殼若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟廣為有情宣說流布所修功德
亦見邊際若有書寫如是殼若波羅蜜多種
種嚴飾復以无量上妙花鬘塗散等香衣服
纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明一切所
有供養恭敬尊重讚歎所修功德亦无邊際
世尊若有於此甚深殼若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫
廣令流布由此便有十善業道出現世間世
尊若有於此甚深殼若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤備學如理思惟解說書寫
令流布由此便有四靜慮四无量四无色定
五神通等出現世間世尊若有於此甚深殼
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學

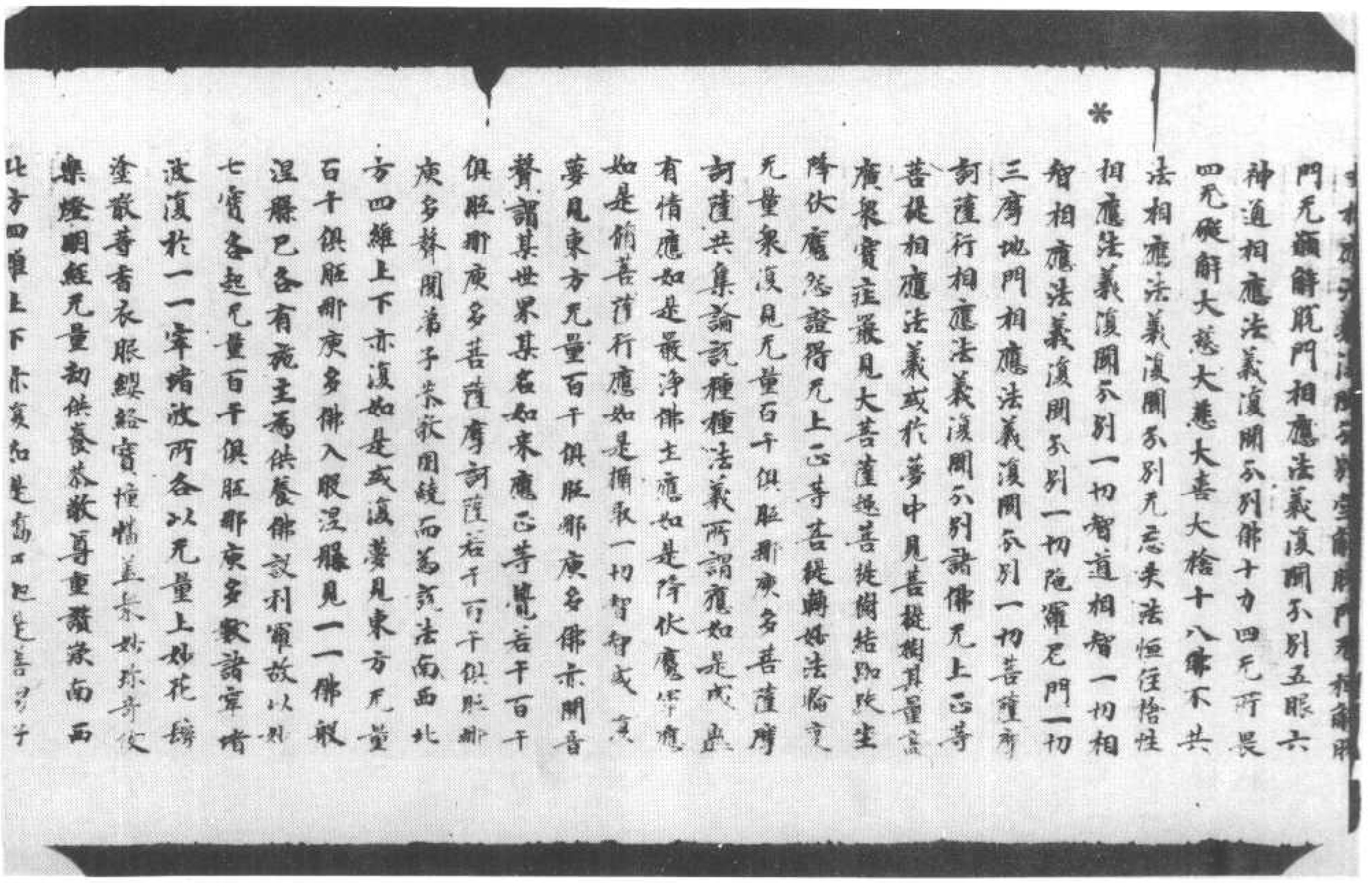
69

亦見邊際若有書寫如是般若波羅蜜多種
種最佛復以見量上妙花鬘塗散等香衣服
瓔珞寶幢幡蓋衆妙奇伎樂燈明一切所
有供養恭敬尊重讚嘆所獲功德亦見邊際
世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦精勤脩學如理思惟解說書寫
廣令流布由此便有十善業道出現世間世
尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤脩學如理思惟解說書寫廣
令流布由此便有四靜慮四无量四无色定
五神通等出現世間世尊若有於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤脩學
如理思惟解說書寫廣令流布由此便有布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現
世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟解說
書寫廣令流布由此便有內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空出現世間世尊若有於此甚深般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤脩學如理

北二三四四號（龍　六）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分較量功德品第三十之二



北二三四五號（調五十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分較量功德品第三十三之二



百千俱胝那庾多佛入般涅槃見一一佛般
涅槃已各有施主為供養佛設利羅故以數
七寶各起无量百千俱胝那庾多數諸窣堵
波復於一一窣堵波所各以无量上妙花鬘
塗散香香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙奇伎
樂燈明經无量劫供養恭敬尊重讚歎南西
北方四維上下亦復如是憍尸迦是善男子

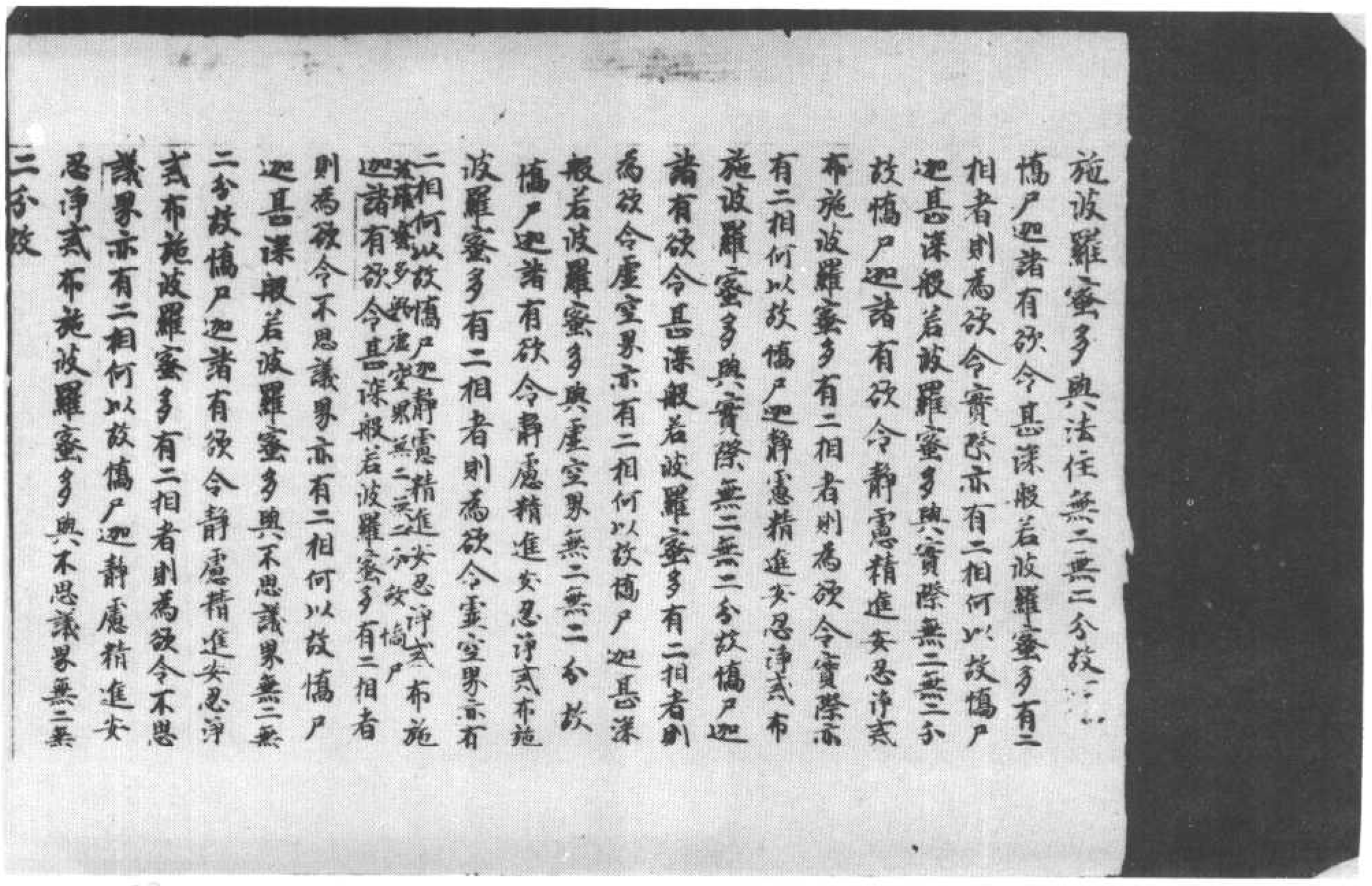
善女人等見如是類諸善夢相若睡覺身
心安樂諸天神等益其精氣令彼自覺身體輕
便由是因緣不多貪染飲食醫藥衣服卧具
於四供養其心輕微如瑜伽師入滅盡定
由彼定力滋潤身心從定出已於諸美味其
心輕微此亦如是何以故憍尸迦是善男子
善女人等由此三千大千世界并餘十方无
邊世界一切如來應正等覺菩薩天龍
藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊那羅摩睺羅伽
人非人等具大神力勝威德者慈悲護念
以妙精氣資益身心令其志願體充盛故憍
尸迦若善男子善女人等欲得如是現世功
德應發一切智智心以无所得為方便於此
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟解說書寫廣令流布憍尸迦若
善男子善女人等雖於般若波羅蜜多不能
聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟廣為有
情宣說流布而但書寫衆寶嚴飾復以種種
上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆

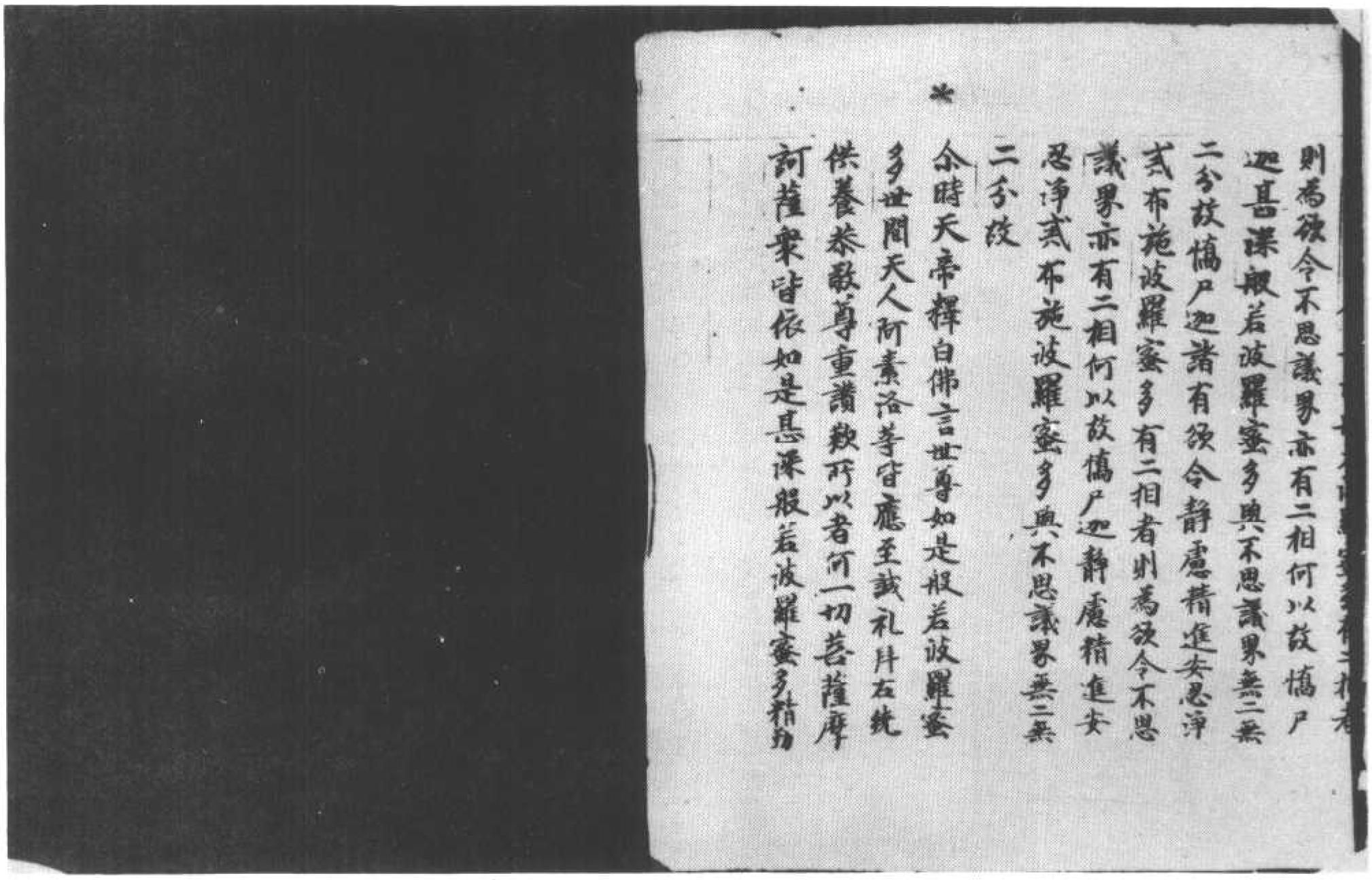
學如理思惟解說書寫廣令流布憍尸迦若
善男子善女人等雖於般若波羅蜜多不能
聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟廣為有
情宣說流布而但書寫衆寶嚴飾復以種種
上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆
妙奇伎樂燈明畫諸所有供養恭敬尊重
讚歎亦得如前所說功德何以故憍尸迦是
善男子善女人等能廣利益安樂无量諸衆
生故

復次憍尸迦若善男子善女人等以應一切
智智心用无所得為方便於此般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟
廣為有情宣說流布或復書寫衆寶嚴飾復
以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢

北二三四六號（位五十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分較量功德品第三十之二十三

▼北二三四七號（著四十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十七初分較量功德品第三十之二十三

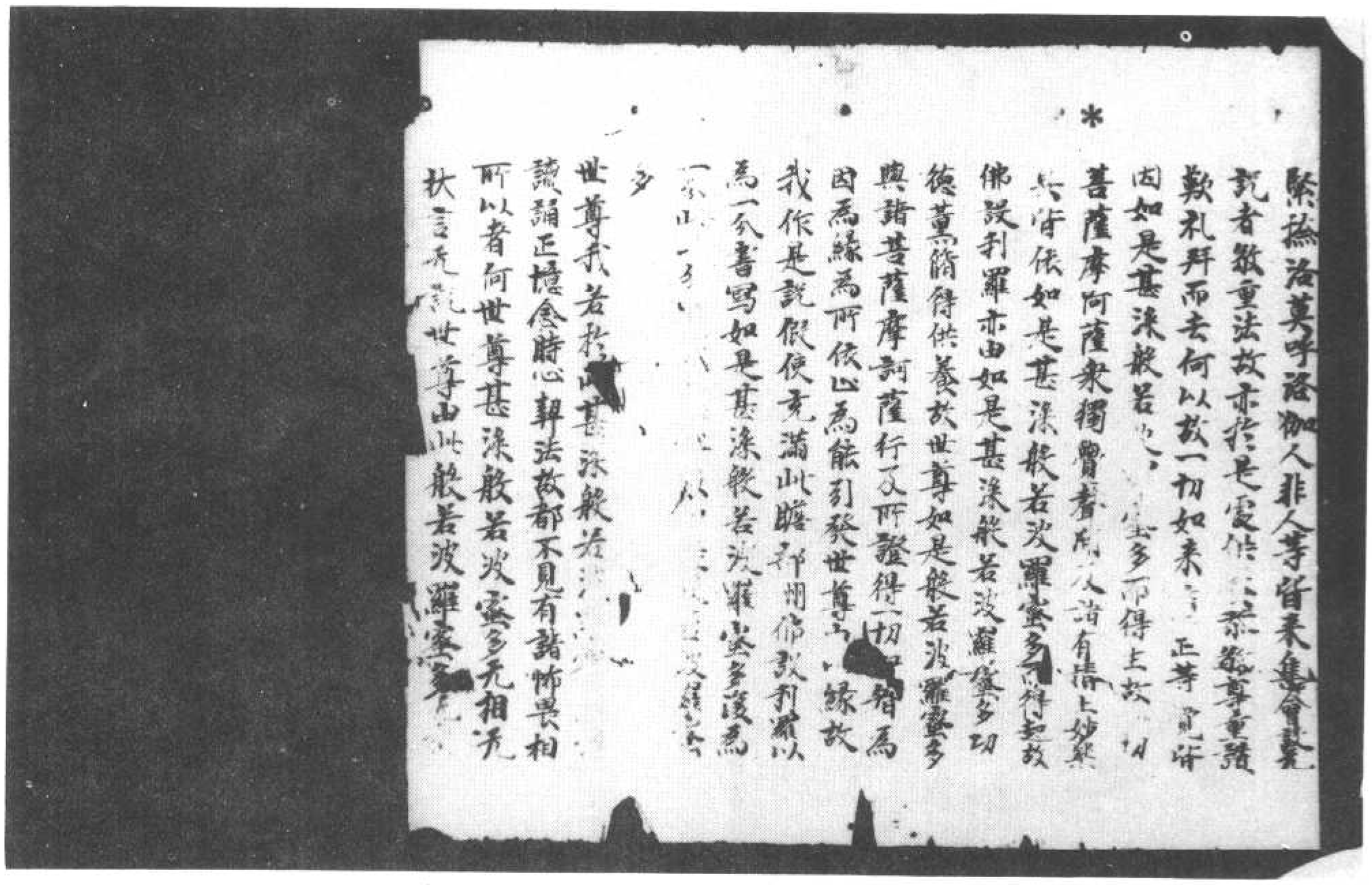




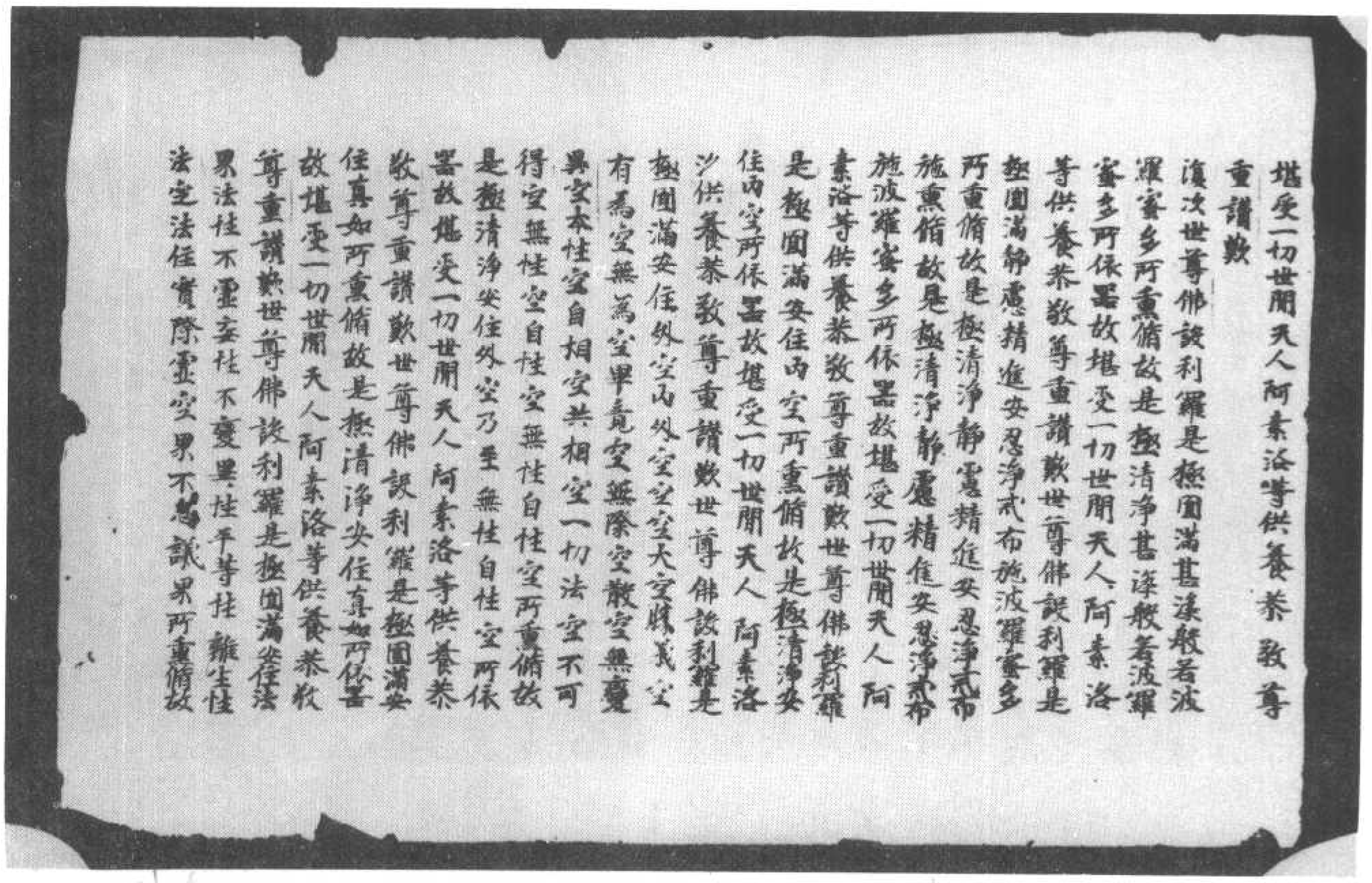
則為破令不思議界亦有二相何以故憍尸
迦甚深般若波羅蜜多與不思議界無二無
二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨
式布施波羅蜜多有二相者則為欲令不思
議界亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安
忍淨式布施波羅蜜多與不思議界無二無
二分故

※ 尒時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜
多世間天人阿素洛等皆應至誠礼拜右繞
供養恭敬尊重讚歎所以者何一切菩薩摩
訶薩衆皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤

則為破令不思議界亦有二相何以故憍尸
迦甚深般若波羅蜜多與不思議界無二無
二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨
式布施波羅蜜多有二相者則為欲令不思
議界亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安
忍淨式布施波羅蜜多與不思議界無二無
二分故
尒時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜
多世間天人阿素洛等皆應至誠礼拜如
供養恭敬尊重讚歎所以者何一切菩薩
訶薩衆皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤
[illegible]
[illegible]天帝釋[illegible]
[illegible]宣說正法時有无量諸天子[illegible]
[illegible]我所說供養恭敬尊重讚歎[illegible]
舍摩而去我不在時諸天子等亦來是處雖
不見我如我在時恭敬供養咸言此處是天
帝釋為我天等說法之座我等皆應如天主
在供養右繞礼拜而去世尊如是般若波羅
蜜多若有書寫受持讀誦廣為[illegible]
布當知是處恒有此主并餘十方无量无邊世界
无量无數天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼
緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來集會恭
敬禮拜而去何以故一切如來[illegible]
因如是甚深般若[illegible]



▼北二三四九號（致八十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百二十八初分較量功德品第三十之二

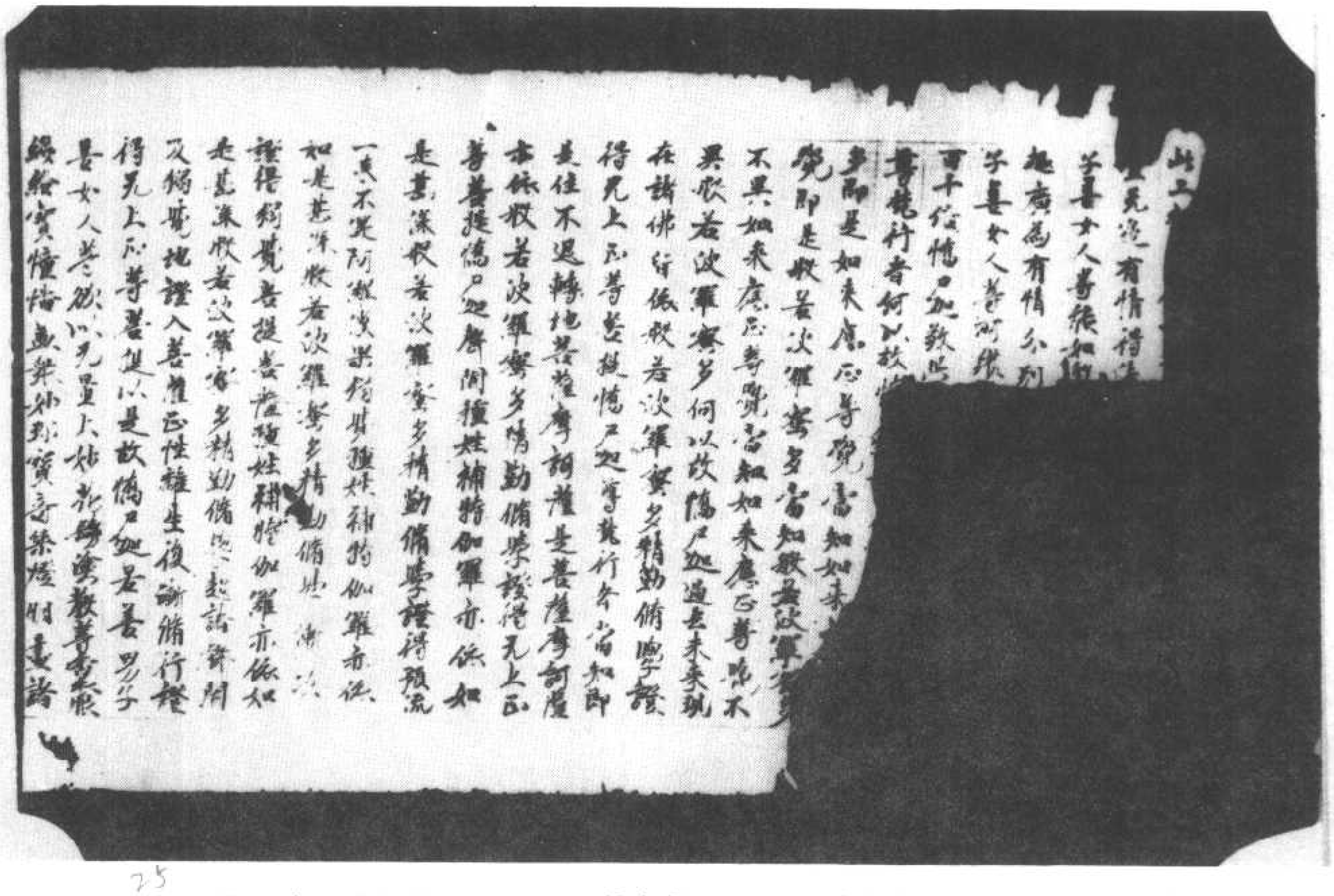


性離生性法定法住實際虛空界不思議界
是菩薩摩訶薩亦不得苦聖諦不得集滅道
聖諦是菩薩摩訶薩亦不得四靜慮不得
無量四無色定是菩薩摩訶薩亦不得八解
脫不得八勝處九次第定十遍處是菩薩摩
訶薩亦不得四念住不得四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩
亦不得空解脫門不得無相無願解脫門
菩薩摩訶薩亦不得五眼不得六神通菩
薩摩訶薩亦不得佛十力不得四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
菩薩摩訶薩亦不得無忘失法不得恒住捨
性是菩薩摩訶薩亦不得一切智不得道相
智一切相智是菩薩摩訶薩亦不得一切陀
羅尼門不得一切三摩地門是菩薩摩訶薩
亦不得預流不得一來不還阿羅漢是菩薩
摩訶薩亦不得預流向預流果不得一來向
是菩薩摩訶薩亦不得獨覺不得獨覺菩
是菩薩摩訶薩亦不得菩薩摩訶薩不得
薩摩訶薩法是菩薩摩訶薩亦不得三
佛陀不得三菩提三佛陀法何以故非此
波羅蜜多因有所得而現前故所以者何
深般若波羅蜜多都無自性亦不可得
所得及二依處性相皆空不可得故於時佛
告天帝釋言如是如是如汝所說何以故憍
尸迦菩薩摩訶薩以無所得為方便長養

23 大般若波羅蜜多經卷第一百二十九初分校量功德品第三十之二（八　文）北二三五〇號

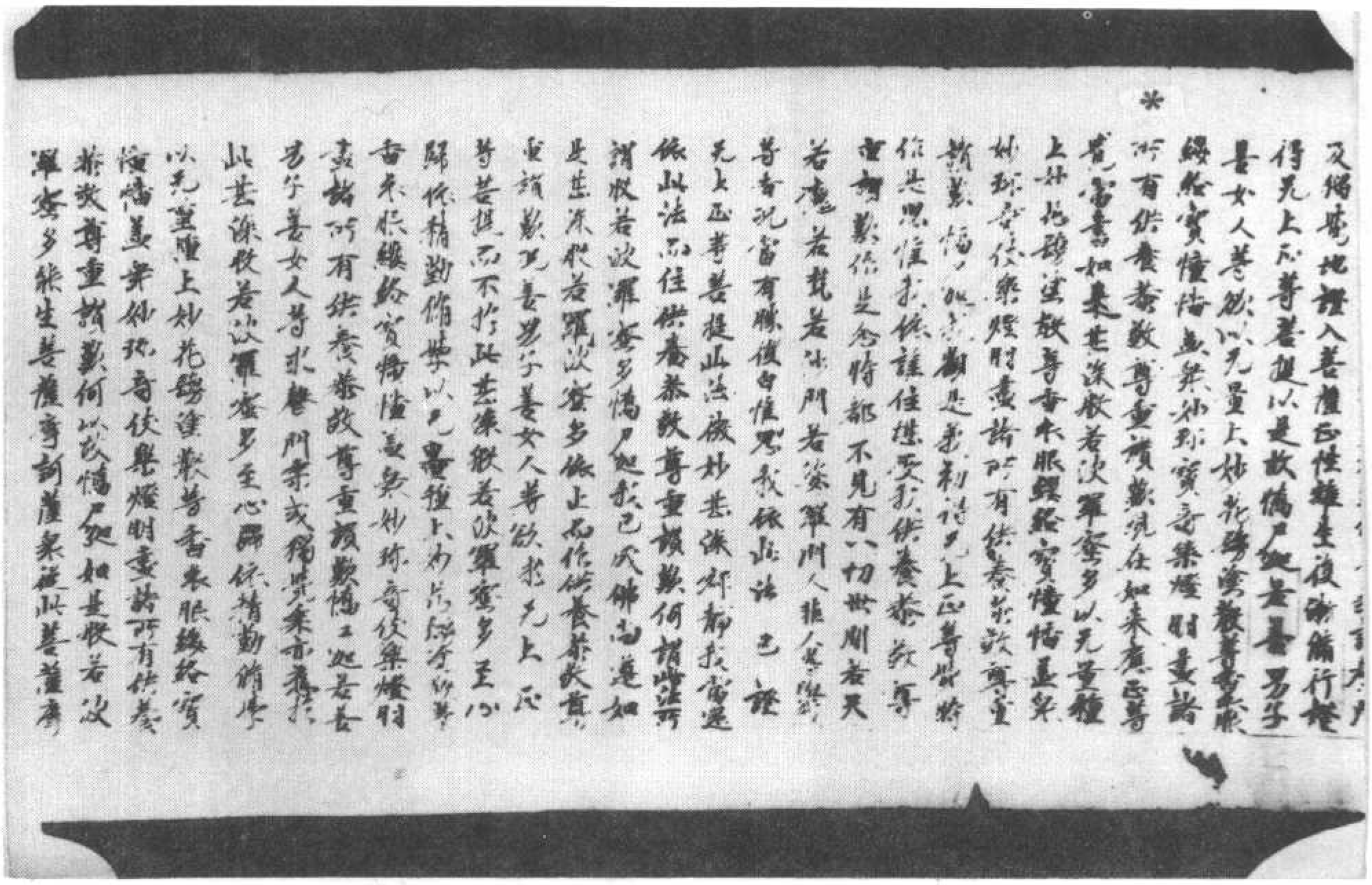
七十

智一切相智是菩薩摩訶薩亦不得一切陀
羅尼門不得一切三摩地門是菩薩摩訶薩
亦不得預流不得一來不還阿羅漢是菩薩
摩訶薩亦不得預流向預流果不得一來向
是菩薩摩訶薩亦不得獨覺不得獨覺菩
是菩薩摩訶薩亦不得菩薩摩訶薩不得
薩摩訶薩法是菩薩摩訶薩亦不得三
佛陀不得三菩提三佛陀法何以故非此般
波羅蜜多因有所得而現前故所以者何
深般若波羅蜜多都無自性亦不可得
所得及二依處性相皆空不可得故於時佛
告天帝釋言如是如是如汝所說何以故憍
尸迦菩薩摩訶薩以無所得為方便長養

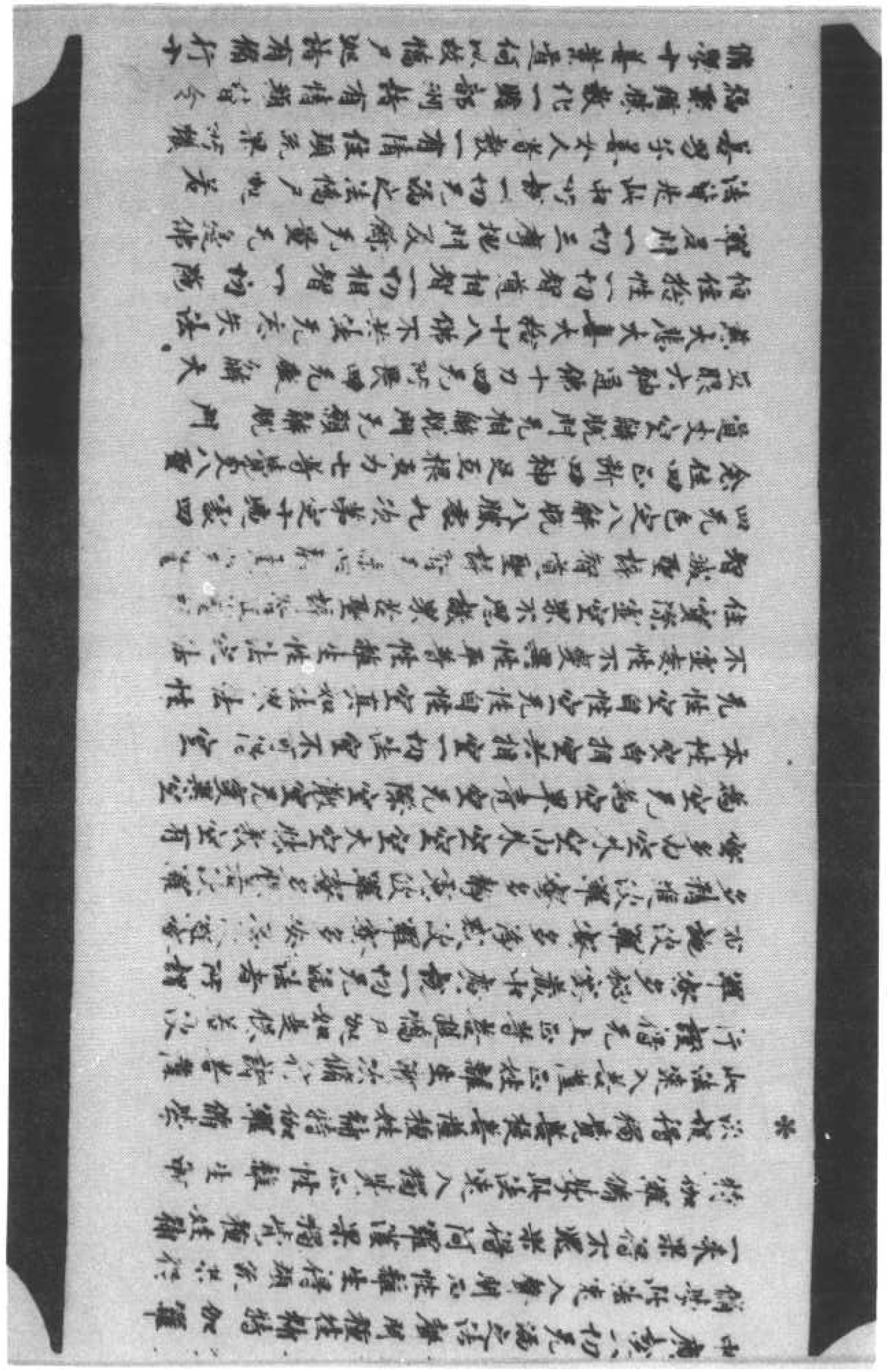


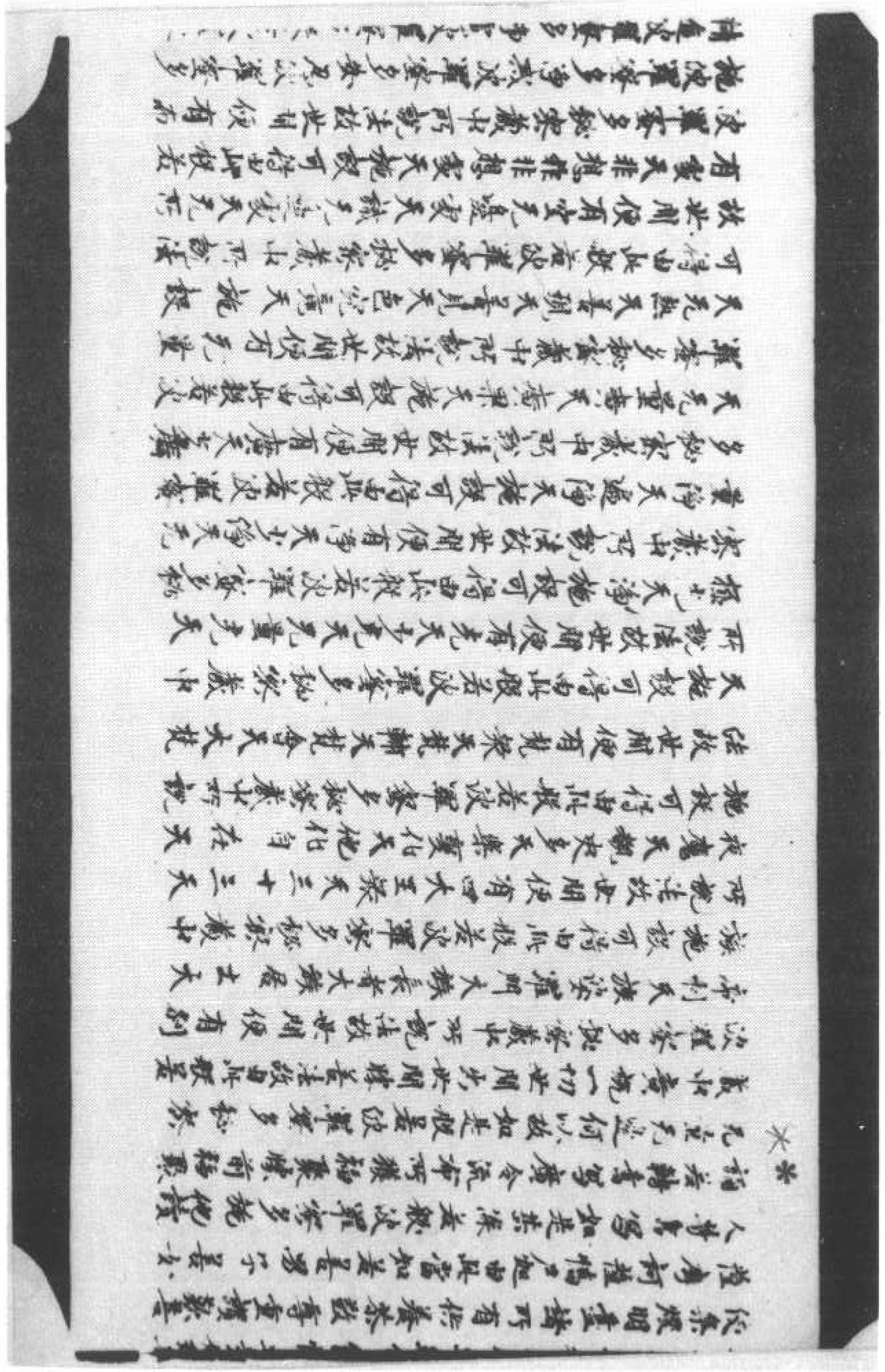
25

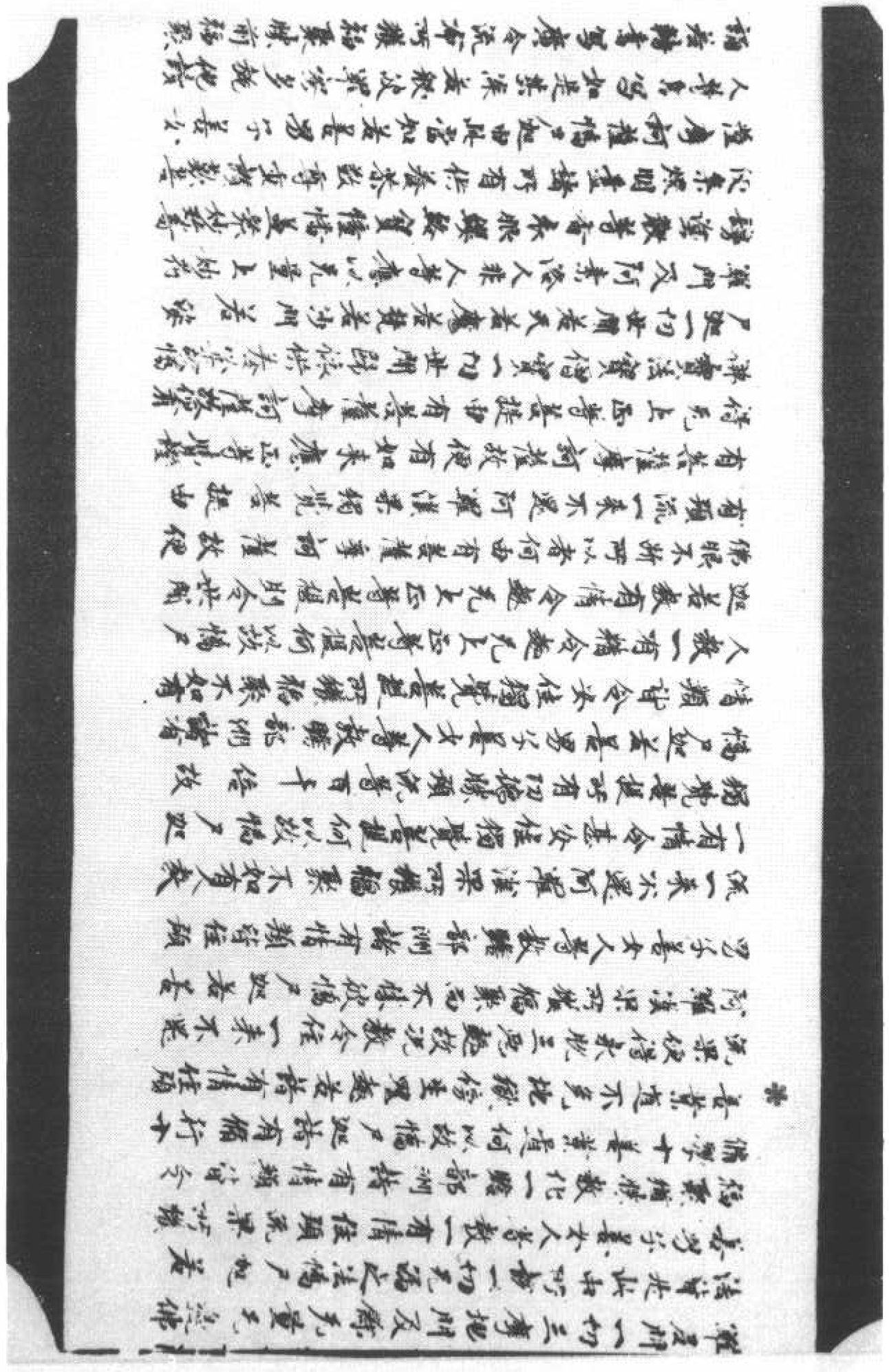
十二之十三第品德功量較分初十三百一第卷經多蜜羅波若般大　（五十六河）號一五三二北



49







有少天非想非非想處天施設可得由此假若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布
施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多
精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜
多施設可得由此假若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
施設可得由此假若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界施設可得由此假若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集
聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此假若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜
慮四無量四無色定施設可得由此假若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫
八勝處九次第定十遍處施設可得由此假
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支施設可得由此假若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有空解脫門無
相解脫門無願解脫門施設可得由此假若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五
眼六神通施設可得由此假若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法施設可得由此假若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
施設可得由此假若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切智道相智一切相智施設
可得由此假若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門
施設可得由此假若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢
及預流向預流果一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此假
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
獨覺及獨覺菩提施設可得由此假若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩
薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得
由此假若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有一切如來應正等覺及諸佛上正等菩提
施設可得
復次憍尸迦佛部別諸有情類善者男子
善女人等教菩薩部別來勝身別諸有情類皆
令獲覺十善業道於意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊志多善逝佛言憍尸迦善善男子善女人
等書寫如是志業假若波羅蜜多施他讀誦

令備覽十善業道作意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦善男子善女人
等書寫如是慈悲般若波羅蜜多施他讀誦
及轉書寫廣令流布是善男子善女人等所
獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若
波羅蜜多秘密藏中廣說一切无漏之法聲
聞獨覺菩薩所行此法速入聲聞正性離生
離生得預流果得一來果得不還果得阿羅
漢果獨覺獨覺菩提菩薩摩
訶薩獨覺菩提菩薩正性離生獨
覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩摩
訶薩獨覺菩提菩薩正性離生漸
次備行諸菩薩行證得无上正等菩提憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切
无漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界无
漏四靜慮四无量四无色定八解脫八勝處
九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支空解脫門无相
解脫門无願解脫門五眼六神通佛十力四

214

九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支空解脫門无相
解脫門无願解脫門五眼六神通佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法无忘失法恒住捨性一切智道
智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門
及餘无量无邊佛法等是此中所說一切无
漏之法憍尸迦若善男子善女人等書寫一百
倍住預流果所獲福聚猶勝教化南贍部
洲東勝身洲諸有情類皆令修獨覺菩提
道何以故憍尸迦諸有勤行十善業道不少況
獄傍生界趣若諸有情住預流果便永脫
三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲
福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等
教贍部洲東勝身洲諸有情類皆令住一
來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一
有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦猶
覺菩提所有功德勝餘流等百千倍故憍尸
迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲
諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不
如有人教一有情令趣无上正等菩提何以
故憍尸迦若教有情令趣无上正等菩提則
令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶
薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩
提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等
覺證得无上正等菩提由有菩薩摩訶薩故
便有佛寶法寶僧寶

237

清故便有預流一來不還阿羅漢果緣覺菩
提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等
覺無得无上正等菩提由有菩薩摩訶薩故
便有佛寶法寶僧寶一切世間帝釋以
是故憍尸迦一切世間若天若龍若藥叉
若乾闥婆若阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等應以无量上
妙花鬘塗散等香衣服瓔珞幢幡蓋無价
珠寶供養恭敬尊重讚歎善薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善
女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他
讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前
福聚无量无邊何以故如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切世間出世間勝善法故由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有利帝利大族婆羅門大族長者大族居
士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有四天王衆天三十三天
夜摩天觀史多天樂變化天他化自在天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天
大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有光天少光无量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天
无量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少
廣天无量廣天廣果天施設可得由此

秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天
无量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有福生
廣天无量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有無煩天無
熱天善現天善見天色究竟天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有空无邊處天識无邊處天
无所有處天非想非非想處天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有苦聖諦集滅道聖諦施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波
羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有內空外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
四靜慮四无量四无色定施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八
解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由

若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
四靜慮四无色定之施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八
解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門
无相解脫門无願解脫門施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有无忘失法恒住
捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切智道相智一切相
智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切
三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有預流一來不還阿
羅漢及預流向預流果一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可

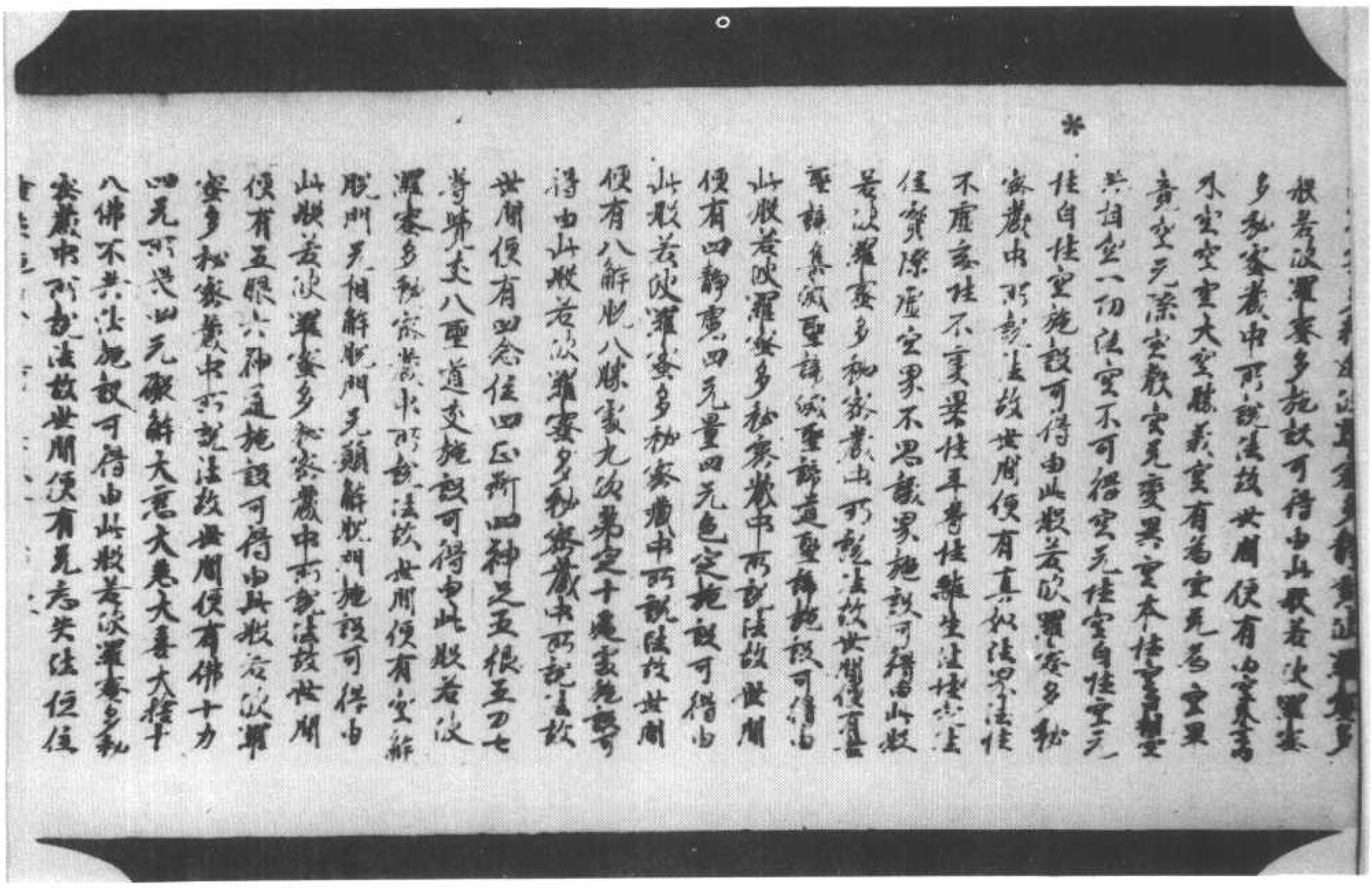
306

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
一切如來應正等覺及諸无上正
等菩提施設可得
復次憍尸迦贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令循覺十善業道
於意云何是善男子善女人等由緣得福
多不反希釋言其多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等書寫如是般若
波羅蜜多施設讀誦若轉書寫廣令流布是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故
憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說
一切无漏之法聲聞種性獨覺菩提
法速入聲聞正性離生得預流果得一來果
得不還果得阿羅漢果獨覺種性獨覺菩提
能證此法速入獨覺正性離生漸次證得獨
覺菩提菩薩種性獨覺菩提此法速入
菩薩正性離生漸次漸行諸菩薩摩訶薩
上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘
密藏中廣說一切无漏法者所謂布施波
羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進
波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內
空外空內外空空空大空勝義空有為空畢

329

生處中廣說一切无漏法者所謂布施波
羅蜜多靜慮波羅蜜多安忍波羅蜜多精進
波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內
空外空內外空空空大空勝義空有為空無
空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自
性空无性自性空真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界无漏界靜慮四无量四无色定
八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
空解脫門无相解脫門无願解脫門五眼
六神通佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法无忘失法恒住
捨性一切智道相智一切相智一切陀羅尼門
一切三摩地門及餘无量无邊佛法皆是此
中所說一切諸法憍尸迦若善男子善女
人等教一有情住預流果所獲福聚猶
勝教化南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱
盧洲諸有情類皆令住預流果乃至一
有情住預流果便得永脫三惡趣故乃教令
住一來不還阿羅漢果乃至一有情住
憍尸迦若善男子善女人等教聽部洲東勝
身洲西牛貨洲諸有情類皆令住預流果不是
阿羅漢果所獲福得不如有人教一有情令其
安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提

憍尸迦若善男子善女人等教聽部洲東勝
身洲西牛貨洲諸有情類皆令住預流果不是
阿羅漢果所獲福得不如有人教一有情令其
安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提
所有功德勝前預流等百千倍故憍尸迦若善
男子善女人等教聽部洲東勝身洲西牛貨
洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福
聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣无上正等菩提
則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩
訶薩故便有預流一來不還阿羅漢獨覺
菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正
等覺證得无上正等菩提由有菩薩摩訶
薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間解脫
養以是故憍尸迦一切世間若天若人若
阿修羅門及阿素洛人非人等應以无
量上妙花鬘塗香末香衣服纓絡幢幡寶
帳妙音伎樂燈明恭敬諸所有供養恭敬尊
重讚歎善薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善
男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜
多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福
聚勝前福聚无量无邊何以故如是般若波
羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善
法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說故
世尊若有剎土則大族姓男大族姓女
大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天

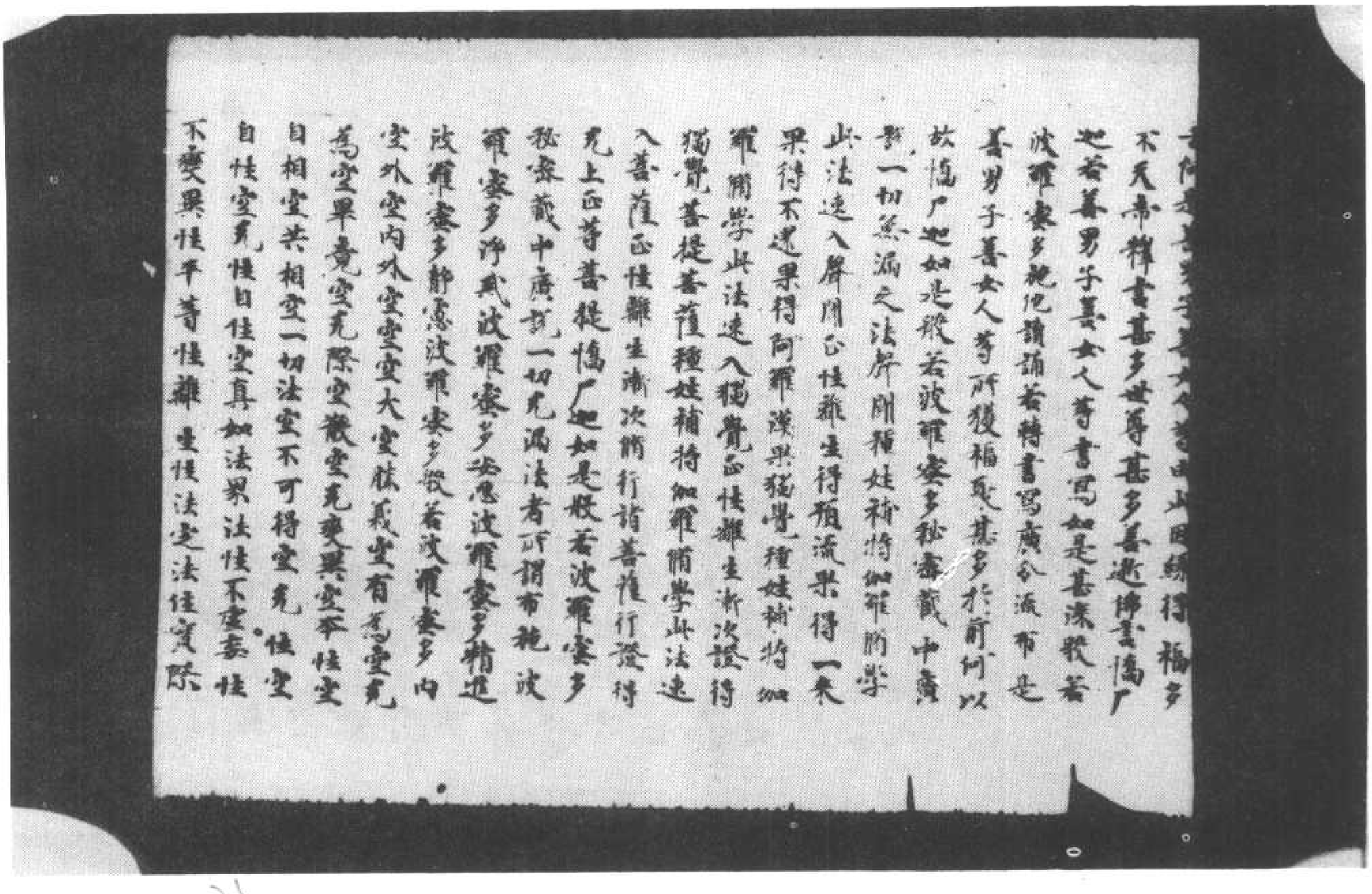


蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有无忘失法恒住
捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘藏
密中所說法故世間便有一切智道相智一
切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一
切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有預流一來不
還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說故世間便有一切如來應正等覺及諸无
上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜經卷第一百卅

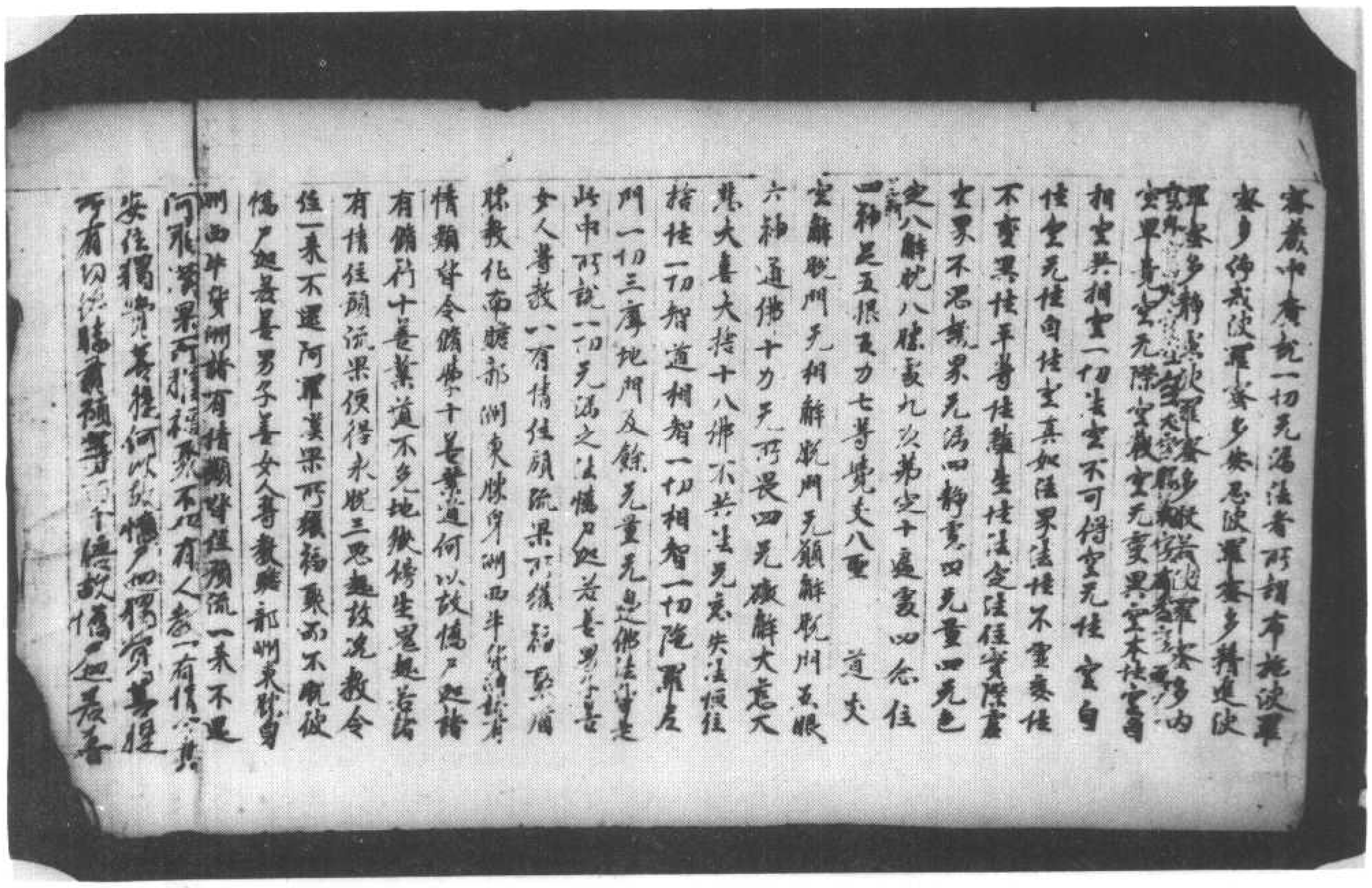
以見量種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶
幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供
養恭敬尊重讚歎何以故憍尸迦如是般若波
羅蜜多能生菩薩摩訶薩衆從此菩薩摩
訶薩衆生如來應正等覺依諸如來應正等
覺聲聞獨覺而得生故以是故憍尸迦若求
大乘求獨覺乘求聲聞乘諸善男子善女人
等皆應於此甚深般若波羅蜜多正心歸依
精勤備覺以无量種上妙花鬘塗散等香衣
服纓絡寶幢上妙珍奇伎樂燈明盡諸
所有供養恭敬尊重讚歎所以者何求聲聞
者於般若波羅蜜多精勤備學究竟證得
阿羅漢果求獨覺者於此般若波羅蜜多精
勤備學究竟證得獨覺菩提求大乘者於此
般若波羅蜜多精勤備學究竟證得阿耨多
羅三藐三菩提

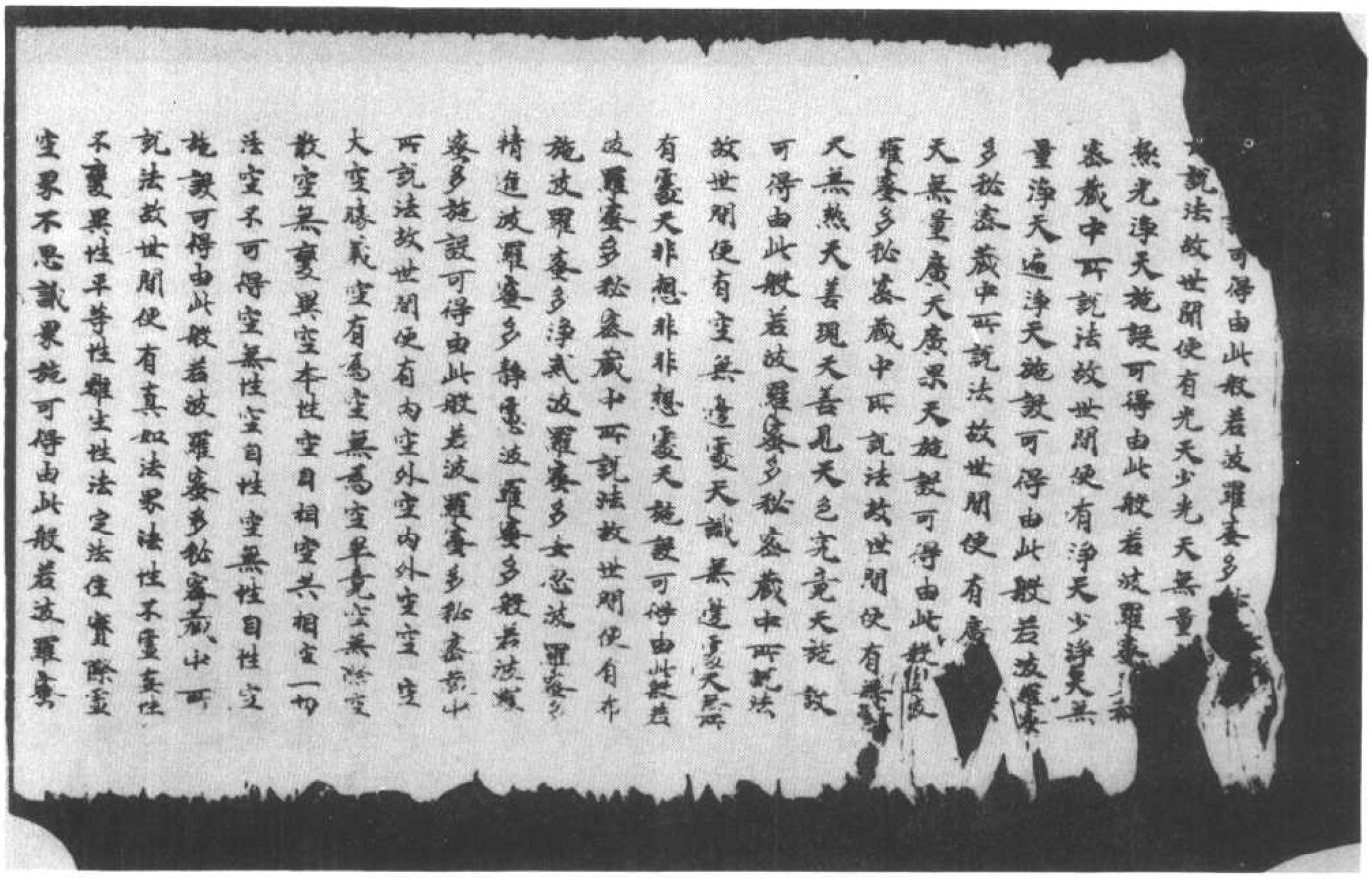
尒時佛告天帝釋言憍尸迦若善男子善女人
等教聽部洲諸有情類皆令備學十善業道
於意云何是善男子
於意云何是善男子善女人等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
告憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚
深般若波羅蜜多乃至讀誦若聽書寫廣說
流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於
前何以故憍尸迦色乃至
中廣說一切无漏法乃至佛世尊



北二三五三號（衣四十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分較量功德品第三十之二十八

▼北二三五四號（果五十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分較量功德品第三十之二十八





北二三五五號（十八稱）大般若波羅蜜多經卷第一百三十初分較量功德品第三十之十三

故世間便有一切智道相智一切相智施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切施羅尼門一切三摩地門
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有預流一來不還阿羅漢
及預流向預流果一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波
羅蜜多秘藏中所說法故世間便有一切菩
薩摩訶薩及諸善薩摩訶薩行施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有一切如來應正等覺及諸無上正等菩
提施設可得

復次憍尸迦置瞻部洲諸有情類若善男子
善女人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆
令備學十善業道於意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所
獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若
波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞

獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若
波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞
種姓補特伽羅備學此法速入聲聞正性離
生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢
果獨覺種姓補特伽羅備學此法速入獨
覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種姓
補特伽羅備學此法速入菩薩正性離生漸
次備行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切
無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界無
為四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處
九次第定十遍處四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相
解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四
無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無忘失法恒住捨性一切智道相
智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門
及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無
漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有

佛不共法無忘失法恒住捨性一切智道相
智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門
及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無
漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有
情住預流果所獲福聚猶勝教化南贍部
洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令備學十善業
道何以故憍尸迦諸有備行十善業道乃至
地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永
脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所
獲福聚而不勝故憍尸迦若善男子善女人等
教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆住預流一
來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一
有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨
覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸
迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲
西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不
如有人教一有情令趣無上正等菩提何以
故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則
令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶
薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩
提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等
覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故
便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以
是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門
若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上
妙花鬘塗香散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙
珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚
歎善薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子
善女人等書寫如是般若波羅蜜多施
他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚猶前
福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居
士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有四大王衆天三十
三天夜摩天兜率陀天樂變化天他化自在
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天
大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有光天少光天無量光
天無光淨天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無
量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少
廣天無量廣天廣果天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
無繁天無熱天善現天善見天色究竟天

蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少
廣天無量廣天廣果天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有空無邊處天識無邊處天
无所有處天非想非非想處天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜
多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅
蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八
解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八
解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫
門無相解脫門無願解脫門施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法施可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有異忘失法恒住
捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切智道相智一切
相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切
三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有預流一來不還阿
羅漢及預流向一來向不還向阿羅漢果施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可

此殺若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
使有獨覺及獨覺菩提施設可得由殺若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間使有一
切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可
得由此殺若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間使有一切如來應正等覺及諸異生
等善提施設可得
復次橋尸迦置略說瞻部洲東勝身洲諸有情
類若善男子善女人等數略瞻部洲東勝身洲
西牛貨洲諸有情類皆令修學十善業道
於意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言橋
尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深殺若
波羅蜜多秘密藏中廣說令流布是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前所說
橋尸迦如是殺若波羅蜜多秘密藏中廣說
一切無竭之法聲聞種姓補特伽羅備學此
法速入聲聞正性離生得預流果得一來果
得不還果得阿羅漢果獨覺種姓補特伽羅
備學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨
覺菩提菩薩種姓補特伽羅備學此法速入
菩薩正性離生漸次備行諸菩薩行證得其
上正等菩提橋尸迦如是殺若波羅蜜多秘
密藏中廣說一切無竭法者所謂布施波羅
蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波

上正等菩提橋尸迦如是殺若波羅蜜多秘
密藏中廣說一切無竭法者所謂布施波羅
蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波
羅蜜多靜慮波羅蜜多殺若波羅蜜多由空
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無竭四靜慮四無量四無色
定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
空解脫門無相解脫門無願解脫門五根
六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無忘失法恒住
捨性一切智道相智一切相智一切陀羅尼
門一切三摩地門及餘无量无邊佛法皆是
此中所說一切無竭之法橋尸迦若善男子善
女人等數一有情住預流果所獲福聚猶勝
教化南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有
情類皆令備學十善業道何以故橋尸迦諸
有備行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸
有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令
住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不脫彼橋
尸迦若善男子善女人等教瞻部洲東勝身
洲西牛貨洲諸有情類皆住預流一來不還

有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令
住一來不還阿羅漢果所獲福乘而不取故憍
尸迦若善男子善女人等教瞻部洲東勝身
洲西牛貨洲諸有情類時住預流一來不還
阿羅漢果所獲福乘不如有人有情令其
安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提
所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善
男子善女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨
洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福
乘不如有人教一有情令趣無上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩
提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩
訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨
覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應
正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩
訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間釋依
供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若
沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以无量
上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋
衆妙珍奇伎樂燈明晝諸所有供養恭敬
尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若
善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜
多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福蘊
豫前福乘無量無邊何以故如是般若波羅蜜
多秘密藏中廣說一切世間出世間勝善法故

240

多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福蘊
豫前福乘無量無邊何以故如是般若波羅蜜
多秘密藏中廣說一切世間出世間勝善法故
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大
族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天
三十三天夜摩天都史多天樂化天他化自在
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會
天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有光天少光天
無量光天無光淨天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天
少淨天无量淨天遍淨天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
廣天少廣天无量廣天廣果天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有无繁天无熱天善現天善見天色究竟天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有空无邊處天識无邊處天
无所有處天非想非非想處天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般
若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多

263

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般
若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
住實際虛空界不思議界施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有四靜慮四無量四無色定施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有空解脫
門無相解脫門無願解脫門施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有五眼六神通施設可得由此般若波羅

蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫
門無相解脫門無願解脫門施設可得由
此般若波羅蜜多淨戒波羅蜜多靜慮波羅蜜多般
若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨
性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切智道相智一
切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一
切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有預流一來不
還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有一切如來應正等覺及諸無
上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第一百世

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有一切善薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有一切如來應正等覺及諸無
上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第一百一

多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有內空外空內外空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有四靜慮四无量四无
色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有四靜慮四无量四无
色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有空解脫門无相解脫門无

剩南
行究

色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九
次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有空解脫門无相解脫門无
願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有五眼六神通施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

聖諦滅聖諦道聖諦爰可得由此
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
處四無量四無色定施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四
脫八勝處九次第定十遍處施設可得
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
有四念住四正斷四神足五根五力七等
八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有空解脫門無
相解脫門無願解脫門施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五
眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切智道相智一切相智施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢
及預流向預流果一來向一來果不還向不還

法故世間便有一切施羅尼門一切三摩地門
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢
及預流向預流果一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩
薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有一切如來應正等覺及諸菩薩上正等菩提
施設可得
復次憍尸迦贍部洲諸有情類若男子
善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類等
令脩學十善業道於意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所
獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若
波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲
聞種姓補特伽羅脩學此法速入聲聞正性
離生得預流果得一來果得不還果得阿羅
漢果獨覺種姓補特羅脩學此法速入獨
覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種姓
補特伽羅脩學此法速入菩薩正性離生漸
次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中所說一切

48

覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種姓
補特伽羅脩學此法速入菩薩正性離生漸
次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切
無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界無
漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處
九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支空解脫門無相
解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無忘失法恒住捨性一切智道相
智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門
及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無
漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有
情住預流果所獲福聚猶勝教化南贍部
洲東勝身洲諸有情類皆令脩學十善業
道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地
獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫
三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲
福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等

71

道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不墮地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆住預流果獨覺菩提所獲福聚不如有人教一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙花鬘塗香末香衣服瓔珞寶幢幡蓋妙珍奇饌燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎若菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間

讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有斜帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天極光天遍光天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空大空勝義空

多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅
蜜多施設可得由此服若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空施設可得由此服若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界施設可得由此服若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖
諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此服
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
四靜慮四無量四無色定施設可得由此服若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八
解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由
此服若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支施設可得由此服若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有空解脫
門無相解脫門無願解脫門施設可得由此
服若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有五眼六神通施設可得由此服若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法施設可得由此服若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住

多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法施設可得由此服若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切
三摩地門施設可得由此服若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有預流一來不還阿
羅漢及預流向預流果一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由
此服若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此服若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可
得由此服若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有一切如來應正等覺及諸無上正
等菩提施設可得
復次憍尸迦置贍部洲勝身洲牛貨洲俱盧洲諸有情
類若善男子善女人教贍部洲東勝身洲
西牛貨洲諸有情類皆令備學十善業道
於意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故

拾意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天中釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故
憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說
一切無漏之法聲聞種姓補特伽羅隨學此
法速入聲聞正性離生得預流果得一來果
得不還果得阿羅漢果獨覺種姓補特伽羅
修學此法速入獨覺正性離生漸次能得備
覺菩提菩薩種姓補特伽羅修學此法速入
菩薩正性離生漸次備行諸菩薩行能得無
上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘
密藏中廣說一切無漏法青所謂布施波羅
蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波
羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內
空外空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色
定八解脫八勝處九次等定十遍處四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼
六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無忘失法恒住
捨性一切智道相智一切相智一切陀羅尼

支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼
六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無忘失法恒住
捨性一切智道相智一切相智一切陀羅尼
門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是
此中所說一切無漏之法憍尸迦善男子善
女人等教一有情住預流果所獲福聚猶
勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸
有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸
有修行十善業道不墮地獄傍生鬼趣長壽
有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令
住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不脫彼憍
尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身
洲西牛貨洲諸有情類皆住預流一來不還
阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令
其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提
所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善
男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨
洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福
聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提
則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩
訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺
菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正
等覺能得無上正等菩提由有菩薩摩訶
薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供
養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若
沙門婆羅門及餘諸人非人等應以無

菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正
等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶
薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供
養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若
沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無
量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋
衆妙珠寶伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊
重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若
善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅
蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚
勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅
蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法
故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者
大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天
三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵
會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有光天少光天
無量光天極光天淨天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說故世間便有淨天
少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便

少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有空無邊處天識無邊處天
無所有處天非想非非想處天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多
般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有內空外空內
外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有四靜慮四無量四無色定施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

此服若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可
得由此服若波羅蜜多秘密藏中所說法故

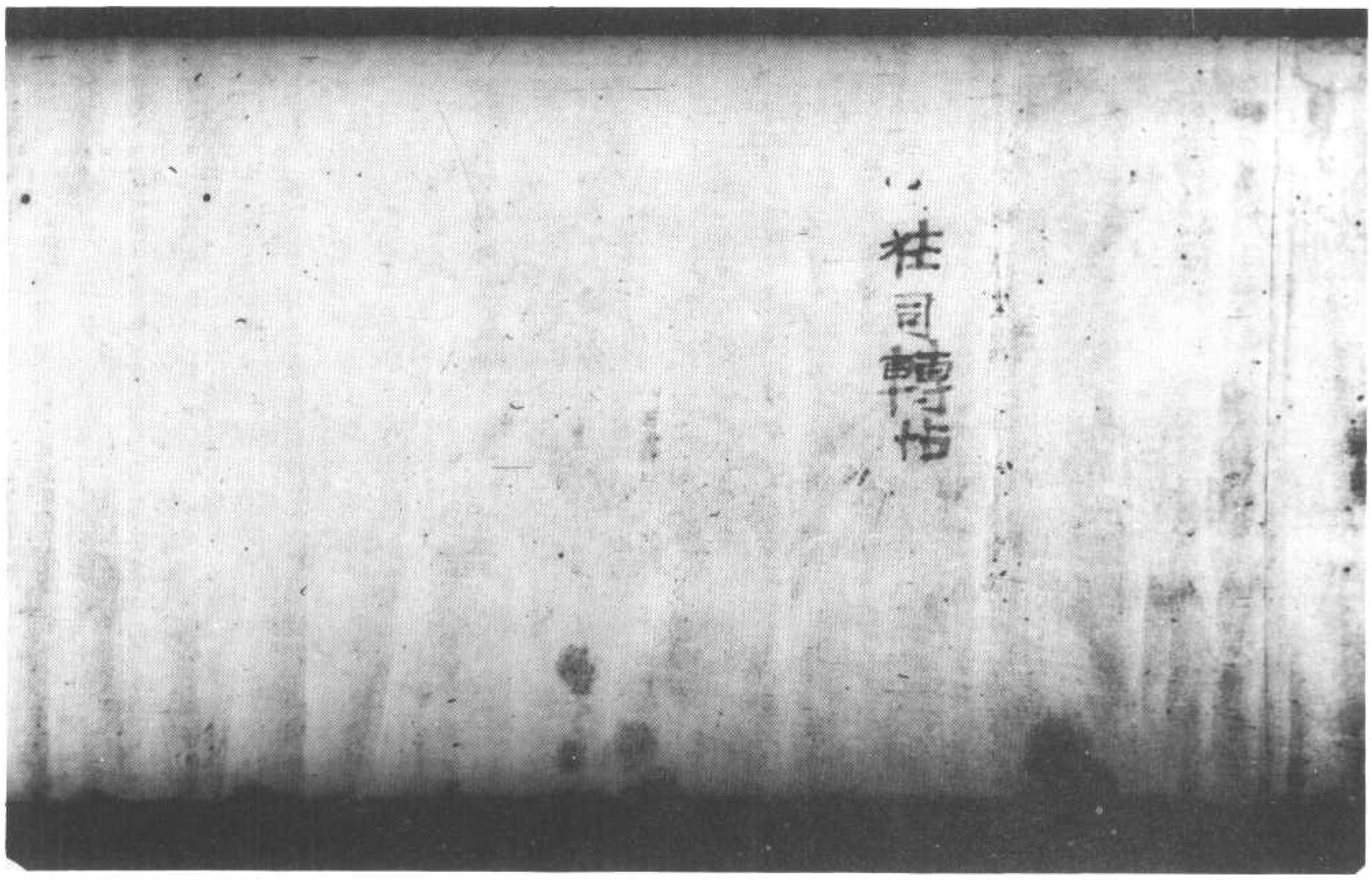
世間便有四念住四正斷四神足五根五力七
菩覺支八聖道支施設可得由此服若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解
脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由
此服若波羅蜜多秘密藏中所說故世間
便有五眼六神通施設可得由此服若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法施設可得由此服若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住
捨性施設可得由此服若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切智道相智一
切相智施設可得由此服若波羅蜜多秘密
藏中所說故世間便有一切陀羅尼門一
切三摩地門施設可得由此服若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世便有預流一來不
還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可
得由此服若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此
服若波羅蜜多秘密藏中所說法世間便
有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施
設可得由此服若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切如來應正等覺及諸無
上正等菩提施設可得

281

還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可
得由此服若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此
服若波羅蜜多秘密藏中所說法世間便
有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施
設可得由此服若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切如來應正等覺及諸無
上正等菩提施設可得

大服若波羅蜜多經卷第一百

282



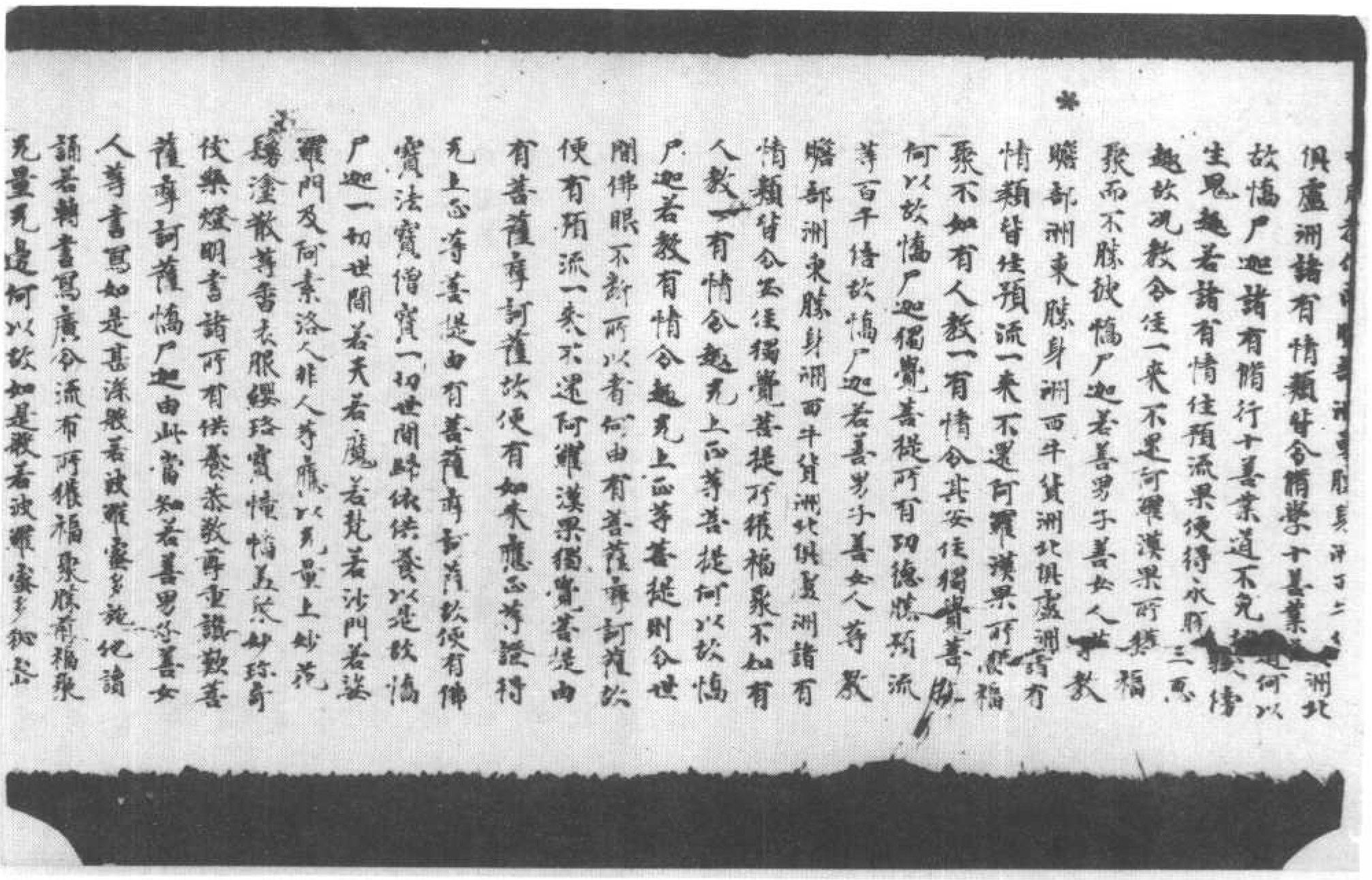
▼北二三五八號（五十九潛）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十一初分校量功德品第十三之一

安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界無漏
四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次
第定十遍處四念住四正斷四神足五根
五力七菩提覺支八聖道支空解脫門無相解
脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智一切陀羅
尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆
是此中所說一切無漏之法情尸迦若善男
子善女人等數一有情住預流果隨福聚猶
如虛空諸有情類皆令修習十善業道何以
故憍尸迦諸有情類行十善業不免地獄傍生
鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡
趣故況令住一來不還阿羅漢果所獲福聚
聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等數
贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有
情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚
下如有人數一有情令其安住獨覺菩提所有
以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流
等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等數

聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等數
贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有
情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚
下如有人數一有情令其安住獨覺菩提何
以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流
等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等數
贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有
情類皆令安住獨覺菩提何以故憍
尸迦若故有情令趣無上正等菩提則令世
間佛眼不斷所者何由有菩薩摩訶薩故
便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由
有菩薩摩訶薩故使有如來應正等覺等
無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故使有佛
寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍

九十二之十三第品德功量較分初一十三百一第卷經多蜜羅波若般大　（四十四稱）號九五三二北

24



46

薩薩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女
人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施紙請
誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚
无量无邊何以故如是般若波羅蜜多秘密
藏中廣說一切世間勝善法故由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大
族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜
魔天覩史多天樂變化天他化自在天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有光天少光天无量光天
極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有淨天少淨天无
量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有福生天廣
天无量廣天廣果天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有无雲
天无熱天善現天善見天色究竟天施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

64

▼北二三六〇號（百一號）大般若波羅蜜多經卷第一百三十三初分較量功德品第三十之十三

如是法故世間便有淨居天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有无煩天无熱天善現天善見天色究竟
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有空無邊處天識無邊
處天無所有處天非想非非想處天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有菩薩摩訶薩施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有佛施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有菩薩
摩訶薩行淨戒安忍精進靜慮般若施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有菩薩摩訶薩行內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界无滿四靜慮四无量四
无色定八解脫八勝處九次第定十遍處四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門
五眼六神通佛十力四无畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切陀羅尼
門一切三摩地門及餘无量无邊佛法皆是此中所攝一切
无漏之法憍尸迦若善男子善女人善教一
有情住預流果所獲福聚猶勝教化南瞻部
洲衆勝身洲諸有情類皆令備學四靜慮四

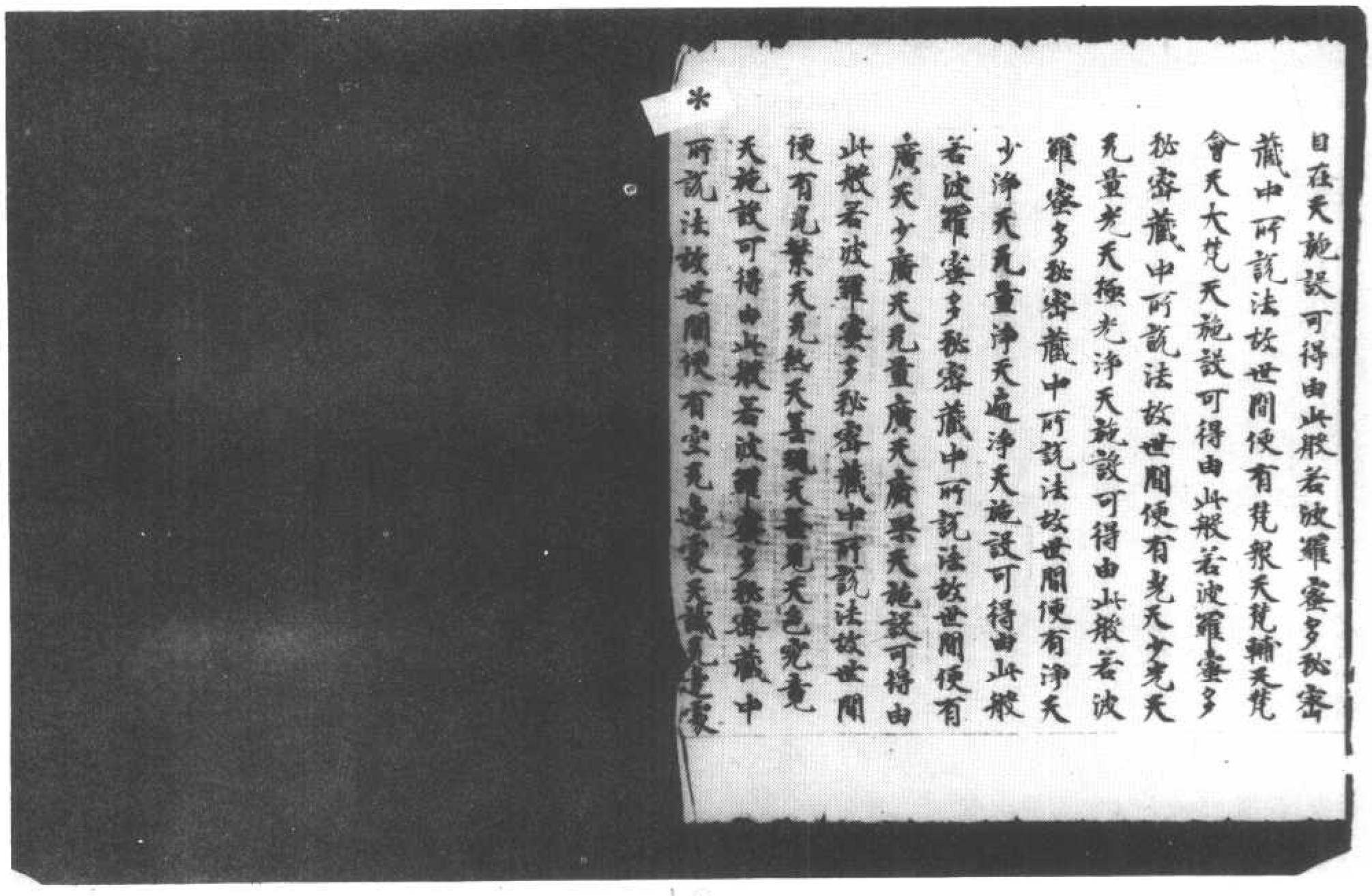
24

慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智一切陀羅尼門一切三昧門
門及餘无量无邊佛法皆是此中所攝一切
无漏之法憍尸迦若善男子善女人薩婆若
有情住預流果所獲福聚猶勝教化南瞻部
洲東勝身洲諸有情類皆令住預流果便得
无量四无色定五神通何以故憍尸迦諸有
情住預流果所獲福聚猶勝教化南瞻部
洲東勝身洲諸有情類皆令住預流果四靜慮四
无量四无色定五神通何以故憍尸迦諸有
情住預流果便得
地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果所獲
三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲
福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人
等教瞻部洲東勝身洲諸有情類皆住預
流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人
教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸
迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故
憍尸迦若善男子善女人等教瞻部洲東勝
身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福
聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣无上正等菩
提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩
摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨
覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應
等覺證得无上正等菩提由有菩薩摩訶
薩故便有佛寶法寶僧一切世間歸依供養
以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若
沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以无
量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋

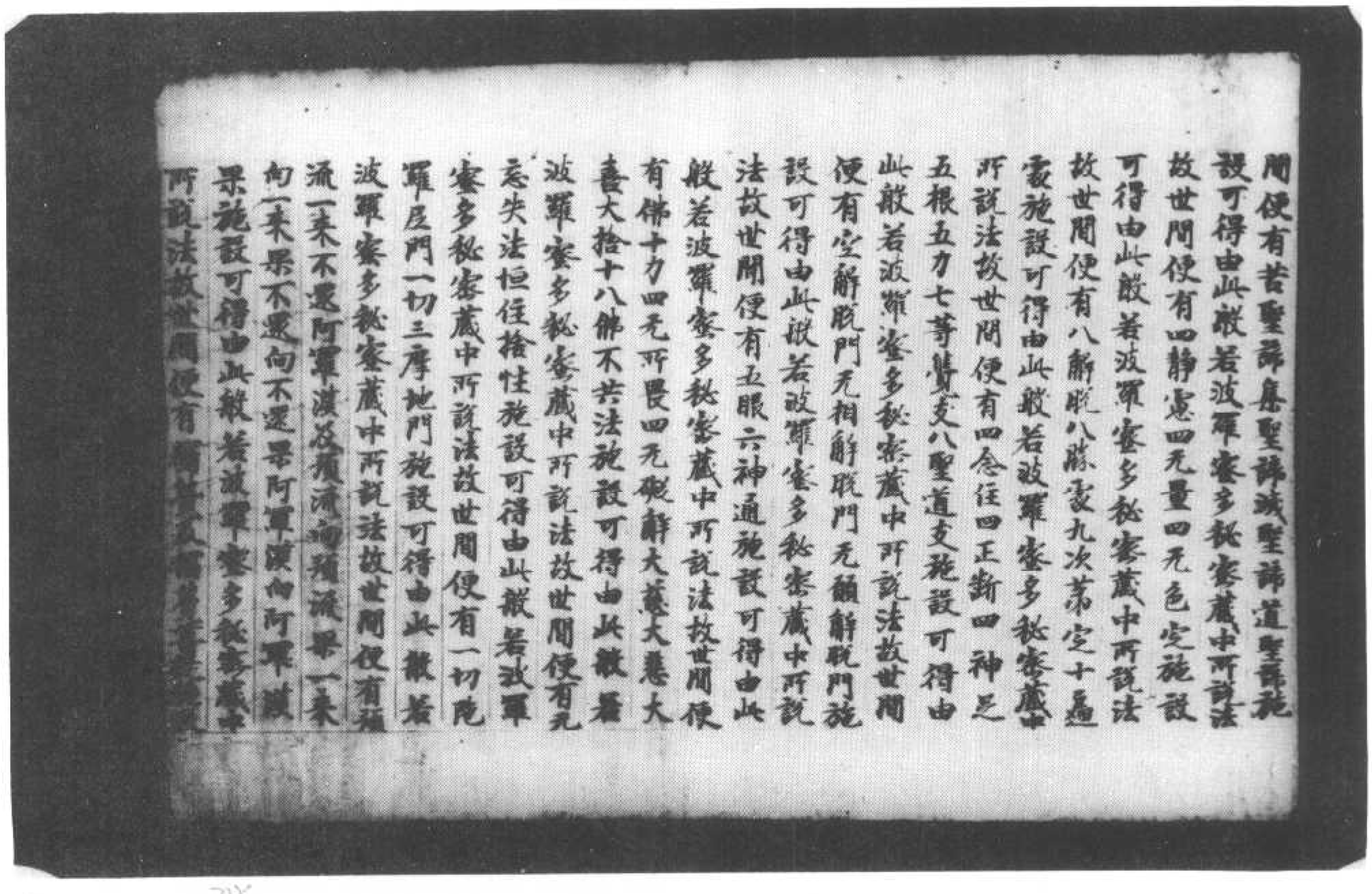
45

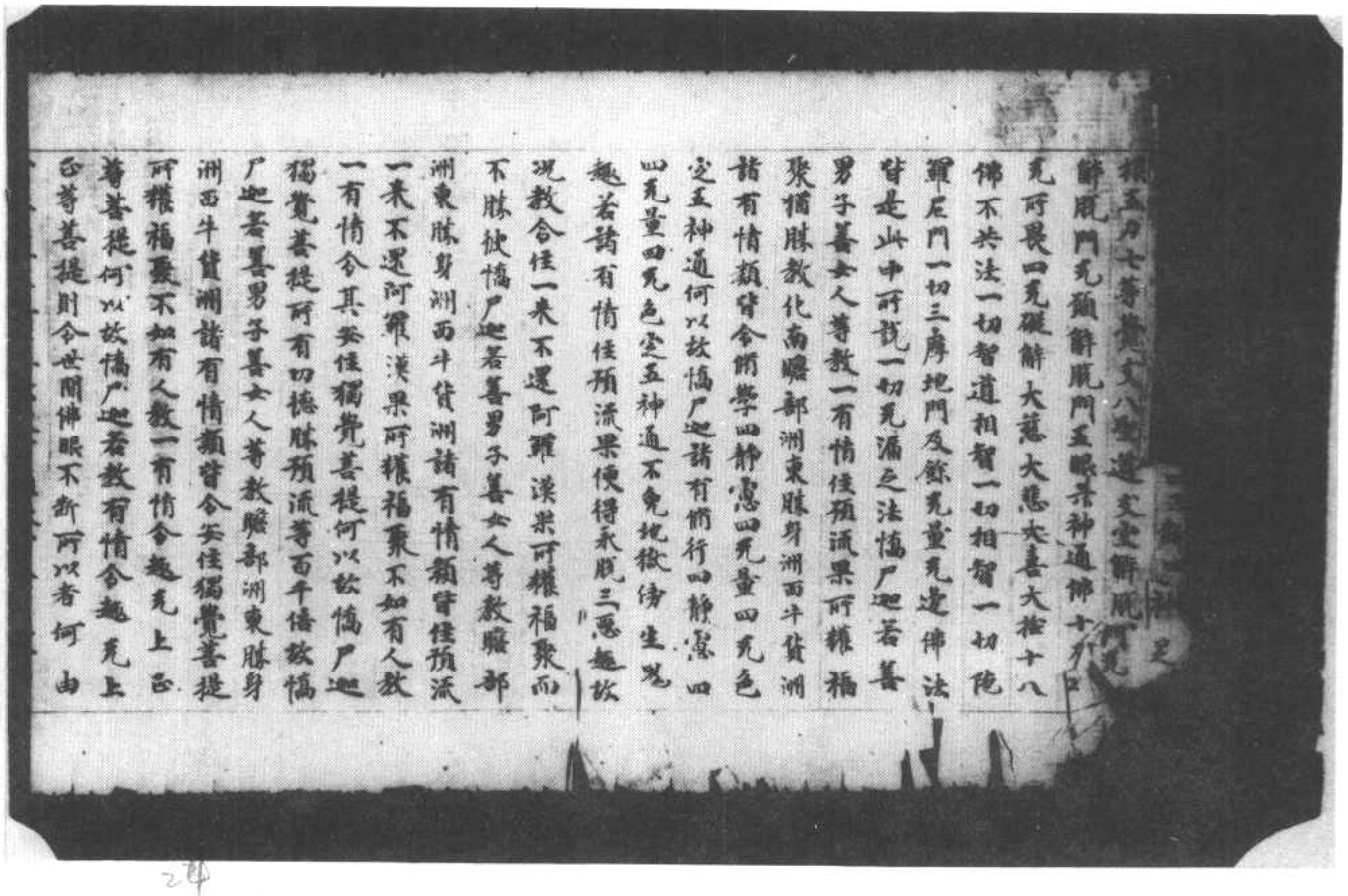
薩故便有佛寶法寶僧一切世間歸依供養
以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若
沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以无
量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊
重讚歎善薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善
男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜
多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚
勝前福聚无量无邊何以故如是般若波羅
蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法
故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說故
世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大
族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世便有四大王衆天
三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化
自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵
會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有光天少光天
无量光天極光淨天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天
少淨天无量淨天遍淨天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
廣天少廣天无量廣天廣果天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有无繁天无熱天善現天善見天色究竟
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中

56

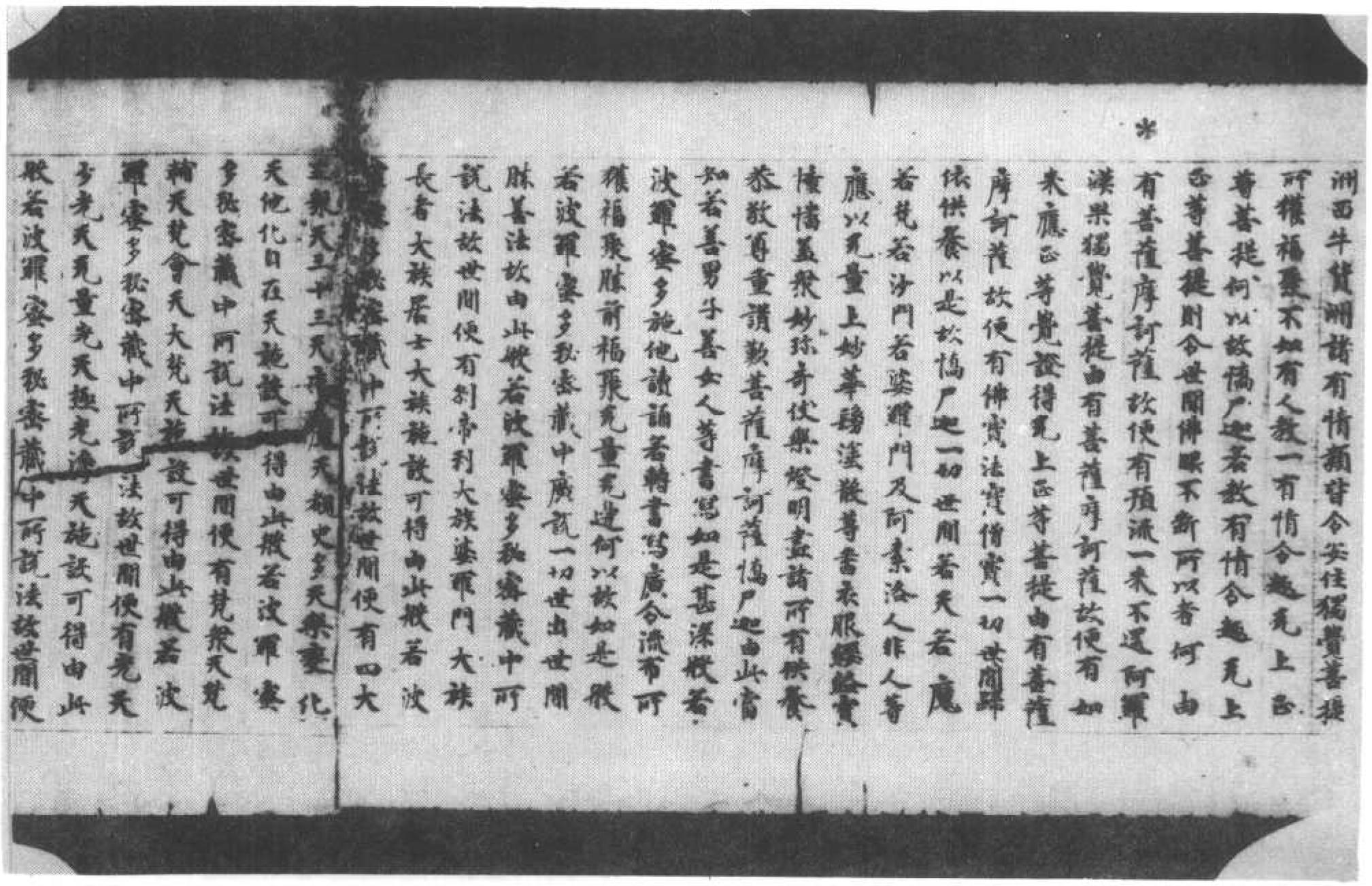


▼北二三六一號（龍五十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十三初分較量功德品第三十之十三





北二三六二號（七十四衣）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十三初分校量功德品第三十之十三



天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵
輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天
少光天無量光天極光淨天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有無煩天無熱天善現天善見天
色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有空無邊處天識
無邊處天無所有處天非想非非想處天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中說法故世間便有內空
外空內外空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世

相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四靜慮四無量四無色定施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍
處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有五眼六神通施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無
忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智
道相智一切相智施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀
羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若

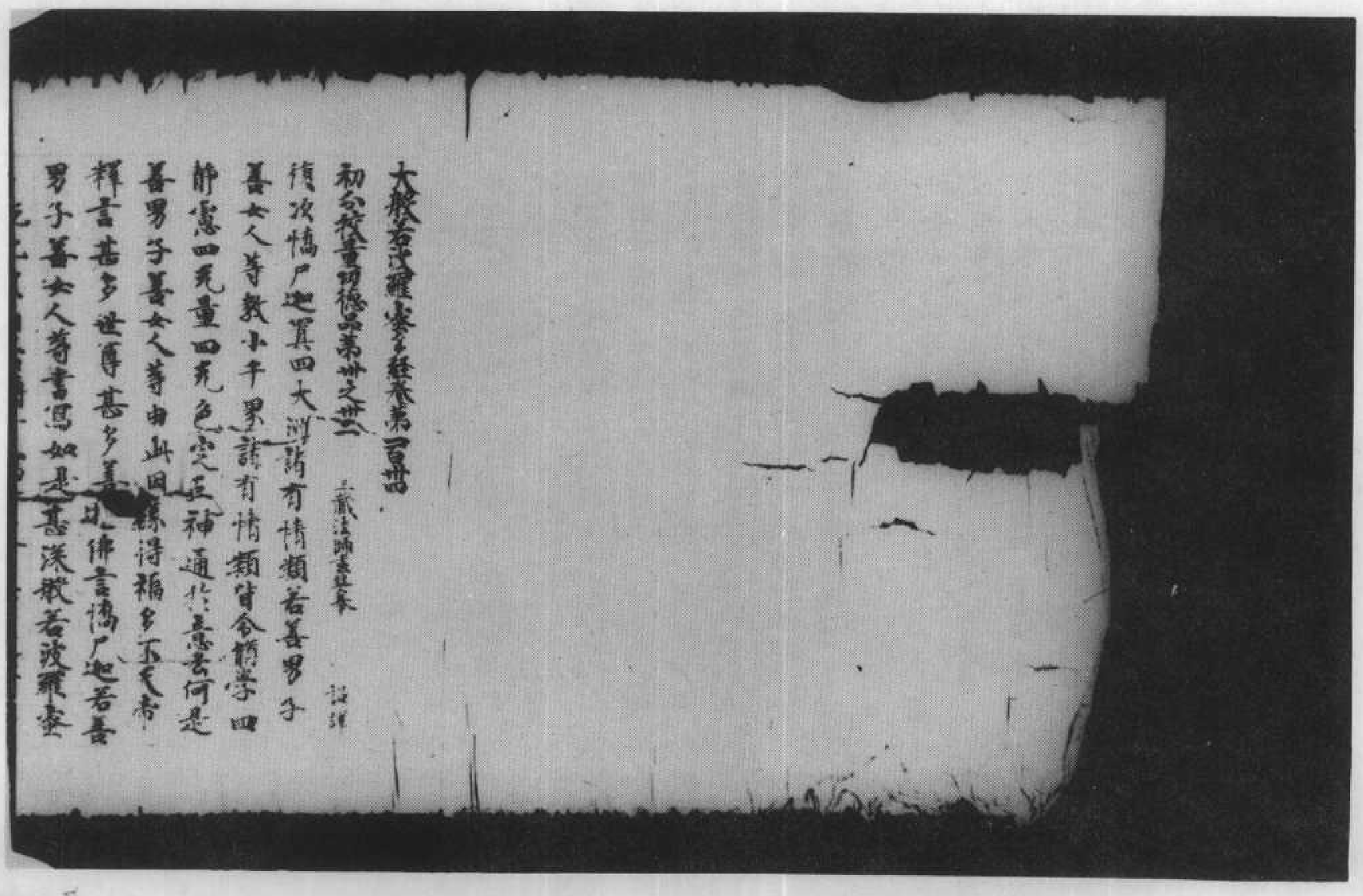
訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸見上正等菩提施設可得

復次憍尸迦西瞿耶尼洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令

諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東

勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令

隨學四靜慮四无量四无色定五神通於意



大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

初分較量功德品第三十之三十三　　玄奘法師奉詔譯

復次憍尸迦西瞿耶尼洲諸有情類若善男子

善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲

靜慮四无量四无色定五神通於意云何是

善男子善女人等由此因緣得福多不如來

釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善

男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜

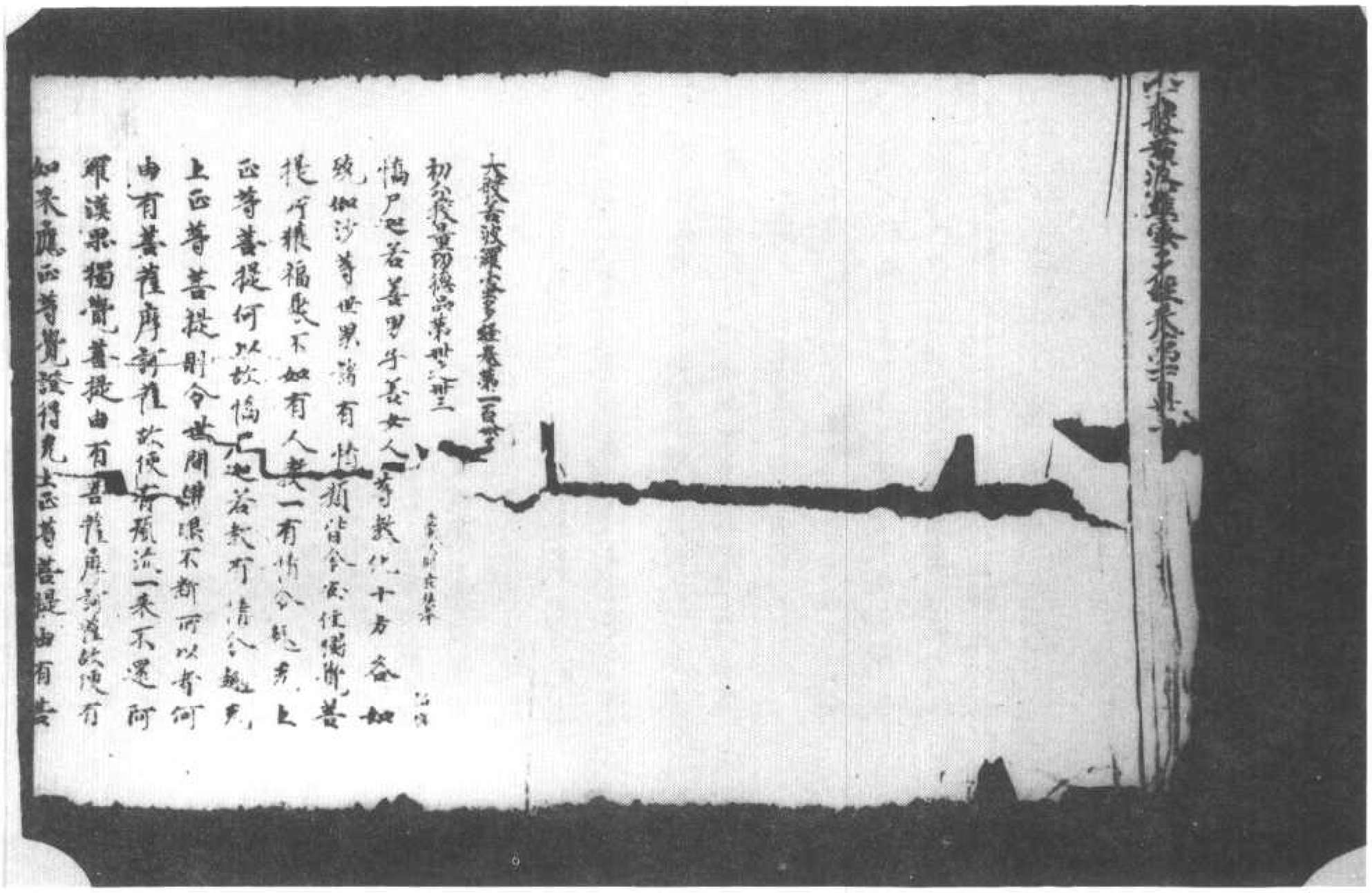
82.83 西京影印

靜慮四无量四无色受五神通於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜
多施他讀誦若轉書寫受令流布是善男
子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸
迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切
无漏之法聲聞種姓補特伽羅所學此法速
入聲聞正性離生得預流果得一來果得不
還果得阿羅漢果獨覺種姓補特伽羅所學
此法速入獨覺正性離生次證得獨覺菩
提菩薩種姓補特伽羅所學此法速入菩薩
正性離生漸次修行諸菩薩行證得无上
正等菩提憍尸迦是般若波羅蜜多秘密藏
中廣說一切无漏法者所謂布施波羅蜜多
淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜
多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空
內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空真如法界法性不虛妄性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界无漏四靜慮四无量四无色定八
解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支
解脫門无相解脫門无願解脫門五眼六神
通神十力四无所畏四无礙解大慈大悲大

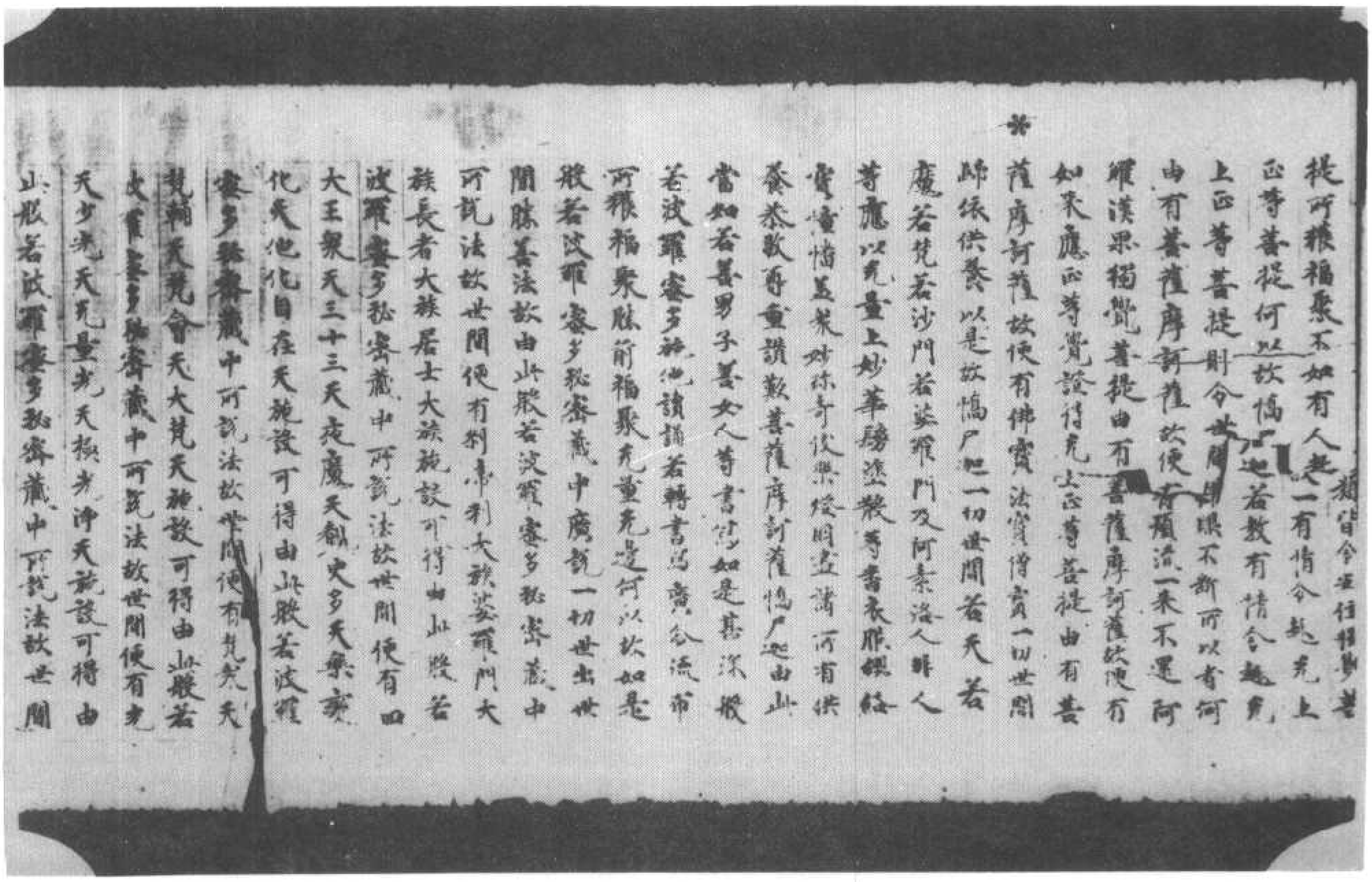
31

解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支
解脫門无相解脫門无願解脫門五眼六神
通神十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切
相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘无
量无邊佛法皆是此中所說一切无漏之法
憍尸迦若善男子善女人等教一有情住
流果所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情
類皆令住預流果靜慮四无量四无色定五神
通何以故憍尸迦諸有聞行四靜慮四无量
四无色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸
有情住預流果便得永脫三惡趣故現教令
住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍
尸迦若善男子善女人等教小千界諸有
情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福
聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩
提何以故憍尸迦獨覺菩提所有切德猶流
等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教
小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲
福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣无上正等菩
提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩提
等覺故便有預流一來不還阿羅漢果獨
覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來
菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間諸依止

54

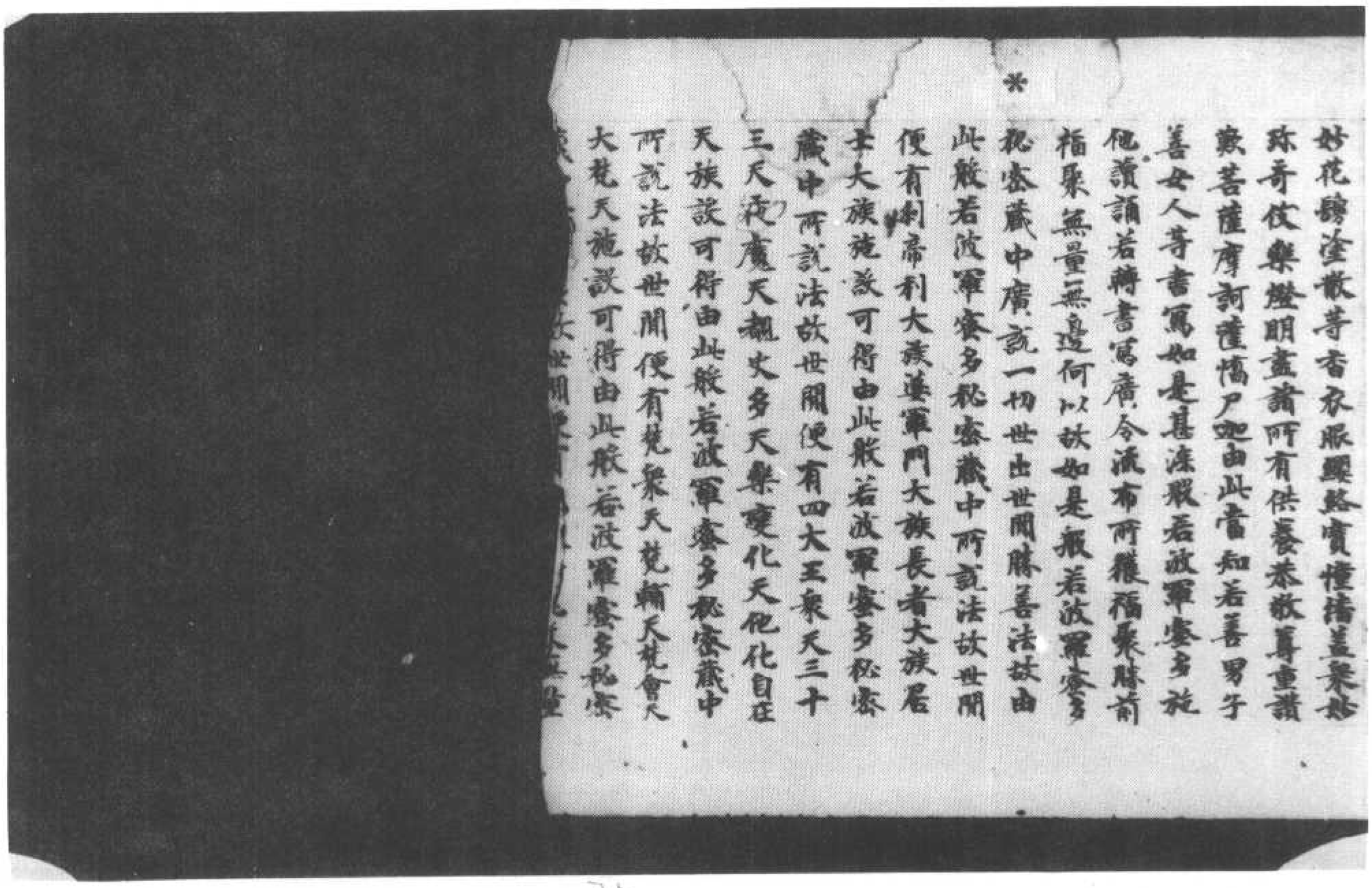


北二三六四號（稱六十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十五初分較量功德品第三十之三十三



梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光
天少光天无量光天極光淨天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有淨天少淨天无量淨天遍淨天施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有廣天少廣天无量廣天廣果天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有无繁天无熱天善現天善見
天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有空无邊處天
識无邊處天无所有處天非想非非想處天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅
蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波
羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內
空外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有菩聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施
設可得由此般若波羅蜜多

北二三六五號（師七十）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十五初分較量功德品第三十之三十三



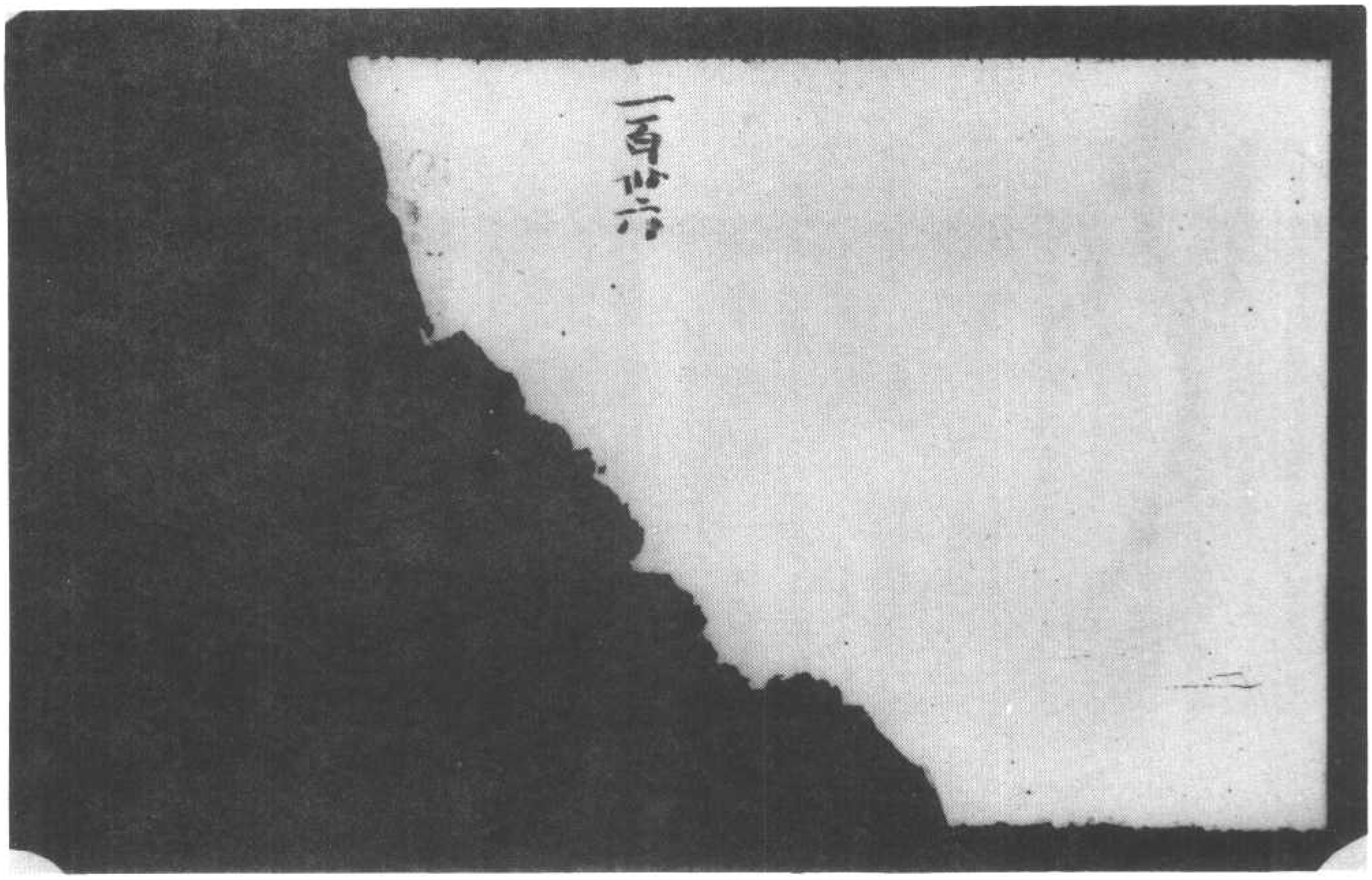
行識若我應
行識若淨若不
名為行有所得相似
如前所說當知皆是說
羅婆多
復次憍尸迦若善男子善女人等
菩提心者說眼處若常若无常說耳鼻
舌身意處若常若无常說眼處若樂若苦
耳鼻舌身意處若我若无我說眼處若淨若
不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能
依如是等法備行般若波羅婆多
復次是說行般若者應求眼處若常若无常
應求耳鼻舌身意處若常若无常應求眼處
若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應
求眼處若我若无我應求耳鼻舌身意處若
我若无我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻
舌身意處若淨若不淨若有能求如是等法
備行般若是行般若波羅婆多憍尸迦若善
男子善女人等如是求眼處若常若无常求
耳鼻舌身意處若常若无常求眼處若樂若
苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我

22

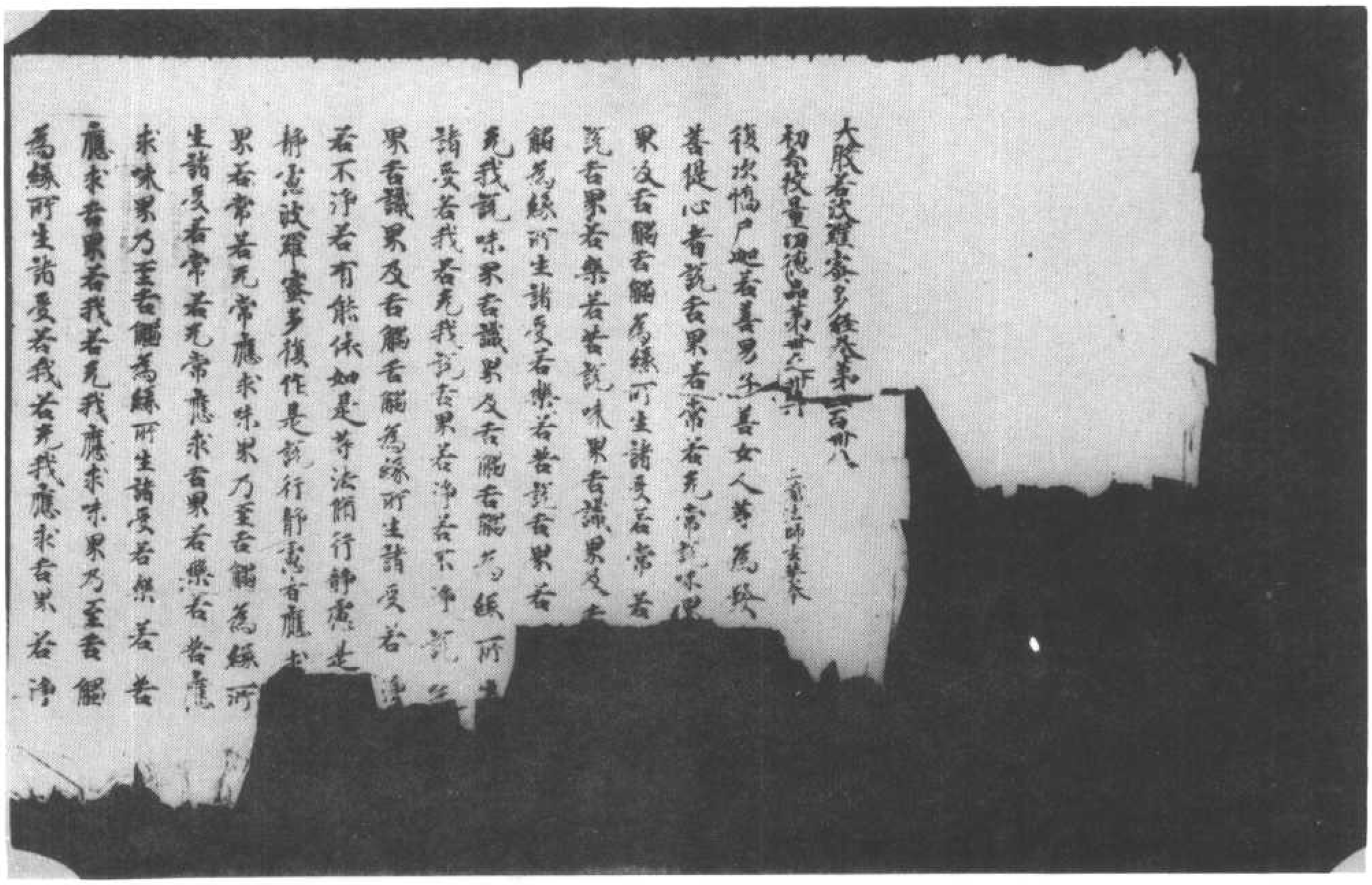
四十三之十三第品德功量較分初六十三百一第卷經多蜜羅波若般大　（九　　夜）號六六三二北

我若无我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻
舌身意處若淨若不淨若有能求如是等法
備行般若是行般若波羅婆多憍尸迦若善
男子善女人等如是求眼處若常若无常求
耳鼻舌身意處若常若无常求眼處若樂若
苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我
若无我求耳鼻舌身意處若我若无我求眼
處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若不
淨依此等法行般若者我說名為行有所得
相似般若波羅婆多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似般若波羅婆多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說色處若常若无常說聲香味觸

29



▼北二三六七號（夜 二 十）　大般若波羅蜜多經卷第一百三十八初分校量功德品第四十三之十三



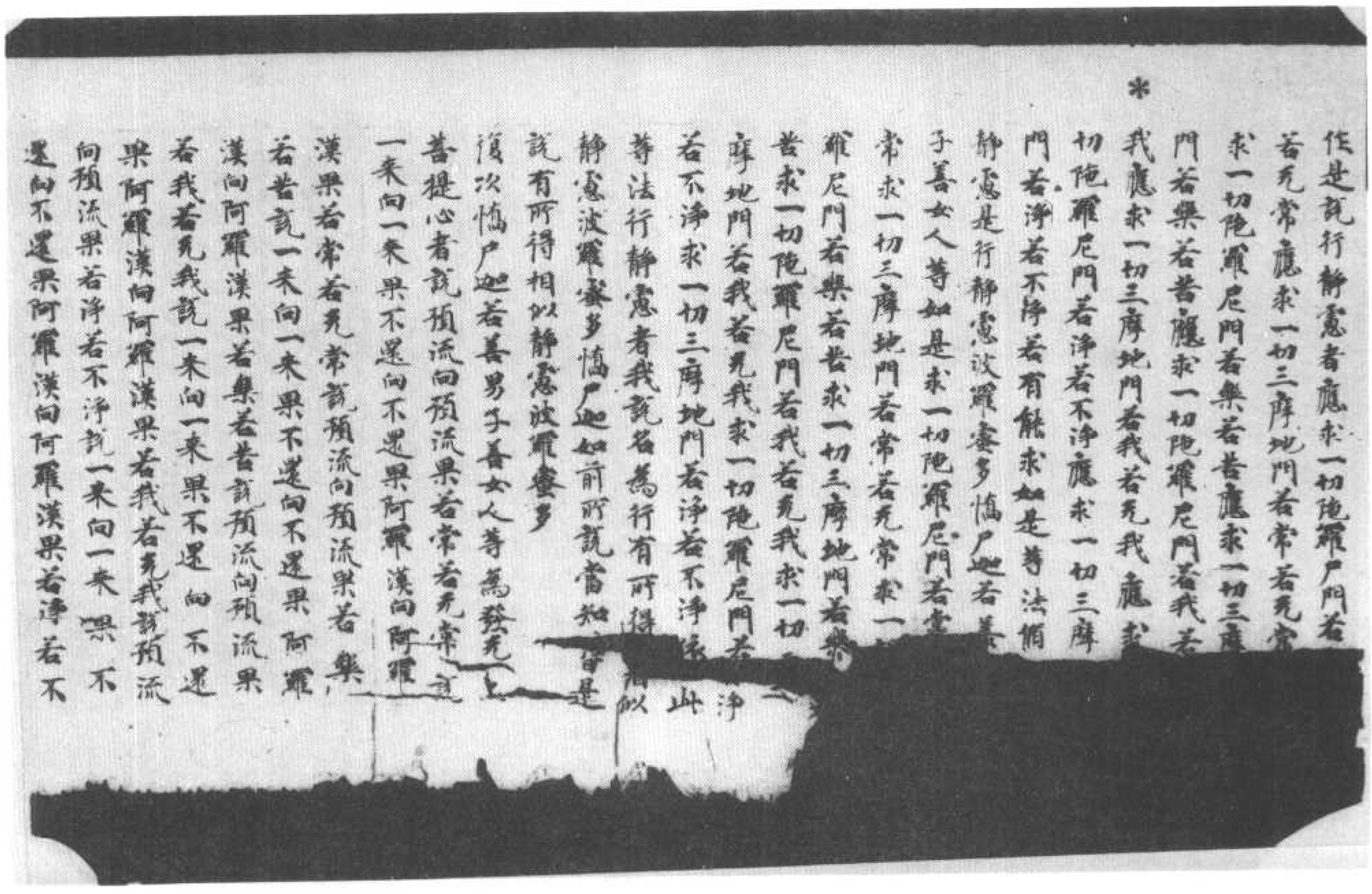
生諸受若常若无常應求香累若樂若苦應
求味累乃至香觸為緣所生諸受若樂若苦
應求香累若我若无我應求味累乃至香觸
為緣所生諸受若我若无我應求香累若淨
若不淨應求味累乃至香觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法觸行靜慮
是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善
人等如是求香累若常若无常求味累乃至
香觸為緣所生諸受若常若无常求香累若
樂若苦求味累乃至香觸為緣所生諸受若
樂若苦求香累若我若无我求味累乃至香
觸為緣所生諸受若我若无我求香累若淨若
不淨求味累乃至香觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有
所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說身累若常若无常說觸累身識
累及身觸身觸為緣所生諸受若常若无常
說身累若樂若苦說觸累身識累及身觸身
觸為緣所生諸受若樂若苦說身累若我若
无我說觸累身識累及身觸身觸為緣所生
諸受若我若无我說身累若淨若不淨說觸
累身識累及身觸身觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法觸行靜慮是行
靜慮波羅蜜多復住是說行靜慮者應求身
累若常若无常應求觸累乃至身觸為緣所

40

累身識累及身觸身觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法觸行靜慮是行
靜慮波羅蜜多復住是說行靜慮者應求身
累若常若无常應求觸累乃至身觸為緣所
生諸受若常若无常應求身累若樂若苦應
求觸累乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦
應求身累若我若无我應求觸累乃至身觸
為緣所生諸受若我若无我應求身累若淨
若不淨應求觸累乃至身觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法觸行靜慮
是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求身累若常若无常求觸累乃至
身觸為緣所生諸受若常若无常求身累若
樂若苦求觸累乃至身觸為緣所生諸受若
樂若苦求身累若我若无我求觸累乃至身
觸為緣所生諸受若我若无我求身累若淨
若不淨求觸累乃至身觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行

54

七十三之十三第品德功量較分初九十三百一第卷經多蜜羅波若般大　（一十二夜）號八六三二北



若我若无我說一来向一来果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果若我若无我說預流
向預流果若淨若不淨說一来向一来果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨若有能依如是等法備行靜慮是行靜
慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求預流
向預流果若常若无常應求奉尚乃至阿羅
漢果若常若无常應求預流向預流果若樂
若苦應求來向乃至阿羅漢果若樂若苦
應求預流向預流果若我若无我應求一來
向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向
預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅
漢果若淨若不淨若有能求如是等法備行
靜慮是行靜慮波羅蜜多隣尸迦若善男子
善女人等如是求預流向預流果若常若无
常求一来向乃至阿羅漢果若常若无常求
預流向預流果若樂若苦求一来向乃至阿
羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若
无我求一来向乃至阿羅漢果若我若无我
求預流向預流果若淨若不淨求一来向乃
至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行靜慮
者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜
多隣尸迦如前所說當知皆是說有所得相似
靜慮波羅蜜多
復次隣尸迦若善男子善女人等為欲无

淨或安忍精進
无常說布施波羅蜜多若樂若苦
忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若
施波羅蜜多若我若无我說乃至
靜慮般若波羅蜜多
羅蜜多若淨若不淨說
般若波羅蜜多若淨若
等法備行精進是行精
說行精進者應求
常應求布施波羅蜜多若樂
乃至般若波羅蜜多若樂若
羅蜜多若我若无我應求淨或乃至
蜜多若我若无我應求布施波羅蜜
淨若不淨應求淨或乃至般若波羅蜜
淨若不淨若有能求如是等法備行精
行精進波羅蜜多隣尸迦若善男子善女人等
是求布施波羅蜜多若樂若苦
或乃至般若波羅蜜多若常若无常求
波羅蜜多若樂若苦求淨或乃至般若波羅
蜜多若苦若樂求布施波羅蜜多若我若
淨或乃至般若波羅蜜多若我若
求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨或乃至
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行精
進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜

淨若不淨依此等法行精
來布施波羅蜜多若淨若不淨乃至般若波羅蜜
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行精
進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜
多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相
似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩為發無上
菩提心者說內空若常若無常說外空內外
空空空大空勝義空畢竟空
无際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若常若無常說內空若樂若苦說外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空若樂若苦說內空若我若無
我說外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空無性自性空若我若無我說內空
若淨若不淨說外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空若淨若不
淨若有能依如是等法修行精進是行精進
波羅蜜多復作是說行精進者應求內空若

47

異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若淨若不
淨若有能依如是等法修行精進是行精進
波羅蜜多復作是說行精進者應求內空若
常若無常應求外空乃至無性自性空若常
若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至
無性自性空若樂若苦應求內空若我若無
我應求外空乃至無性自性空若我若無我
應求內空若淨若不淨應求外空乃至無性
自性空若淨若不淨依如是等法修
行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若菩薩
摩訶薩為發無上菩提心者說內空若常若
無常說外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空無性自性空若淨若不淨說外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空若淨若不淨依此等法行
精進者我說名為行有所得相似精進波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩為發無上
菩提心者說真如若常若無常說法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界若常若無常說
真如若樂若苦說法界法住不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界若樂若苦說真如若我若無我說法

70

蜜多憍尸迦如前所說當知皆是就有所得
相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說真如若常若無常說法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界若常若無常說
真如若樂若苦說法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界若樂若苦說真如若我若無我說法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若我若無
我說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若淨若不淨若有依依如
是等法備行精進是行精進波羅蜜多復作
是說行精進者應求真如若常若無常應
求法界乃至不思議界若常若無常應求真如

78

▼北二三七〇號（始六十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十初分較量功德品第三十之十三

多憍尸迦如前所說當知皆是就有所得相
似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說內空若常若無常說外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空自相空共相空一切法空不可得空無性
自性空無性自性空若我若無我說內空
外空內外空空空大空勝義空有為空
共為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
自性空無性自性空若淨若不淨說外空內空
若淨若不淨說外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若淨若不
淨若有能依如是等法備行精進是行精進

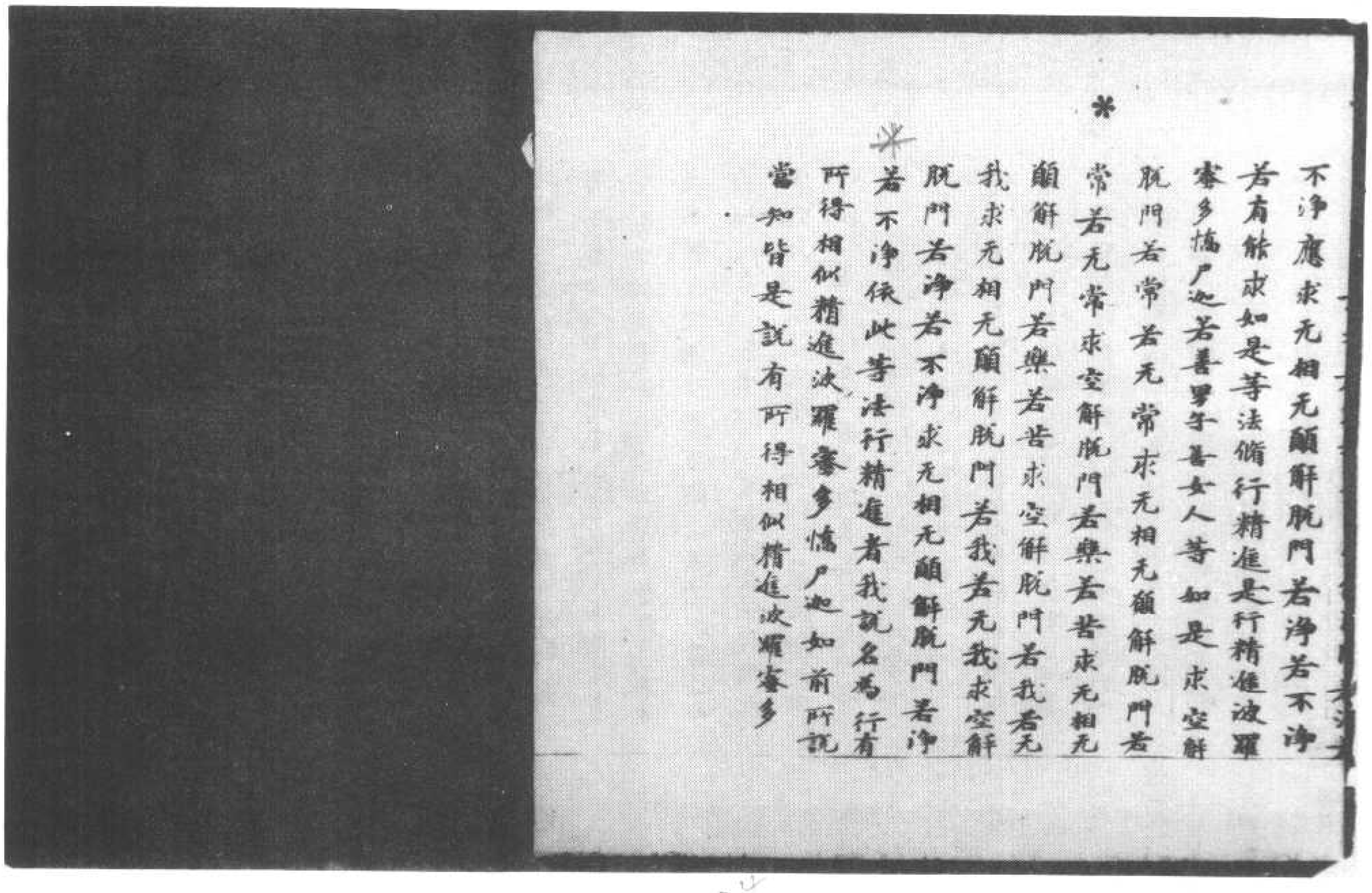
22

空自性空无性自性空若我若無我說內空
若淨若不淨說外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若淨若不
淨若有能依如是等法備行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應求內空
若常若無常應求外空乃至無性自性空若
若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至
无性自性空若樂若苦應求內空若我若無
我應求外空乃至無性自性空若我若無
我應求內空若淨若不淨應求外空乃至無
自性空若淨若不淨若有能求如是等法
行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦
子善女人等如是求內空若
空乃至無性自性空若

▼北二三七一號（推七十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十初分較量功德品第三十之十三　八十三

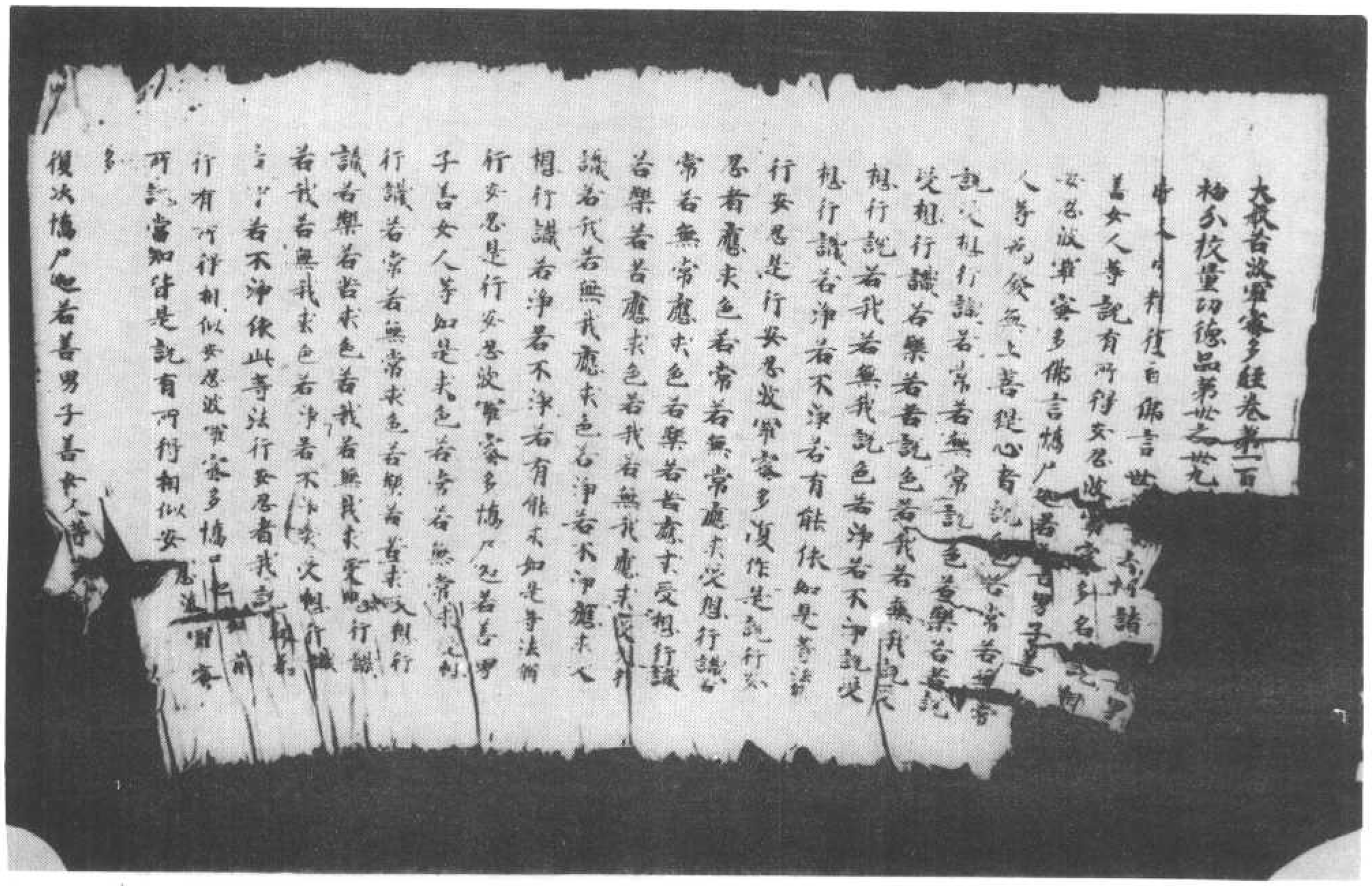
說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說空解脫門若常若无常說无相
无願解脫門若常若无常說空解脫門若樂
若苦說无相无願解脫門若樂若苦說空解
脫門若我若无我說无相无願解脫門若我
若無我說空解脫門若淨若不淨說无相
无願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法
精進是行精進波羅蜜多復作是說行
相无願解脫門若常若无常應求空解脫門
應求空解脫門若我若无我應求无相无願
解脫門若我若无我應求空解脫門若淨若
不淨應求无相无願解脫門若淨若不淨
若有能求如是等法備行精進是行精進波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解
脫門若常若无常求无相无願解脫門若
常若无常求空解脫門若樂若苦求无相无
願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若无
我求无相无願解脫門若我若无我求空解
脫門若淨若不淨求无相无願解脫門若淨

21



不淨應求无相无願解脫門若淨若不淨
若有能成如是等法備行精進是行精進波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解
脫門若常若无常求无相无願解脫門若
常若无常求空解脫門若樂若苦求无相无
願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若无
我求无相无願解脫門若我若无我求空解
脫門若淨若不淨求无相无願解脫門若淨
若不淨依此等法行精進者我說名為行有
所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

▼北二三七二號（推 二 十） 大般若波羅蜜多經卷第一百四十一初分校量功德品第九十三之十三



大般若波羅蜜多經卷第一百
初分校量功德品第九十三之十三
[illegible]有復白佛言世
尊女人等說有所得文殊波羅
蜜多憍尸迦若善男子善
人等為發無上菩提心者說
色若常若樂若苦說
受想行識若常若無常說
想行說若我若無我說色若淨若不淨說受
想行識若淨若不淨若有能依如是等法
行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安
忍者應求色若常若無常應求受想行識若
常若無常應求色若樂若苦應求受想行識
若樂若苦應求色若我若無我應求受想行
識若我若無我應求色若淨若不淨應求受
想行識若淨若不淨若有能不如是等法備
行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求色若常若無常求受想
行識若常若無常求色若樂若苦求受想行
識若樂若苦求色若我若無我求受想行識
若我若無我求色若淨若不淨求受想行
識若淨若不淨依此等法行安忍者我說
行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦
所說當知皆是說有所得相似安忍
多
復次憍尸迦若善男子善女人等

復作是說行安忍者應求色處若常若無常
應求聲香味觸法處若旁若無常應求色處
若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應
求色處若我若無我應求聲香味觸法
我若無我應求色處若淨若不淨應求聲
味觸法處若淨若不淨若有能求如是菩
薩行安忍是行安忍者沙門婆多憍尸迦若善
男子善女人等如是求色處若常若無常求
聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若
苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我
若無我求聲香味觸法處若我若無我求色
處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不
淨依此等法行安忍者我說名為行有所得
相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說眼界乃至眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼
說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若
無我說色界眼識界及眼觸眼為緣所生
諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色

北二三七三號（闕 十 六） 大般若波羅蜜多經卷第一百四十一初分較量功德品第三十之三十九

22

說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若
無我說色界眼識界及眼觸眼為緣所生
諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色
界眼識界及眼觸眼為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求眼
界若常若無常應求色界乃至眼觸為緣所
生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應
求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦
應求眼界若我若無我應求色界乃至眼觸
為緣所生諸受若我若無我應求眼界若淨
若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求眼界若常若無常求色界乃至
眼觸為緣所生諸受若常若無常求眼界若
樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
樂若苦求眼界若我若無我求色界乃至眼
觸為緣所生諸受若我若無我求眼界若淨
若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說耳界乃至耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受若樂若苦說耳界若常若
無常說聲界乃至耳識

44

有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說所眼若常若無常說聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常
說所眼若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受若樂若苦說所眼若我若
無我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若我若無我說所眼若淨若不淨說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求耳
界若常若無常應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應
求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦
應求耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若無我應求耳界若淨
若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提
心者說所眼若常若無常說聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若常若無常說聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常
說聲界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受若樂若苦說聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若
無我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受若我若無我說聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若

耳觸為緣所生諸受若淨若不淨求耳界若
樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
樂若苦求耳界若我若無我求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若我若無我求耳界若淨
若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
淨若不淨依如是等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說鼻界乃至耳觸為緣所生諸受若
常若無常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受若常若無常說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若我若無我說香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受若淨若不淨說香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求鼻
界若常若無常應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若常若無常應求鼻界若樂若苦應
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦
應求鼻界若我若無我應求香界乃至鼻觸
為緣所生諸受若我若無我應求鼻界若淨
若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女

爲緣所生諸受若我若無我應求鼻界若淨
若不淨應求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求鼻界若常若無常求香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受若常若無常求鼻界若
樂若苦求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若
樂若苦求鼻界若我若無我求香界乃至鼻
觸爲緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨
若不淨求香界乃至鼻觸爲緣所生諸受若
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說舌界若常若無常說味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常
說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受若樂若苦說舌界若我若
無我說味界舌識界及舌觸爲緣所生
諸受若我若無我說舌界若淨若不淨說味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求
舌界若常若無常應求味界乃至舌觸爲緣
所生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦
求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦

109

安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求
舌界若常若無常應求味界乃至舌觸爲緣
所生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦應
求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦
應求舌界若我若无我應求味界乃至舌觸
爲緣所生諸受若我若無我應求舌界若
淨若不淨應求味界乃至舌觸爲緣所生諸
受若淨若不淨若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求舌界若常若無常求味界乃至
舌觸爲緣所生諸受若常若無常求舌界若
樂若苦求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若
樂若苦求舌界若我若無我求味界乃至舌
觸爲緣所生諸受若我若無我求舌界若淨
若不淨求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行安忍者我說名爲行
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說身界若常若無常說觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受若常若無
常說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受若樂若苦說身界若我若
無我說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨

131

觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若苦說身界
無我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求身
界若常若無常應求觸界乃至身觸為緣所
生諸受若常若無常應求身界若樂若苦應
求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦
應求身界若我若無我應求身界若淨
若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求身界若常若無常求觸界乃至
身觸為緣所生諸受若常若無常求身界若
樂若苦求觸界乃至身觸為緣所生諸受若
樂若苦求身界若我若無我求觸界乃至身
觸為緣所生諸受若我若無我求身界若淨
若不淨求觸界乃至身觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行

說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說意界若常若無常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常
說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若
無我說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若我若無我說意界若淨若不淨說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行安忍是行
安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求意
界若常若無常應求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若無常應求意界若樂若苦應
求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦
應求意界若我若無我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若無我應求意界若淨
若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求意界若常若無常求法界乃至
意觸為緣所生諸受若常若無常求意界若
樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若
樂若苦求意界若我若無我求法界乃至意
觸為緣所生諸受若我若無我求意界若淨
若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行

樂若苦求意界若我若無我求法界乃至意
觸為緣所生諸受若我若無我求意界若淨
若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說地界若常若無常說水火風空
識界若常若無常說地界若樂若苦說水火
風空識界若樂若無常說地界若苦說水火
水火風空識界若我若無我說地界若淨若
下淨說水火風空識界若淨若不淨若有能
依如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜多
復作是說行安忍者應求地界若常若無常
求地界若我若無我應求水火風空識界若
我若無我應求地界若淨若不淨應求水火
風空識界若淨若不淨若有能求如是等法
備行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求地界若常若無常求
水火風空識界若常若無常求地界若樂若
苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我
若無我求水火風空識界若我若無我求地
界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不
淨依此等法行安忍者我說名為行有所得

197

苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我
若無我求水火風空識界若我若無我求地
界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不
淨依此等法行安忍者我說名為行有所得
相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說無明若常若無常說行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常
若無常說無明若樂若苦說行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦
說無明若我若無我行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說
無明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有
能依如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜
多復作是說行安忍者應求無明若常若無
常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無
常應求無明若樂若苦應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無我
應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我
應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法
備行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求無明若常若無常求
行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無

219

應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法
脩行安忍是行安忍波羅蜜多髑髏迦若善
男子善女人等知是求無明若常若無常求
行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無
明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若
樂若苦求無明若我若無我求行乃至老死
愁歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若不
淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨
依此等法行安忍者我說名為行有所得相
似安忍波羅蜜多

復次髑髏迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若
無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布
施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波
羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是
等法脩行安忍是行安忍波羅蜜多復作是
說行安忍者應求布施波羅蜜多若常若無
常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波

說行安忍者應求布施波羅蜜多若常若無
常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法脩行安忍是
行安忍波羅蜜多髑髏迦若善男子善女人
等知是求布施波羅蜜多若常若無常求淨
戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施
波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅
蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無
我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我
求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行安
忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜
多髑髏迦如前所說當知是說有所得相
似安忍波羅蜜多

復次髑髏迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說內空若常若無常說外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若常若無常說內空若樂若苦說外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空

無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若常若無常說內空若樂若苦說外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空若樂若苦說內空若我若無
我說外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若我若無我說內空
若淨若不淨說外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若淨若不
淨若有能依如是等法備行安忍者應求內空若
波羅蜜多復作是說行安忍者應求內空若
常若無常應求外空乃至無性自性空若常
若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至
無性自性空若淨若不淨應求內空若樂若
苦應求外空乃至無性自性空若淨若不淨
應求外空乃至無性自性空若淨若有能依如
行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求內空若常若無常求外
空乃至無性自性空若常若無常求內空若

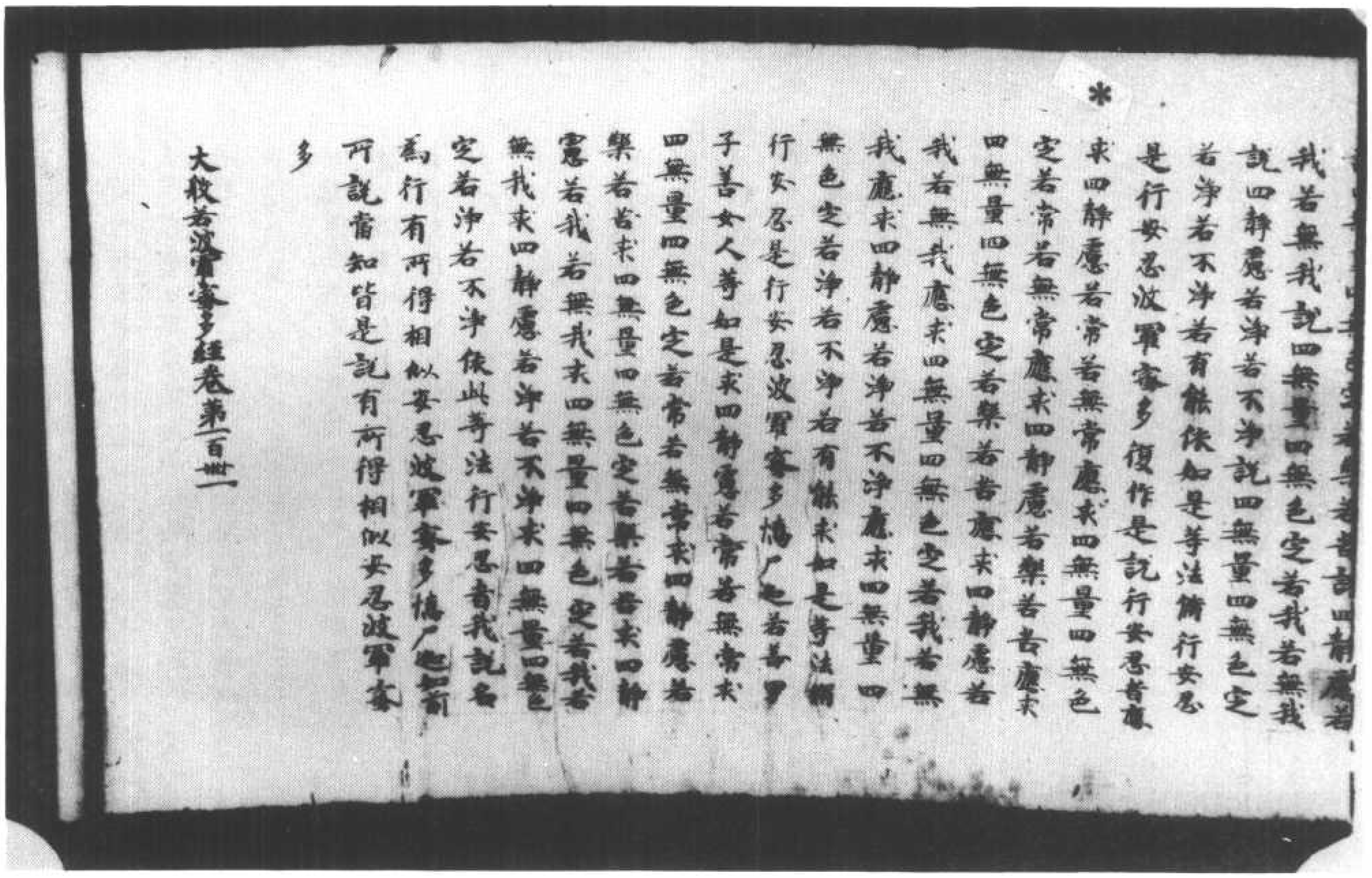
284

自性空若淨若不淨若有能求如是等法備
行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求內空若常若無常求外
空乃至無性自性空若常若無常求內空若
樂若苦求外空乃至無性自性空若樂若苦
求內空若我若無我求外空乃至無性自性
空若我若無我求內空若淨若不淨求外空
乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行
安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說真如若常若無常說法累法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界若常若無常說
真如若樂若苦說法累法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界若樂若苦說真如若我若無我說法
累法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若我若無
我說真如若淨若不淨說法累法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如
是等法備行安忍是行安忍波羅蜜多復作
是說行安忍者應求真如若常若無常應求
法累乃至不思議界若常若無常應求真如
若樂若苦應求法累乃至不思議界若樂若

306

虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如
是等法備行安忍是行安忍波羅蜜多復作
是說行安忍者應求真如若常若無常應求
法界乃至不思議界若常若無常應求真如
若樂若苦應求法界乃至不思議界若樂若
苦應求真如若我若無我應求法界乃至不
思議界若我若無我應求真如若淨若不淨
應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有
能求如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜
多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如
若常若無常求法界乃至不思議界若常若
無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議
界若樂若苦求真如若我若無我求法界乃
至不思議界若我若無我求真如若淨若不
淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此
等法行安忍者我說名為行有所得相似安
忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說苦聖諦若常若無常說集滅道
聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集
滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若無我
說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨
若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能
依如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜多
復作是說行安忍者應求苦聖諦若常若無

滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若無我
說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨
若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能
依如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜多
復作是說行安忍者應求苦聖諦若常若無
常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦應
諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應
求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若
我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應求集
滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法
備行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常
求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若
樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖諦
若我若無我求集滅道聖諦若我若無我求
苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若
不淨依此等法行安忍者我說名為行有所
得相似安忍波羅蜜多憍尸迦前所說當知
皆是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說四靜慮若常無常說四無量
四無色定若常若無常說四靜慮若樂若苦
說四無量四無色定若樂若苦說四靜慮若
我若無我說四無量四無色定若我若無我
說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定
若淨若不淨若有能依如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應

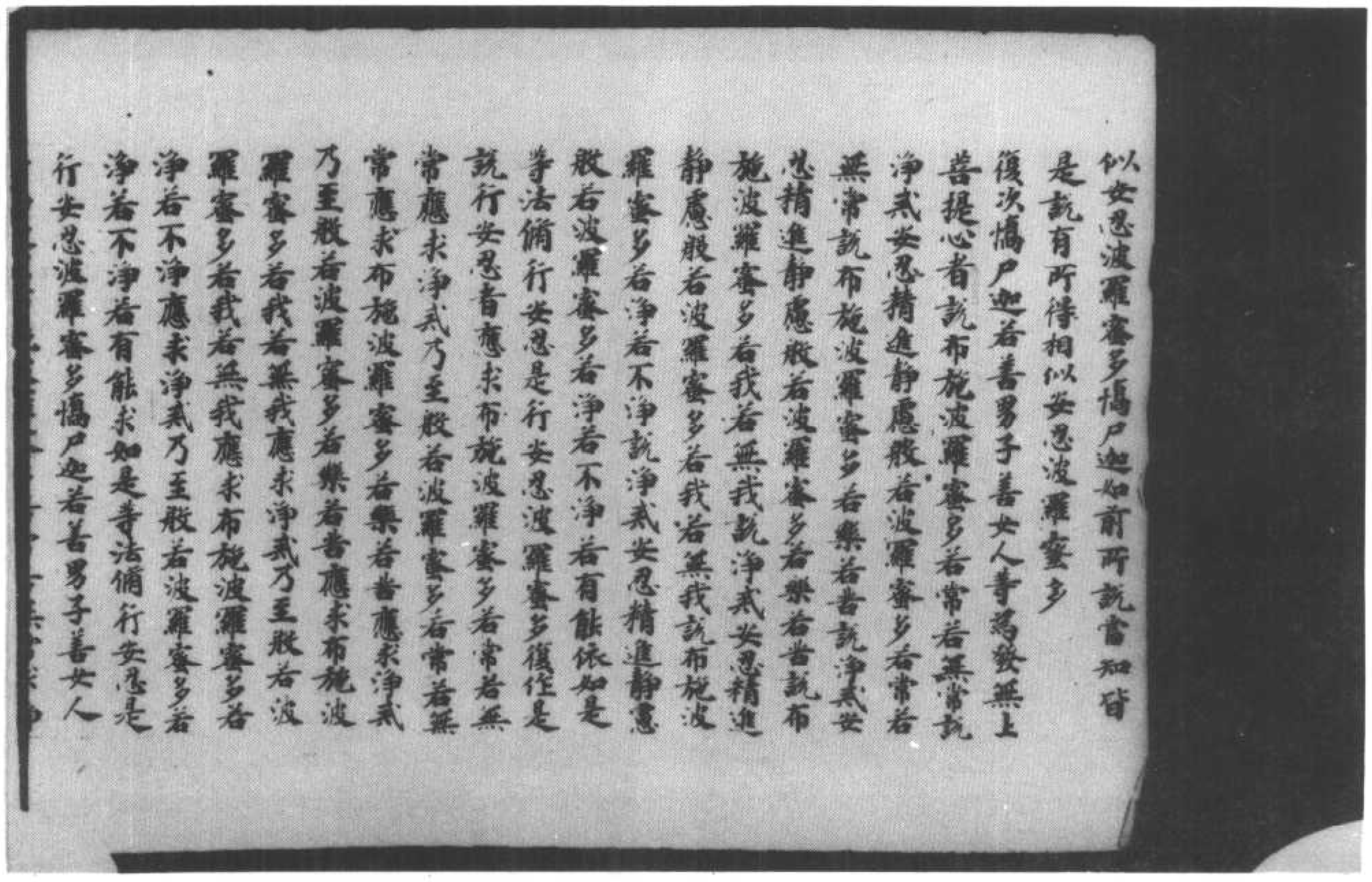


我若無我說四無量四無色定若我若無我
說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定
若淨若不淨若有能依如是等法備行安忍
是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應
求四靜慮若常若無常應求四無量四無色
定若常若無常應求四靜慮若樂若苦應求
四無量四無色定若樂若苦應求四靜慮若
我若無我應求四無量四無色定若我若無
我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四
無色定若淨若不淨若有能求如是等法備
行安忍是行安忍波羅蜜多攝尸迦如前
子善女人等如是求四靜慮若常若無常求
四無量四無色定若常若無常若樂若苦求
四無量四無色定若樂若苦求四靜慮若
慮若我若無我求四無量四無色定若我若
無我求四靜慮若淨若不淨求四無量四無色
定若淨若不淨依此等法行安忍者我說名
為行有所得相似安忍波羅蜜多攝尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜
多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

367

▼北二三七四號（巨四十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十一初分較量功德品第三十之三十九



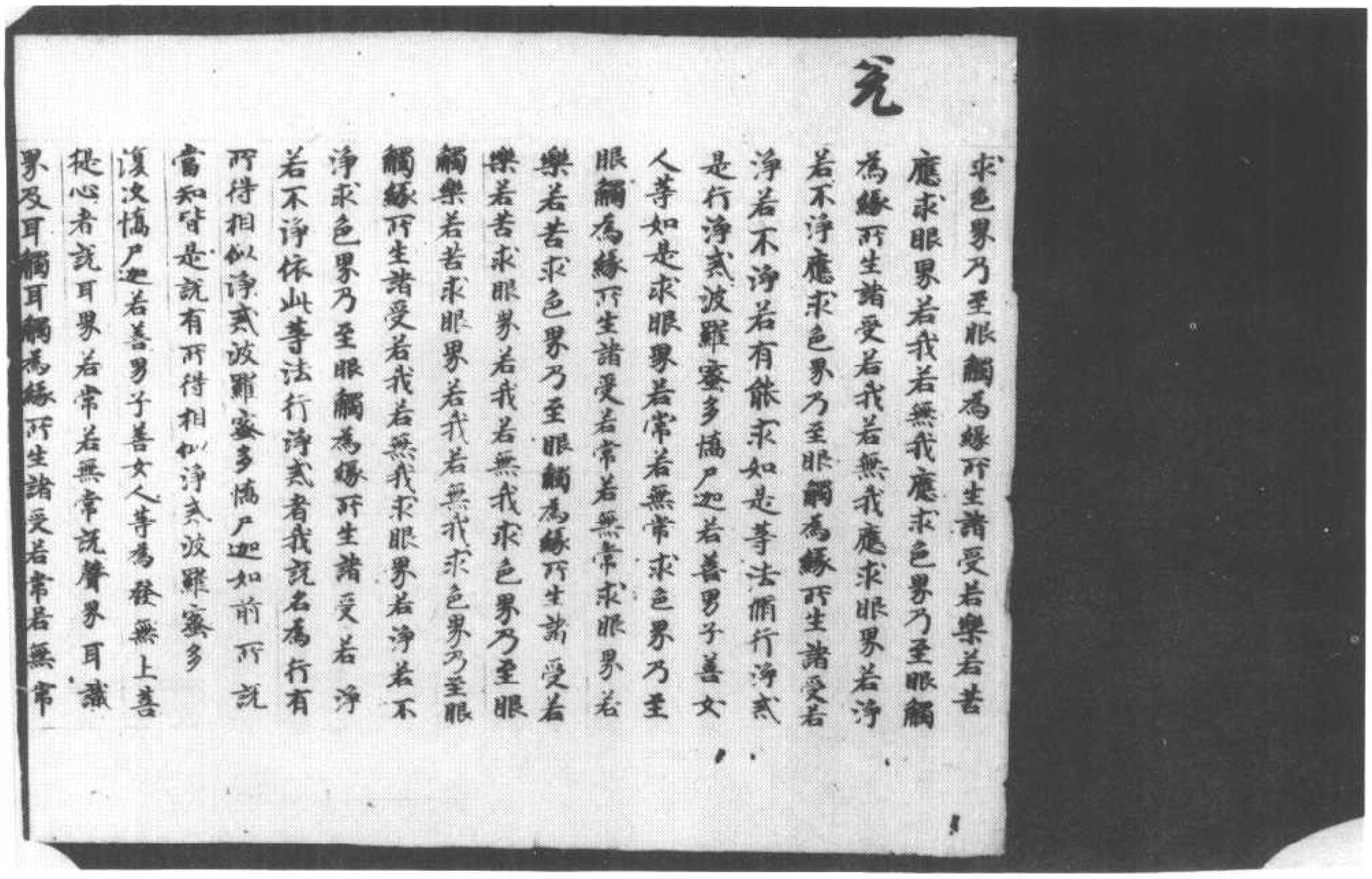
似安忍波羅蜜多攝尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次攝尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說
淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若
無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨式安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布
施波羅蜜多若我若無我說淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波
羅蜜多若淨若不淨說淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是
等法備行安忍是行安忍波羅蜜多復作是
說行安忍者應求布施波羅蜜多若常若無
常應求淨式乃至般若波羅蜜多若常若無
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨式乃至般若波
羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨式乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法備行安忍是
行安忍波羅蜜多攝尸迦若善男子善女人

21

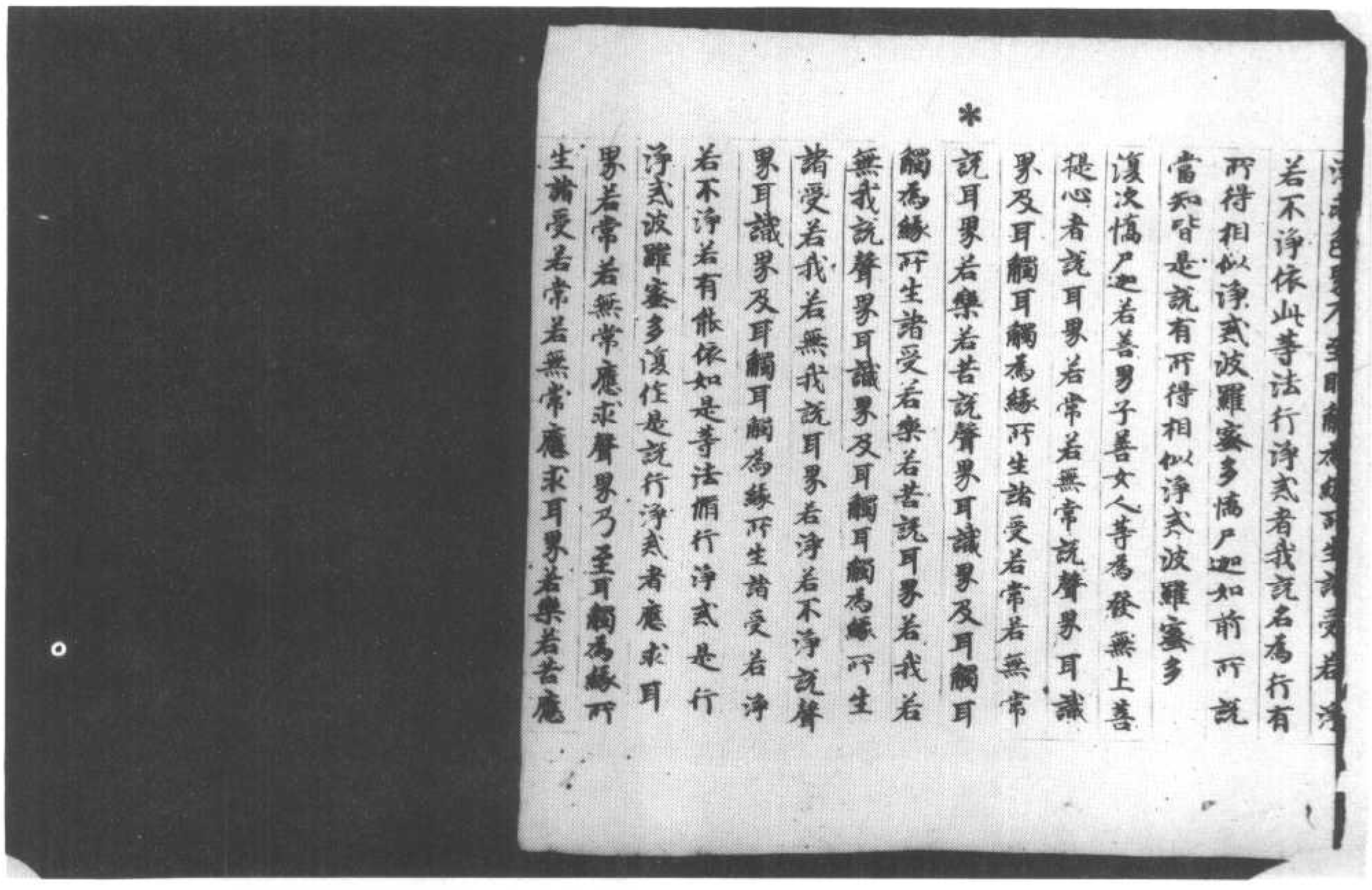
常應求布施波羅蜜多若樂若善應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若善應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法備行安忍是
行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨
戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施
波羅蜜多若樂若善求淨戒乃至般若波羅
蜜多若樂若善求布施波羅蜜多若我若無
我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我
求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行安

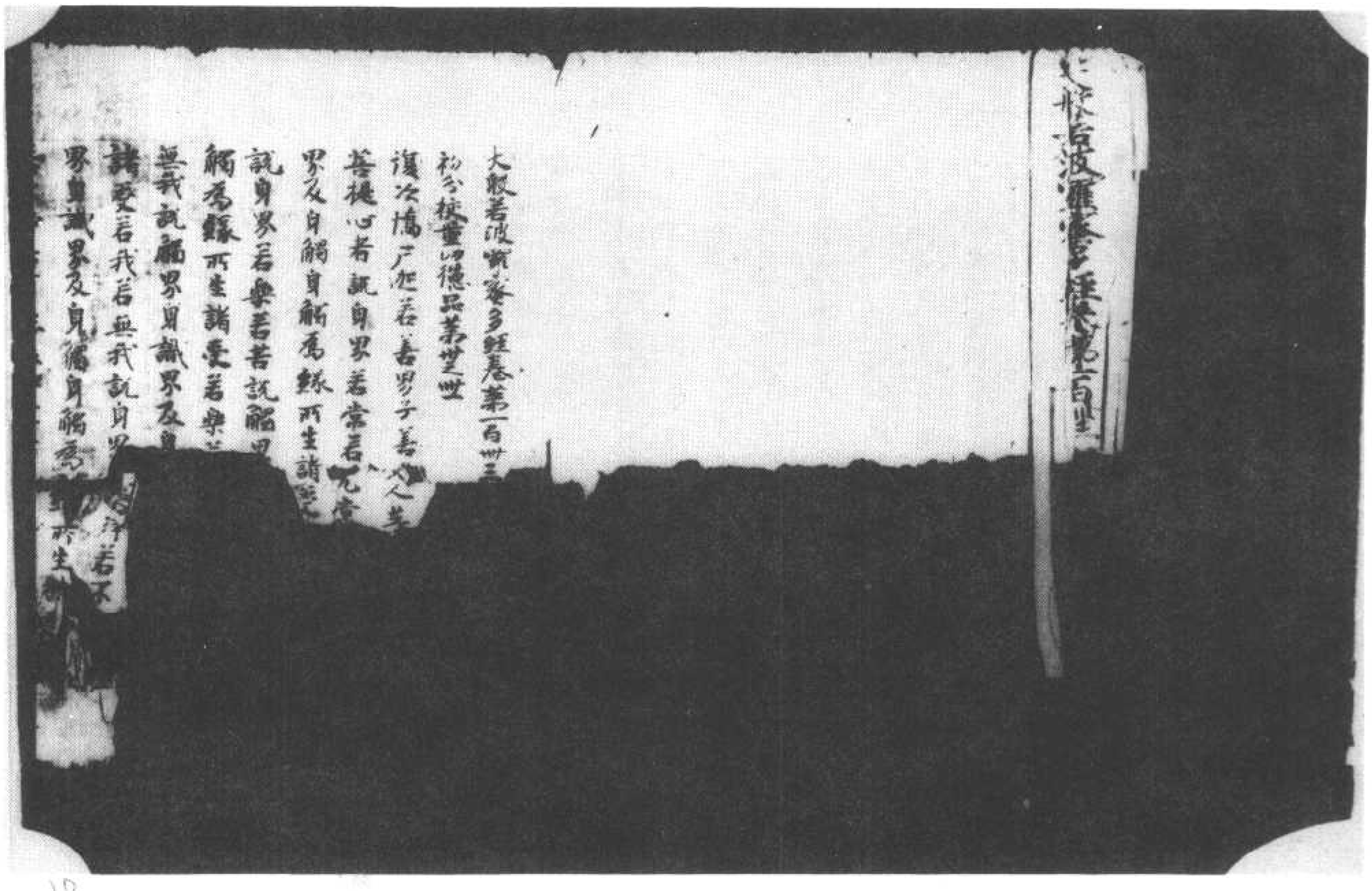
第二卷 南 無 袁 求 般 若 經 顏 真 卿 書

三 時 世 家

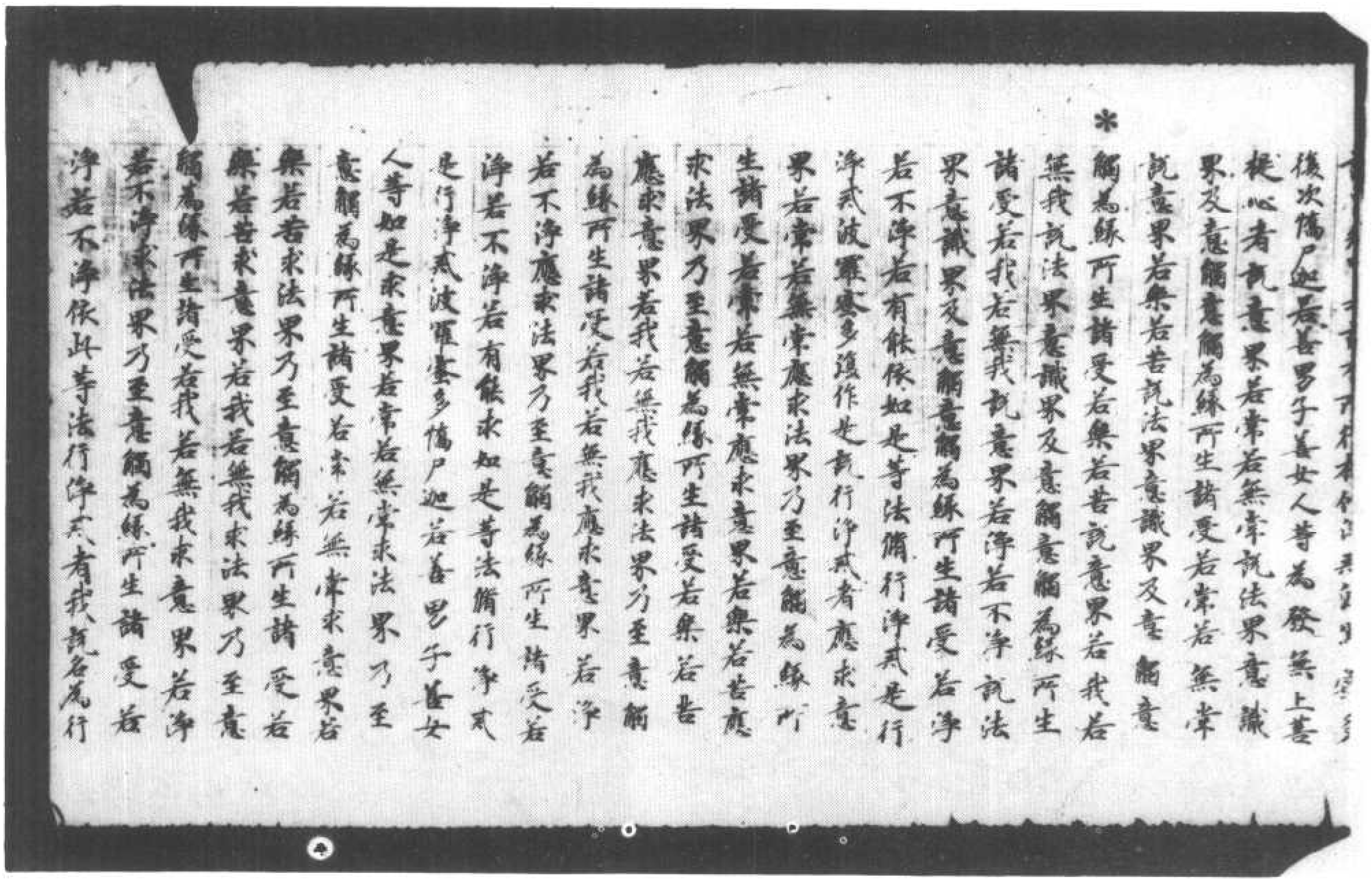


北二三七五號（師二十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十二初分較量功德品第三十之十四





一十四之十三第品德功量較分初三十四百一第卷經多蜜羅波若般大　（十　　秋）號六七三二北



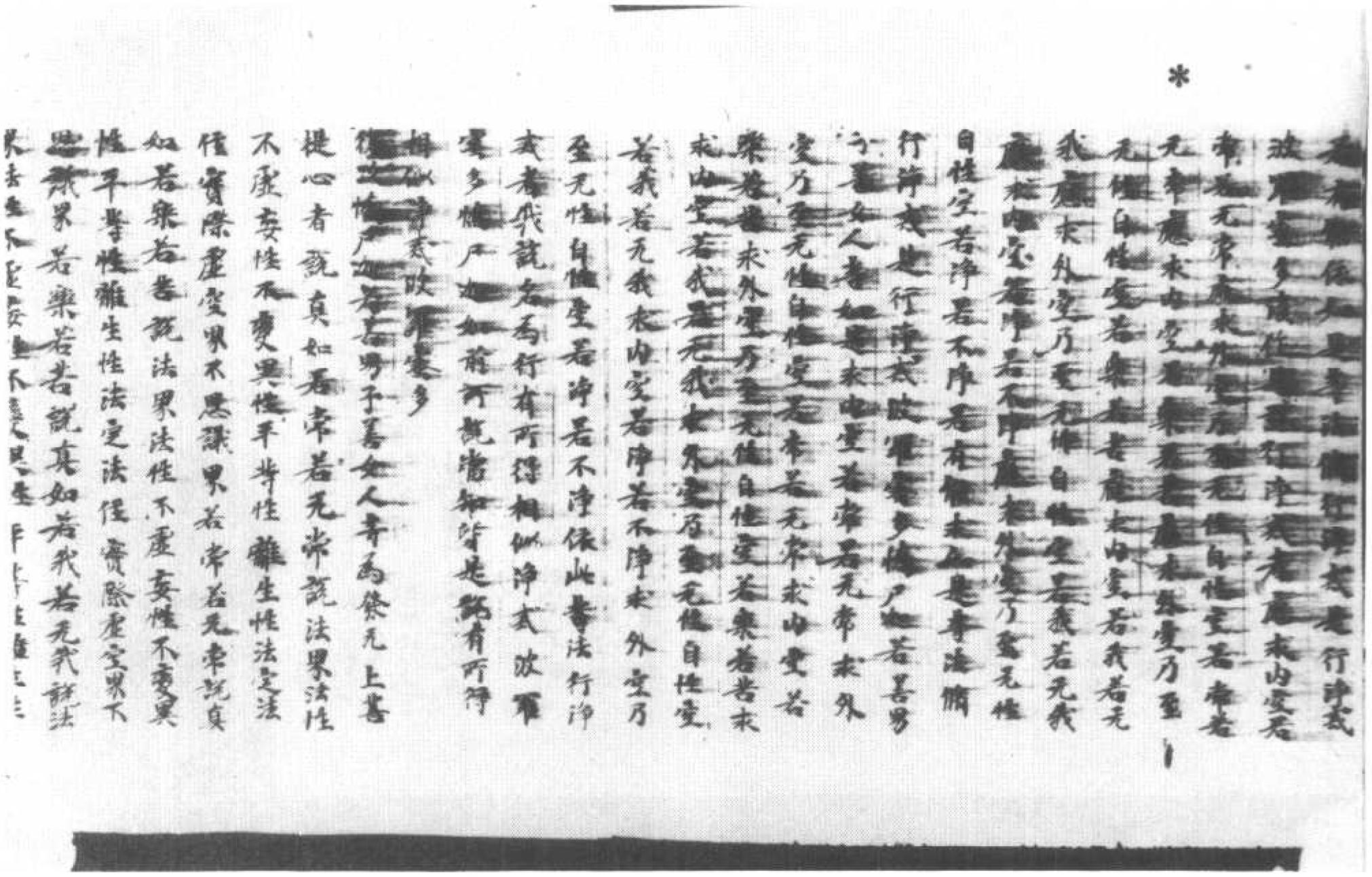
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者說意界若常若無常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常
說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若
無我說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若我若無我說意界若淨若不淨說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法脩行淨戒是行
淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求意
界若常若無常應求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若無常應求意界若樂若苦應
求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦
應求意界若我若無我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若無我應求意界若淨
若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨若有能求如是等法脩行淨戒
是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求意界若常若無常求法界乃至
意觸為緣所生諸受若常若無常求意界若
樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若
樂若苦求意界若我若無我求法界乃至意
觸為緣所生諸受若我若無我求意界若淨
若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行

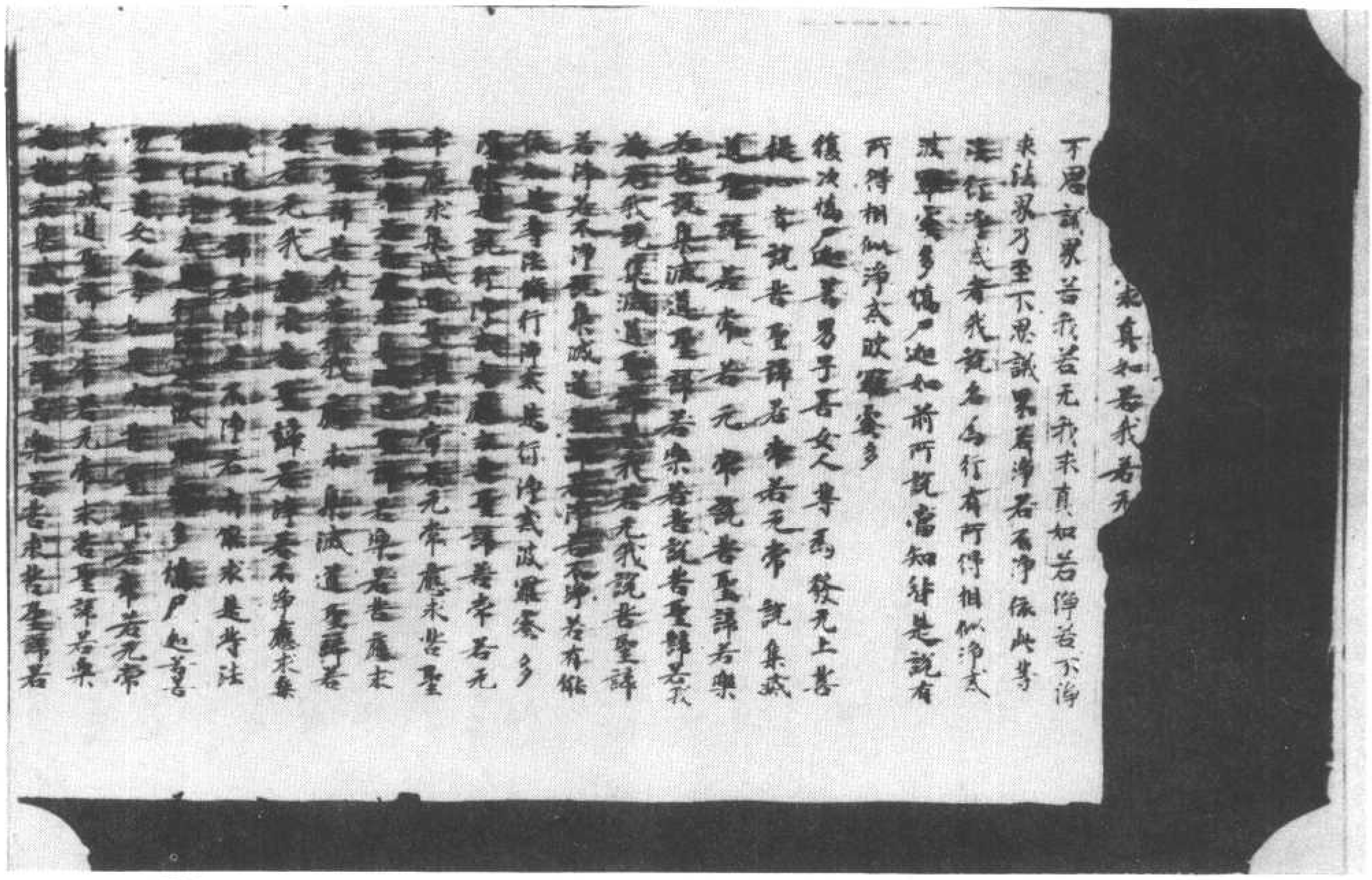
54

▼北二三七七號（巨四十五） 大般若波羅蜜多經卷第一百四十三初分較量功德品第三十之四十一

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩
提心者說內空若常若无常說外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空若常若无常說內空若樂若苦說外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空若樂若苦說內空若我若无我
說外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空若我若无我說內空若
淨若不淨說外空內外空空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空若淨若不淨
若有能依如是等法脩行淨戒是行淨戒
波羅蜜多復作是說行淨戒者應求內空若
常若无常應求外空乃至无性自性空若常若
无常應求內空若樂若苦應求外空乃至
[illegible]

22





北二三七八號（闕二十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十三初分較量功德品第三十之十四

我若无常應求四无量四无色定若淨若不淨應求四无量四无色定若淨若不淨應有能求如是等法備行淨式是行淨式波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四靜慮若常若无常求四无量四无色定若常求四靜慮若樂若苦求四无量四无色定若樂若苦求四靜慮若我若无我求四无量四无色定若淨若不淨求四无量四无色定若淨若不淨依此等法行淨式者我說名為行有所得相似淨式波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨式波羅蜜多

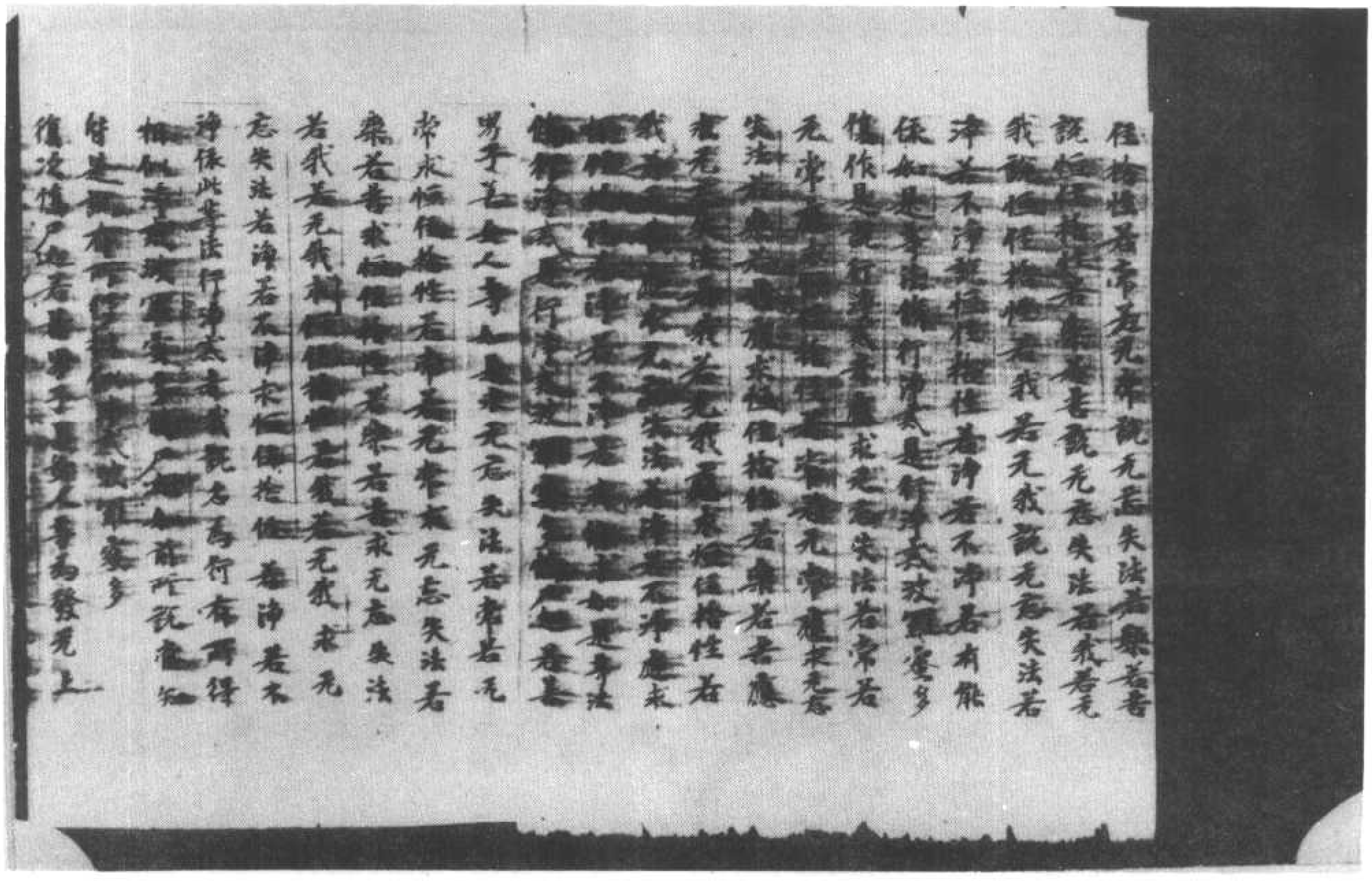
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說八解脫若常若无常說八勝處九次第定十遍處若樂若苦說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨說八解脫若我若无我說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨說八解脫若常若无常應求八勝處九次第定十遍處若常若无常應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫若我若无我應求八勝處九次第定十遍處若我若无我應求八解脫若淨若不淨應求

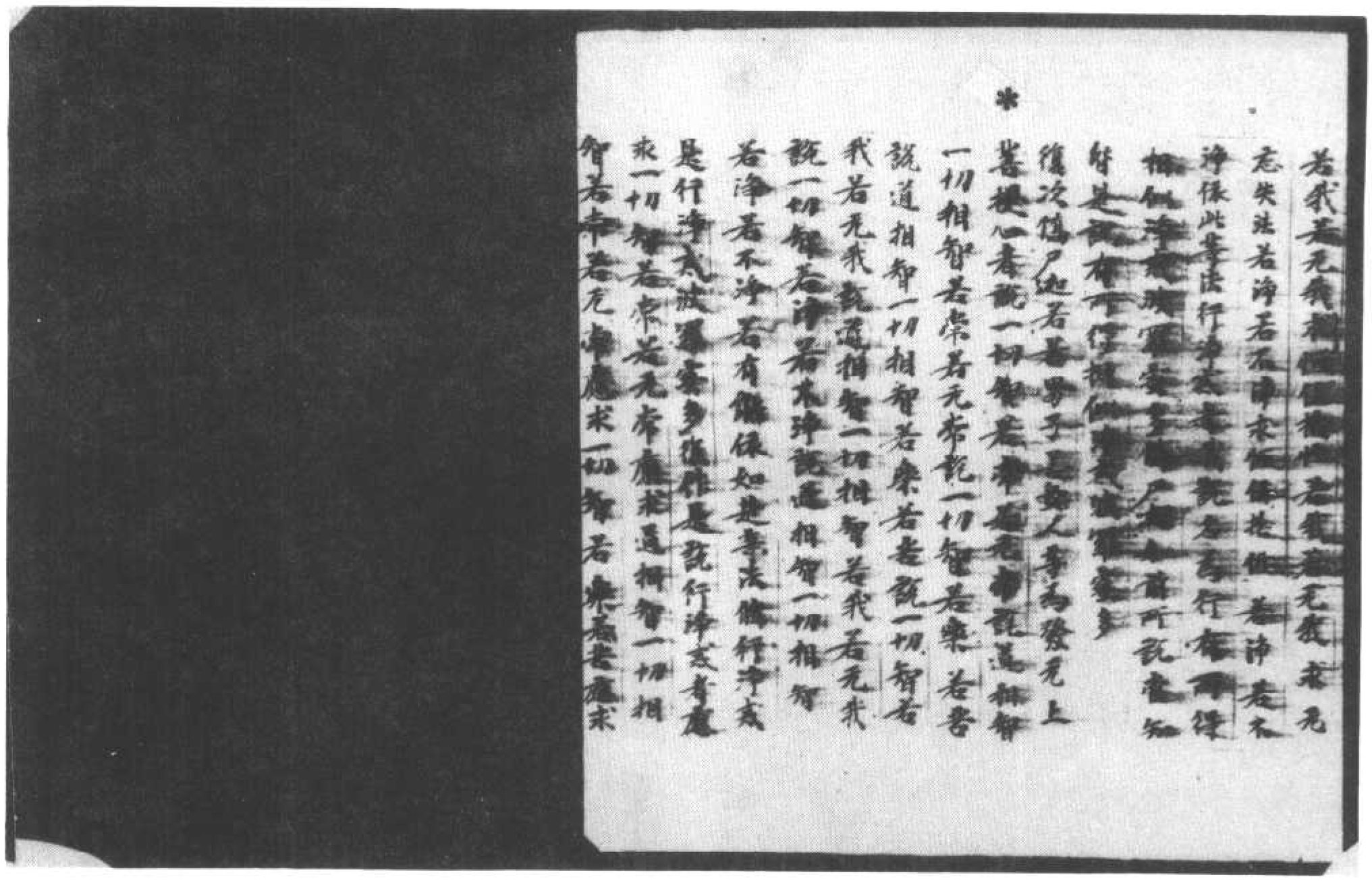
若有能依如是等法備行淨式是行淨式波羅蜜多復作是說行淨式者應求八解脫若常若无常應求八勝處九次第定十遍處若常若无常求四靜慮若常若无常應求八解脫若常若无常應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若我若无我應求八解脫若我若无我應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行淨式者我說名為行有所得相似淨式波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨式波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說四念住若常若无常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常

此經宿墨寫黃時流去

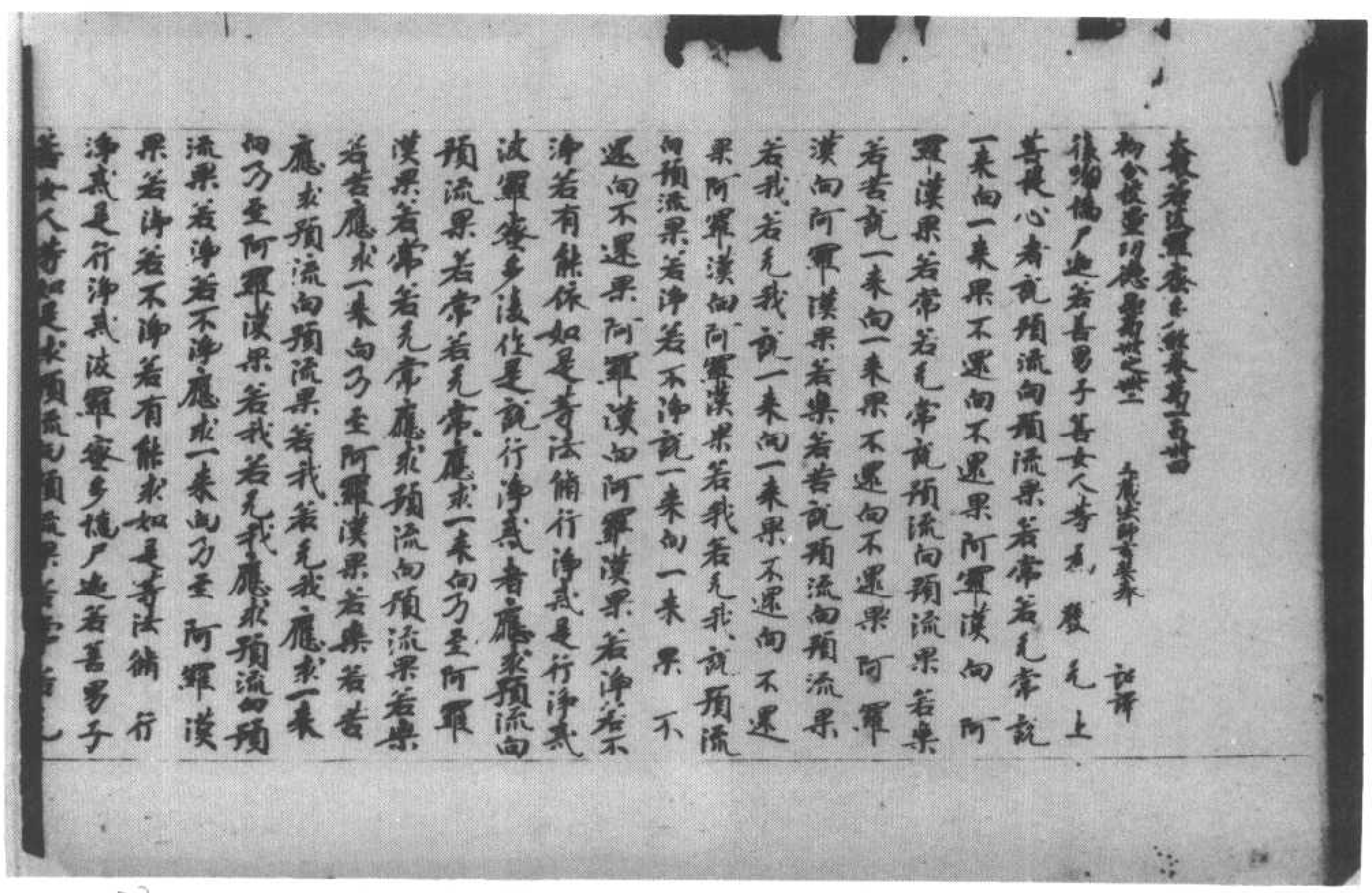
▼北二三七九號（三十五珠）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十三初分校量功德品第十四之十三





30

▼北二三八〇號（四十五張）大般若波羅蜜多經卷第一百四十四初分較量功德品第三十之十四



22

向乃至阿羅漢果若我若无我應求預流向預
流果若淨若不淨應求一來向乃至 阿羅漢
果若淨若不淨若有能求如是等法備 行
淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求預流向預流果若常若无
常求一來向乃至阿羅漢果若常若无常求
預流向預流果若樂若苦求一來向乃 至阿羅
漢果若樂若苦求預流向預流果若我若
无我求一來向乃至阿羅漢果若我若无我
求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃
至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行淨戒
者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似
淨戒波羅蜜多

後次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說一切獨覺菩提若常若无常說
菩提若常若无常應求一切獨覺
若苦應求一切獨覺菩提若樂若苦
一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是
等法備行淨戒是行淨戒淨羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提
若常若无常求一切獨覺菩提若樂若苦求
一切獨覺菩提若我若无我求一切獨覺菩

45

一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是
等法備行淨戒是行淨戒淨羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提
若常若无常求一切獨覺菩提若樂若苦求
一切獨覺菩提若我若无我求一切獨覺菩
提若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名
為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅
蜜多

後次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說一切菩薩應訶薩行若常若无
常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切
菩薩摩訶薩行若我若无我說一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法備

54

大般若波羅蜜多經卷第一百四

初分校量功德品第三十之四

後次佛尸迦若善男子善女人等為發無上

菩提心者說預流向預流果若常若無常若

一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿

羅漢果若常若無常若我若無我若樂

若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅

漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果

若我若無我說一來向一來果不還向不還

果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流

向預流果若淨若不淨說一來向一來果不

還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不

淨若有能依如是等法備行淨式是行淨式

波羅蜜多復作是說行淨式者應求預流向

預流果若常若無常應求一來向一來果

漢果若常若無常應求預流向預流果若樂

若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂

應求預流向預流果若我若無我應求一來

向乃至阿羅漢果若我若無我應求預

流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅

漢果若淨若不淨若有能求如是等法備

淨式是行淨式波羅蜜多佛尸迦

若善女人等如是求預流向預流果若樂

北二三八一號（秋　八）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十四初分校量功德品第三十之四十二

向乃至阿羅漢果若我若無我

預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅

漢果若淨若不淨若有能求如是等法備行

淨式是行淨式波羅蜜多佛尸迦若善男子

若善女人等如是求預流向預流果若樂

若常若無常求一來向乃至阿羅漢果

若樂若常求預流向預流果若樂若苦求

一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向

預流果若我若無我求一來向乃至阿

羅漢果若我若無我求預流向預流果若淨

若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨

若不淨若有能求如是等法行淨式者我說名

羅蜜多復作是說行淨式者應求一切獨覺
菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂
若苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求
一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是
等法銷行淨式是行淨式波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提
若常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求
一切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩
提若淨若不淨依此等法行淨式者我說名
為行有所得相似淨式波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似淨式波羅
蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若無
常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切
菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法銷

54

▼北二三八二號（六十七闕）大般若波羅蜜多經卷第一百四十四初分較量功德品第三十之四十三

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說預流向預流果若常若說
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果若常若无常說預流向預流果若樂
若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果
若我若无我說一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果若我若无我說預流
向預流果若淨若不淨說一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨若有能依如是等法銷行淨式是行淨
波羅蜜多復作是說行淨式者應求預流向
預流果若常若无常應求一來向一來果
漢果若常若无常應求預流向預流果若樂
若苦應求一來向一來向乃至阿羅漢果若
應求預流向預流果若我若无我應求一來
向乃至阿羅漢果若淨若不淨應求一來向
預流向預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅
淨式是行淨式波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求預流向預流果若常若无
常求一來向乃至阿羅漢果若常若无常求
預流向預流果若常若無常若苦若樂若我
一來向乃至阿

22

淨羅漢若不淨若有能如是等法備行
淨式是行淨式波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求預流向預流果若常若无常
若求一來向乃至阿羅漢果若常若无常若
求預流向預流果若淨若不淨若求一來向乃
至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行淨式
者我說名為行有所得相似淨式波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似
淨式波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說一切獨覺菩提若常若无常
說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩
提若我若无我說一切獨覺菩提若淨若不淨
若有能如是等法備行淨式是行淨式波
羅蜜多復作是說行淨式者應求一切獨覺
菩提若常若无常應求一切獨覺菩提若樂
若苦應求一切獨覺菩提若我若无我應求
一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是
等法備行淨式是行淨式波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提
若常若无常求一切獨覺菩提若樂若苦求
一切獨覺菩提若我若无我求一切獨覺菩
提若淨若不淨依此等法行淨式者我說名

若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提
若常若无常求一切獨覺菩提若樂若苦求
一切獨覺菩提若我若无我求一切獨覺菩
提若淨若不淨依此等法行淨式者我說名
為行有所得相似淨式波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知皆是說有所得相似淨式波羅
蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若无
常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切
菩薩摩訶薩行若我若无我說一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨若有能如是等法備
行淨式是行淨式波羅蜜多應作是說行淨
式者應求一切菩薩摩訶薩行若常若无常
應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求一
切菩薩摩訶薩行若我若无我應求一切菩
薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等
法備行淨式是行淨式波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩
行若常若无常求一切菩薩摩訶薩行若樂
若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若无我求
一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法
行淨式者我說名為行有所得相似淨式波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似淨式波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上

行淨式者我說名為行有所得相似淨式波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似淨式波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛
常說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛
无上正等菩提若我若无我說諸佛无上正
等菩提若淨若不淨若有能依如是等法
隨行淨式是行淨式波羅蜜多復作是說行淨
式者應求諸佛无上正等菩提若常若无常
應求諸佛无上正等菩提若樂若苦應求諸
佛无上正等菩提若我若无我應求諸佛无
上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等
法隨行淨式是行淨式波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求諸佛无上正等菩
提若常若无常求諸佛无上正等菩提若樂
若苦求諸佛无上正等菩提若我若无我求
諸佛无上正等菩提若淨若不淨求如是等法
行淨式者我說名為行有所得相似淨式波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似淨式波羅蜜多
時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子
善女人等說有所得布施波羅蜜多名說相似
布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女
人等為發无上菩提心者說色若常若无常
說受想行識若常若无常說色若樂若苦說

88

善女人等說有所得布施波羅蜜多名說相似
布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女
人等為發无上菩提心者說色若常若无
說受想行識若常若无常說色若樂若苦說
受想行識若樂若苦說色若我若无我說受
想行識若我若无我說色若淨若不淨說受
想行識若淨若不淨若有能依如是等法隨
行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布
施者應求色若常若无常應求受想行識若
常若无常應求色若樂若苦應求受想行識
若樂若苦應求色若我若无我應求受想行
識若我若无我應求色若淨若不淨應求受
想行識若淨若不淨若有能求如是等法隨
行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求色若常若无常求受想
行識若常若无常求色若樂若苦求受想行
識若樂若苦求色若我若无我求受想行識
若我若无我求色若淨若不淨求受想行識
若淨若不淨依此等法行布施者我說名為
行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜
多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說眼處若常若无常說耳鼻舌身
意處若常若无常說眼處若樂若苦說耳鼻
舌身意處若樂若苦說眼處若我若无我說

110

須菩提心者說眼界若常若无常說耳鼻舌身
意界若常若无常說眼界若樂若苦說耳鼻
舌身意界若樂若苦說眼界若我若无我說
耳鼻舌身意界若我若无我說眼界若淨
不淨說耳鼻舌身意界若淨若不淨若有能
依如是等法備行布施是行布施波羅蜜多
復作是說行布施者應求眼界若常若无常
若樂若苦應求耳鼻舌身意界若常若无常應求眼界
若樂若苦應求耳鼻舌身意界若樂若苦應
求眼界若我若无我應求耳鼻舌身意界若
我若无我應求眼界若淨若不淨應求耳鼻
舌身意界若淨若不淨若有能求如是等法
備行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求眼界若常若无常求
耳鼻舌身意界若常若无常求眼界若樂
若苦求耳鼻舌身意界若樂若苦求眼界若
我若无我求耳鼻舌身意界若我若无我求
眼界若淨若不淨求耳鼻舌身意界若淨若不
淨依此等法行布施者我說名為行有所得
相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說色界若常若无常說聲香味觸
法界若常若无常說色界若樂若苦說聲香
味觸法界若樂若苦說色界若我若无我說

菩提心者說色界若常若无常說聲香味觸
法界若常若无常說色界若樂若苦說聲香
味觸法界若樂若苦說色界若我若无我說
聲香味觸法界若我若无我說色界若淨若
不淨說聲香味觸法界若淨若不淨若有能
依如是等法備行布施是行布施波羅蜜多
復作是說行布施者應求色界若常若无常
應求聲香味觸法界若常若无常應求色界
若樂若苦應求聲香味觸法界若樂若苦應
求色界若我若无我應求聲香味觸法界若
我若无我應求色界若淨若不淨應求聲香
味觸法界若淨若不淨若有能求如是等法
備行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求色界若常若无常求
聲香味觸法界若常若无常求色界若樂若
苦求聲香味觸法界若樂若苦求色界若我
若无我求聲香味觸法界若我若无我求色
界若淨若不淨求聲香味觸法界若淨若不
淨依此等法行布施者我說名為行有所得相
似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說眼界若常若无常說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若无常
說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說眼界若常若无常說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若无常
說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若
无我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受若我若我說眼界若淨若不淨說色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若
不淨若有能依如是等法備行布施是行
布施波羅蜜多復作是說行布施者應求眼
界若常若无常應求色界乃至眼觸為緣所生
諸受若常若无常應求眼界若樂若苦應
求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦
應求眼界若我若无我應求色界乃至眼觸
為緣所生諸受若我若无我應求眼界若淨
若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行布施
是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求眼界若常若无常求色界乃至
眼觸為緣所生諸受若常若无常求眼界若
樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
樂若苦求眼界若我若无我求色界乃至眼
觸為緣所生諸受若我若无我求眼界若淨若
不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行布施者我說名為行
有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所

176

觸為緣所生諸受若我若无我求眼界若淨若
不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行布施者我說名為行
有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩
提心者說耳界若常若无常說聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若无常
說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受若樂若苦說耳界若我若
无我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若我若无我說耳界若淨若不淨說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行布施是行
布施波羅蜜多復作是說行布施者應求耳
界若常若无常應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若常若无常應求耳界若樂若苦
應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦
應求耳界若我若无我應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若无我應求耳界若淨
若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行布施
是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求耳界若常若无常求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若无常求耳界若
樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若

178

人等如是求耳界若常若无常求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若无常求耳界若
樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
樂若苦求耳界若我若无我求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若我若无我求耳界若淨
若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行布施者我說名為行
有所得相似布施波羅蜜多補尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說鼻界若常若无常說香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若无
常說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說香界及
无我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若我若无我說鼻界若淨若不淨說香
界及鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依
若不淨若有能依如是等法備行布施是行
布施波羅蜜多復作是說行布施者應求鼻
界若常若无常應求香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應求
香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應
求鼻界若我若无我應求香界乃至鼻觸為
緣所生諸受若我若无我應求鼻界若淨若
不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若

生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應
求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應
求鼻界若我若无我應求香界乃至鼻觸為
緣所生諸受若我若无我應求鼻界若淨若
不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
淨若不淨若有能依如是等法備行布施是
行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求鼻界若常若无常求香界乃至鼻
觸為緣所生諸受若常若无常求鼻界若樂
若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂
若苦求鼻界若我若无我求香界乃至鼻觸
為緣所生諸受若我若无我求鼻界若淨若
不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨
若不淨依此等法行布施者我說名為行有
所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說舌界若常若无常說味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若无常
說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界及
无我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受若我若无我說舌界若淨若不淨說味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行布施是行
布施波羅蜜多復作是說行布施者應求舌
界若常若无常應求味界乃至舌觸為緣所

眼及舌識眼及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行布施是行
布施波羅蜜多復作是說行布施者應求舌
眼若常若无常應求味眼乃至舌觸為緣所
生諸受若常若无常應求舌眼若樂若苦應
求味眼乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦
應求舌眼若我若无我應味眼乃至舌觸
為緣所生諸受若我若无我應求舌眼若淨
若不淨應求味眼乃至舌觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行布施
是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求舌眼若常若无常求味眼乃至
舌觸為緣所生諸受若常若无常求舌眼若
樂若苦求味眼乃至舌觸為緣所生諸受若
樂若苦求舌眼若我若无我求味眼乃至舌
觸為緣所生諸受若我若无我求舌眼若淨
若不淨求味眼乃至舌觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行布施者我說名為行
有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上

菩提心者說身眼若常若无常說身眼乃至
身識若常若无常說身識為緣所生諸受若常若无常
說身眼若樂若苦說身眼乃至身識為緣所生諸受若樂若苦
說身眼若我若无我說身眼乃至身識為緣所生諸受若我若无
我說身眼若淨若不淨說身眼乃至身識為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行布施是行
布施波羅蜜多復作是說行布施者應求
身眼若常若无常應求身眼乃至身識為緣
所生諸受若常若无常應求身眼若樂若苦應
求身眼乃至身識為緣所生諸受若樂若苦
應求身眼若我若无我應求身眼乃至身識
為緣所生諸受若我若无我應求身眼若淨
若不淨應求身眼乃至身識為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是等法備行布施
是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求身眼若常若无常求身眼乃至
身識為緣所生諸受若常若无常求身眼若
樂若苦求身眼乃至身識為緣所生諸受若樂
若苦求身眼若我若无我求身眼乃至身識
為緣所生諸受若我若无我求身眼若淨
若不淨求身眼乃至身識為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行布施者我說名為行
有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上

淨若不淨依此菩法行布施者我說名為行
有所得相似布施波羅蜜多攝尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次攝尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說意界若常若无常說法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受若常若无常
說意界若樂若苦說法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若
无我說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若我若无我說意界若淨若不淨說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是菩法備行布施者應求意
布施波羅蜜多復作是說行布施者應求意
界若常若无常應求法界乃至意觸為緣所
生諸受若常若无常應求意界若樂若苦
應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦
應求意界若我若无我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若无我應求意界若淨
若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受
若淨若不淨若有能求如是菩法備行布施
是行布施波羅蜜多攝尸迦若善男子善女
人等如是求意界若常若无常求法界乃至
意觸為緣所生諸受若常若无常求意界若
樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂
若苦求意界若我若无我求法界乃至意
觸為緣所生諸受若我若无我求意界若淨

308

意觸為緣所生諸受若常若无常求意界若
樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂
若苦求意界若我若无我求法界乃至意
觸為緣所生諸受若我若无我求意界若淨
若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此菩法行布施者我說名為有
有所得相似布施波羅蜜多攝尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次攝尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說地界若常若无常說水火風空
識界若常若无常說地界若樂若苦說水火
風空識界若樂若苦說地界若我若无我說
水火風空識界若我若无我說地界若淨若
不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能
依如是菩法備行布施是行布施波羅蜜多
復作是說行布施者應求地界若常若无常
應求水火風空識界若常若无常應求地界
若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦應
求地界若我若无我應求水火風空識界若
我若无我應求地界若淨若不淨應求水火
風空識界若淨若不淨若有能求如是菩法
備行布施是行布施波羅蜜多攝尸迦若善男
子善女人等如是求地界若常若无常求
水火風空識界若常若无常求地界若樂若
苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我
若无我求水火風空識界若我若无我求地

330

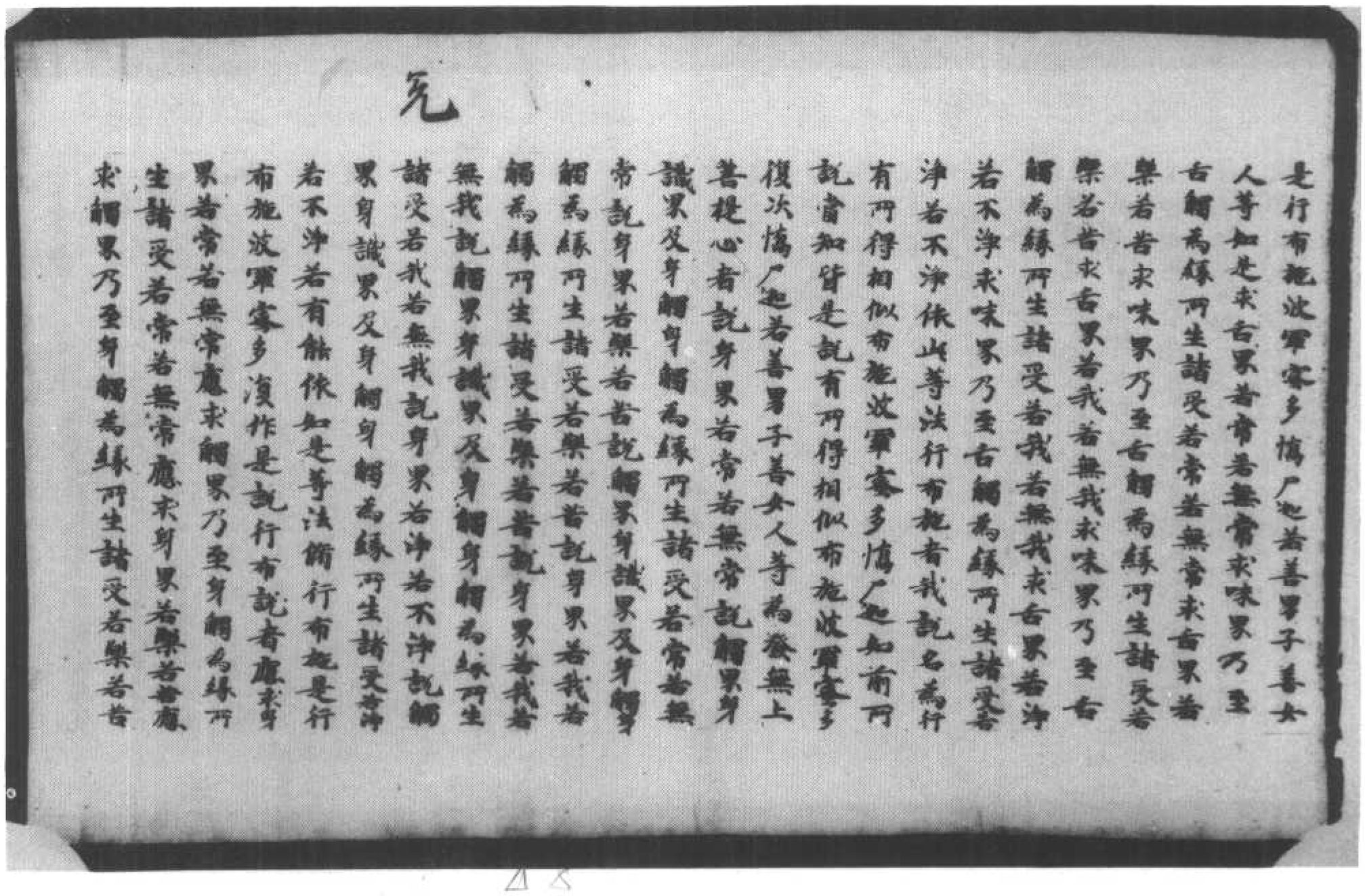
男子善女人等如是求地界若常若无常求
水火風空識界若常若无常求地界若樂若
苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我
若无我求水火風空識界若我若无我求地
界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不
淨依此等法行布施者我說名為行有所得
相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩善男子善女人等為發无上
菩提心者說无明若常若无常說行識名色
常若无常說无明若樂若苦說行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若
苦說无明若我若无我說行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說无
明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有
能依如是等法備行布施是行布施波羅蜜
多復作是說行布施者應求无明若常若无
常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若无
常應求无明若樂若苦應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若樂若苦應求无明若我若无我
應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若无我
應求无明若淨若不淨應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法
備行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若菩

應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若无我
應求无明若淨若不淨應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法
備行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若菩
薩摩訶薩善男子善女人等如是求无明若常若无
常求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若无常
无明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱
若樂若苦求无明若我若无我求行乃至老死
愁歎苦憂惱若我若无我求无明若淨若不
淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨
依此等法行布施者我說名為行有所得相
似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩善男子善女人等為發无上
菩提心者說布施波羅蜜多若常若无常說
淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若
无常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨式安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若无我說布
施波羅蜜多若淨若不淨說淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若常若无常說布施波
羅蜜多若淨若不淨若有能依如是
等法備行布施是行布施波羅蜜多復作是
說行布施者應求布施波羅蜜多若常若无
常應求淨式乃至般若波羅蜜多若常若无
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨式

等法備行布施是行布施波羅蜜多復作是
說行布施者應求布施波羅蜜多若常若无
常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若无
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若无我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若我若无我應求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有餘求如是等法備行布施是
行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求布施波羅蜜多若常若无常求淨
戒乃至般若波羅蜜多若常若无常求布施
波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅
蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若无
我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若无我
求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行布
施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜
多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相
似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人善為發无上
菩提心者說內空若常若无常說外空內外
空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空不性空自性空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空若常若无常說內空若樂若苦說外

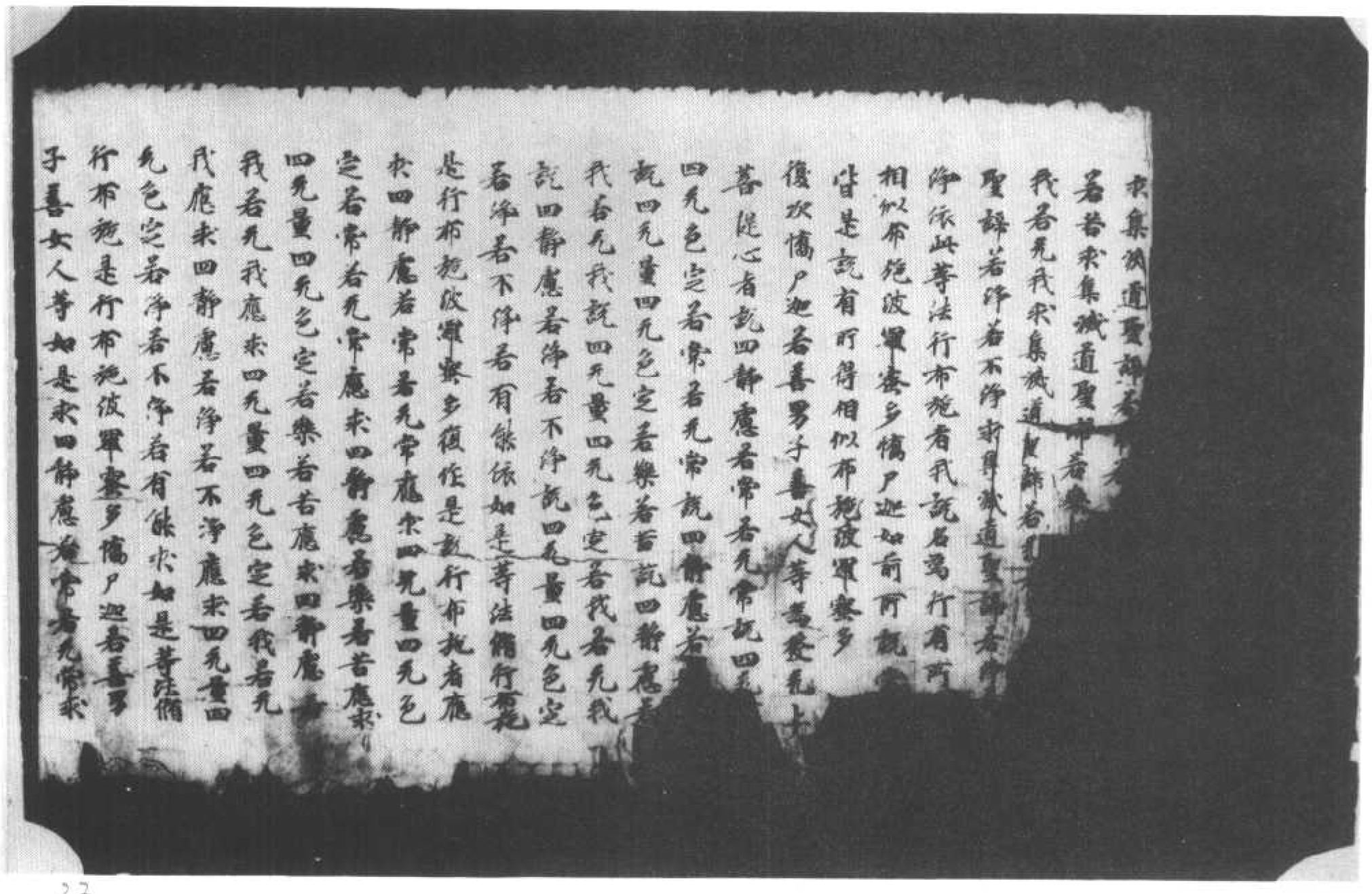
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空不性空自性空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空若常若无常說內空若樂若苦說外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空不性空自性空
共相空一切法空不可得空无性自性空无性
自性空若常若无常說內空若樂若苦說外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空不性空自性空
共相空一切法空不可得空无性自性空无性
自性空若淨若不淨若有餘如是等法備
行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求內空若常若无常求

无性自性空若樂若苦應求內空若我若
无我應求外空乃至无性自性空若我若無我
應求內空若淨若不淨應求外空乃至无性
自性空若淨若不淨若所能求如是等法
備行布施波羅蜜多憍尸迦若
男子善女人等如是求內空若常若无常求
若樂若苦求外空乃至无性自性空若樂
若苦求內空若我若无我求外空乃至无性自
性空若我若无我求內空若淨若不淨求外
外乃至无性自性空若淨若不淨依此等法行
布施者我說名為行有所得相似布施波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似布施波羅蜜多

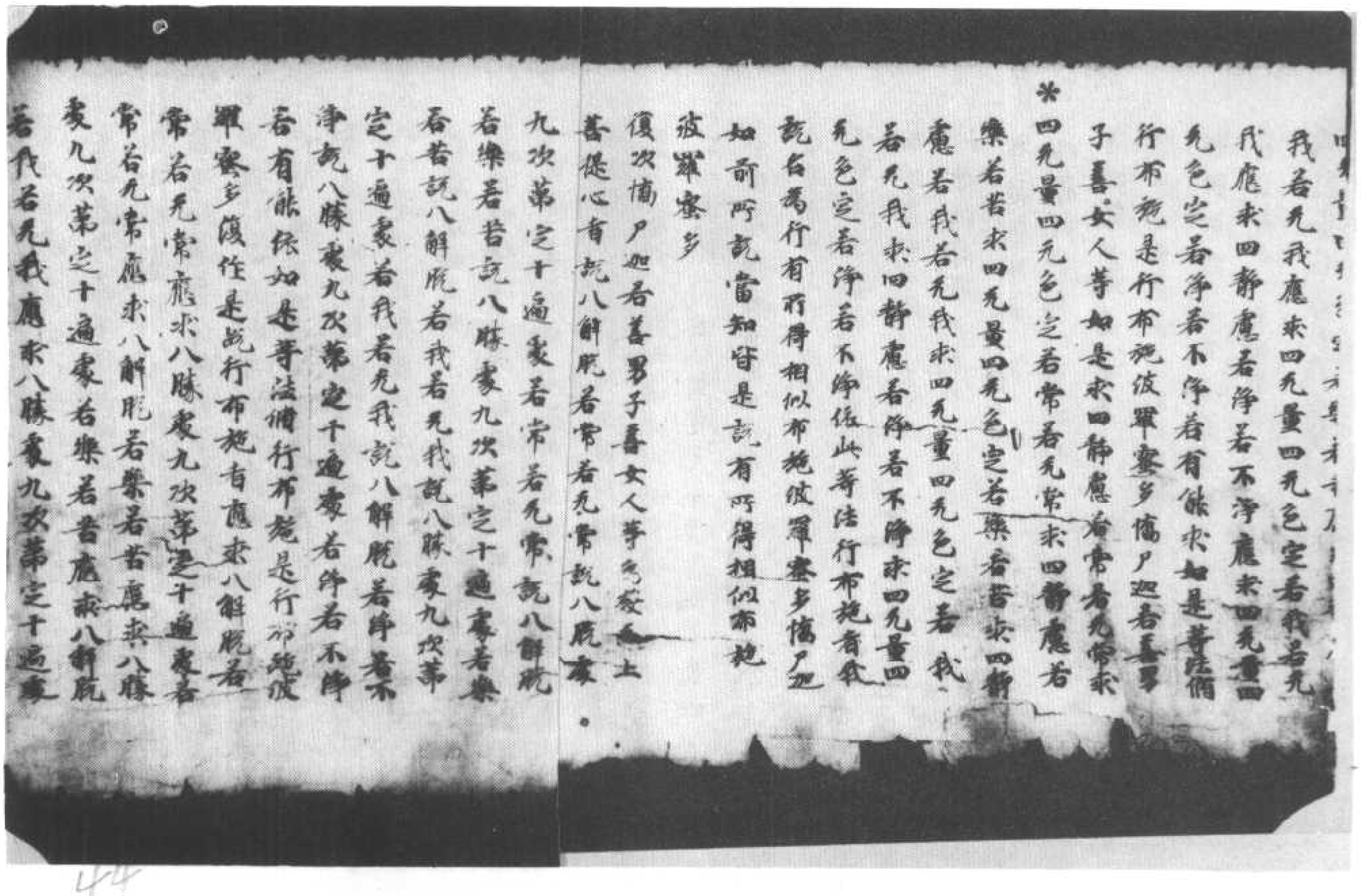


无

是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求舌界若常若無常求味界乃至
舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌界
樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若
樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若
樂若苦求舌界若我若無我求味界乃至舌
觸為緣所生諸受若我若無我求舌界若淨
若不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸受若
淨若不淨依此等法行布施者我說名為行
有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說身界若常若無常說觸界身
識界及身觸為緣所生諸受若常若無
常說身界若樂若苦說觸界及身觸為
觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若
無我說觸界身識界及身觸為緣所生
諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸
界身識界及身觸為緣所生諸受若淨
若不淨若有能依如是等法備行布施是行
布施波羅蜜多復作是說行布施者應求身
界若常若無常應求觸界乃至身觸為緣所
生諸受若常若無常應求身界若樂若苦應
求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦



三十四之十三第品德功量較分初五十四百一第卷經多蜜羅波若般大　（三十乃）號四八三二北



常若无常應求八勝處九次第定十遍處若
常若无常應求八解脫若樂若苦應求八勝
處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫
若我若无我應求八勝處九次第定十遍處
若我若无我應求八解脫若淨若不淨應求
八勝處九次第定十遍處若有若無若我若
無求如是等法觀行布施彼是行布施波羅蜜
多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解脫
乾若常若无常求八勝處九次第定十遍處
若常若无常求八解脫若樂若苦求八勝處
九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我
若无我求八勝處九次第定十遍處若我若
无我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次
第定十遍處若淨若不淨依此等法行布施
有我既名為行有所得相似布施彼羅蜜多
憍尸迦如前所說皆如是說有所得相似布
施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說四念住若常若无常說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若
若无常說四念住若樂若苦說四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若
說四念住若我若无我說四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若我若无我說四
念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有
無依如是等法觀行布施是行布施波羅蜜

67

五力七等覺支八聖道支若[illegible]
念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有
無依如是等法觀行布施是行布施波羅蜜
多應作是說行布施者應求四念住若常若
无常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若常若無
常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至
八聖道支若樂若苦應求四念住若我若无
我應求四正斷乃至八聖道支若我若无我
應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至
八聖道支若淨若不淨若有無依如是等
法觀行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求四念住若常若无常
求四正斷乃至八聖道支若常若无常求四
念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂
若苦求四念住若我若无我求四正斷乃至
八聖道支若我若无我求四念住若淨若
不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨依
此等法行布施等我說名為行有所得相似
布施波羅蜜多憍尸迦如前所說皆如是說
說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說空解脫門若等若无常說无願
解脫門若常若无常說空解脫門若
若苦說无願解脫門若樂若苦說空解
脫門若我若无我說无願解脫門若我

89

復次憍尸迦若善男子善女人喜捨
若提心者說空解脫門若常若无常說无願
願解脫門若常若无常說空解脫門若樂
若苦說无相无願解脫門若樂若苦說空解
脫門若我若无我說无相无願解脫門若淨
若不淨說无願解脫門若淨若不淨說无相
願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法
脩行布施是行布施波羅蜜多復作是說行
布施者應求空解脫門若常若无常應求无
相无願解脫門若常若无常應求空解脫門
若樂若苦應求无相无願解脫門若樂若苦
應求空解脫門若我若无我應求无相无願
解脫門若我若无我應求空解脫門若淨若
不淨應求无相无願解脫門若淨若不淨若
有能求如是等法脩行布施是行布施波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空
解脫門若常若无常求无相无願解脫門若
常若无常求空解脫門若樂若苦求无相无
願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若无
我求无相无願解脫門若我若无我求空解
脫門若淨若不淨求无相无願解脫門若淨
若不淨依此等法行布施者我說名為行有
所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說五眼若常若无常說六神通若
常若无常說五眼若樂若苦說六神通若樂
若苦說五眼若我若无我說六神通若我若
无我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若
不淨若有能依如是等法脩行布施是行布
施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求五眼若常若无常求六神通若常若无
常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求
五眼若我若无我求六神通若我若无我求
五眼若淨若不淨求六神通若淨若
不淨若有能求如是等法脩行布施是行布
施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求五眼若常若无常求六神通若常若无
常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求
五眼若我若无我求六神通若我若无我求
五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依
此等法行布施者我說名為行有所得相似
布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說佛十力若常若无常說四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法若常若无常說佛十力若樂若苦說

常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求
五眼若我若見我求六神通若我若見我求
五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨係
此等法行布施者我說名為行有所得相似
布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發見上
善提心者說佛十力若常若見常說四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法若常若見常說佛十力若樂若苦說
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
佛不共法若樂若苦說佛十力若我若見

136

▼北二三八五號（生十三）大般若波羅蜜多經卷第一百四十六初分校量功德品第三十之四

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六
初分校量功德品第三十之四　　藏法師玄奘奉　詔譯
尒時天帝釋白佛言世尊云何名為宣說真
正般若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多
佛言憍尸迦若善男子善女人等說見所得
般若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多如
是名為宣說真正般若靜慮精進安忍淨式
布施波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云
何諸善男子善女人等說見所得般若波羅
蜜多名說真正般若波羅蜜多佛言憍尸迦
若善男子善女人等為發見上菩提心者宣
說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應備
般若波羅蜜多不應觀色若常若見常不應
觀受想行識若常若見常何以故色色自性
空受想行識受想行識自性空是色自性即
非自性是受想行識自性亦非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
色不可得彼常見常亦不可得受想行識皆
不可得彼常見常亦不可得所以者何此中
尚見色等可得何況有彼常與見常故說
備如是般若是備般若波羅蜜多復作是言
汝善男子應備般若波羅蜜多不應觀色
若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何以故
樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何

24

常者無常不應觀耳鼻舌身意等者菩
常何以故眼等眼等自性空耳鼻舌身意等
鼻舌身意等自性空是眼等自性非非自
性是耳鼻舌身意等自性亦非自性者非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
眼等不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身
意等皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無眼等等可得何況有彼常無常
常故若能備知是般若是備般若波羅蜜多
復住是言汝善男子應備般若波羅蜜多
應觀眼等身樂若苦不應觀耳鼻舌身
若樂若苦何以故眼等眼等自性空耳鼻舌
身意等耳鼻舌身意等自性空是眼等自性
即非自性是耳鼻舌身意等自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多復住是言汝善男子應備般若波
羅蜜多不應觀眼等耳鼻舌身意等皆不可
得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意等
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無眼等等可得何況有彼淨與不淨汝若能
備知是般若是備般若波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等住此等說是為宣說真正
般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者當說般若波羅蜜多住如是言汝

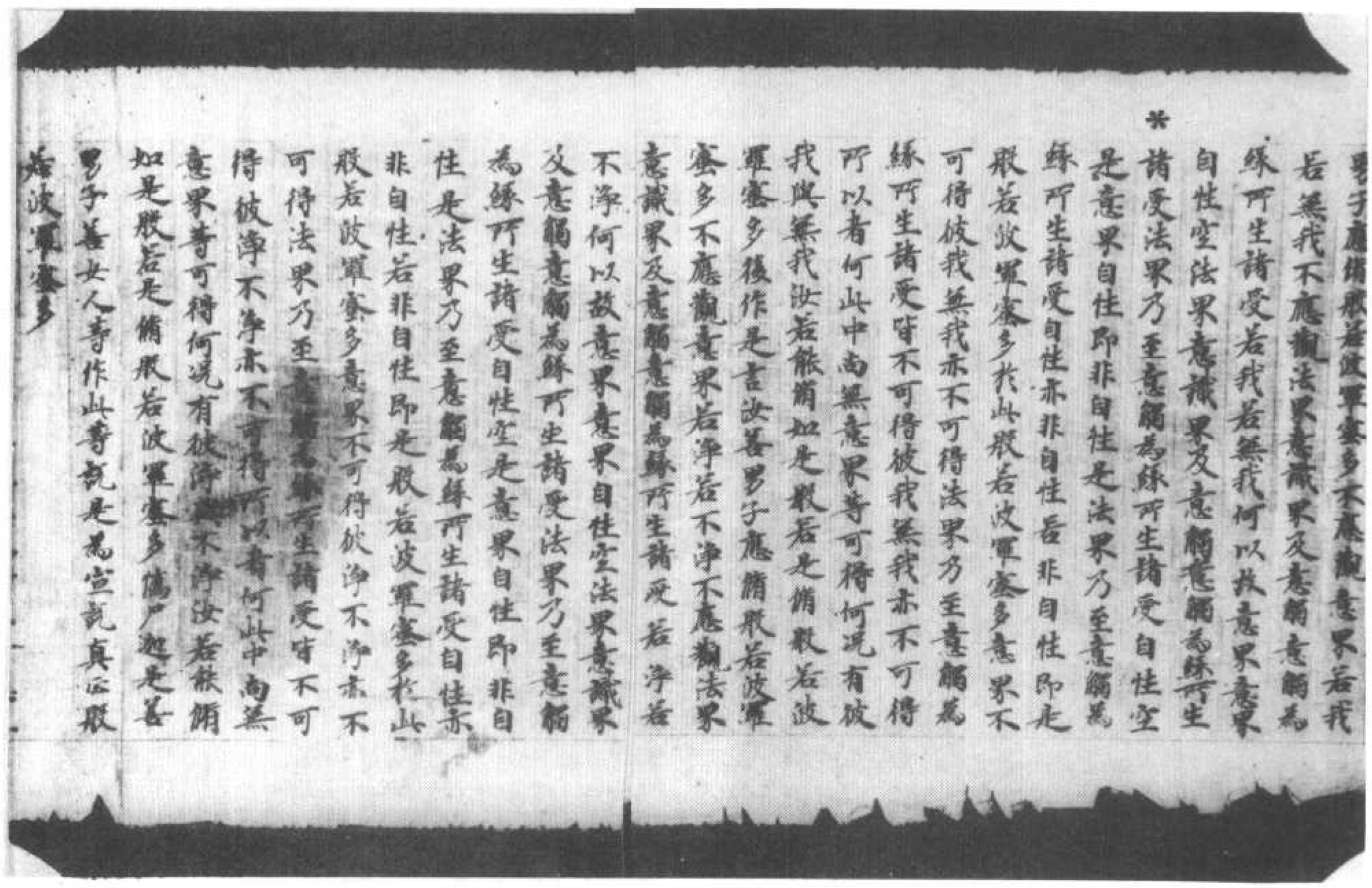
般之與善汝若能備知是般若是備般若波
羅蜜多復住是言汝善男子應備般若波羅
蜜多不應觀眼等若我若無我不應觀耳鼻
舌身意等若我若無我何以故眼等眼等自
性空耳鼻舌身意等耳鼻舌身意等自性空
是眼等自性即非自性是耳鼻舌身意等自
性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多眼等不可得彼我無我
亦不可得耳鼻舌身意等皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無眼等等可
得何況有彼我與無我汝若能備知是般若
是備般若波羅蜜多復住是言汝善男子應
備般若波羅蜜多不應觀眼等若淨若不淨
不應觀耳鼻舌身意等若淨若不淨何以故
眼等眼等自性空耳鼻舌身意等耳鼻舌身
意等自性空是眼等自性即非自性是耳鼻
舌身意等自性亦非自性若非自性即是般
若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼等不可
得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意等皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無眼等等可得何況有彼淨與不淨汝若能
備知是般若是備般若波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等住此等說是為宣說真正
般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者當說般若波羅蜜多住如是言汝

般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多住如是言次
善男子應備般若波羅蜜多不應觀色蘊若
常若無常不應觀聲香味觸法蘊若常若無
常何以故色蘊色蘊自性空聲香味觸法蘊
自性空是色蘊自性即非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
色蘊不得彼常無常亦不可得聲香味觸
法蘊皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無色蘊等可得何況有彼常與無
常次若能備如是般若是備般若波羅蜜多
復住是言次善男子應備般若波羅蜜多不
應觀色蘊若樂若苦不應觀聲香味觸法蘊
若樂若苦何以故色蘊色蘊自性空聲香味
觸法蘊聲香味觸法蘊自性空是色蘊自性
即非自性是聲香味觸法蘊自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多色蘊不可得彼樂與苦亦不可得聲
香味觸法蘊皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無色蘊等可得何況有彼
樂之與苦次若能備如是般若是備般若波
羅蜜多復住是言次善男子應備般若波羅蜜
多不應觀色蘊若我若無我不應觀聲香味
觸法蘊若我若無我何以故色蘊色蘊自性
空聲香味觸法蘊聲香味觸法蘊自性空是

羅蜜多復住是言次善男子應備般若波羅蜜
多不應觀色蘊若我若無我不應觀聲香味
觸法蘊若我若無我何以故色蘊色蘊自性
空聲香味觸法蘊聲香味觸法蘊自性空是
色蘊自性即非自性是聲香味觸法蘊自性
亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多色蘊不可得彼我無我亦
不可得聲香味觸法蘊皆不可得彼我無我
何況有彼我與無我次若能備如是般若是
備般若波羅蜜多不應觀色蘊若淨若不淨
應觀聲香味觸法蘊若淨若不淨何以故色
蘊色蘊自性空聲香味觸法蘊聲香味觸法
蘊自性空是色蘊自性即非自性是聲香味
觸法蘊自性亦非自性若非自性即是般若
波羅蜜多於此般若波羅蜜多色蘊不可得
彼淨不淨亦不可得聲香味觸法蘊皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
色蘊等可得何況有彼淨與不淨次若能

五十四之十三第品德功量較分初七十四百一第卷經多蜜羅波若般大　（三十六往）號七八三二北



意界等可得何況有彼若樂若苦若捨
如是眼若是備眼若波羅蜜多備尸迦是善
男子善女人等作此等說是為空說真正眼
若波羅蜜多

* 復次備尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者空說眼若波羅蜜多作如是言汝
善男子應備眼若波羅蜜多不應觀地界若
常若無常不應觀水火風空識界若常若無
常何以故地界地界自性空水火風空識界
水火風空識界自性空是地界自性即非自
性是水火風空識界自性亦非自性若非自
性即是眼若波羅蜜多於此眼若波羅蜜多
地界不可得彼常無常亦不可得水火風空
識界皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無地界等可得何況有彼常與無
常汝若依備如是眼若是備眼若波羅蜜多
復作是言汝善男子應備眼若波羅蜜多
應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界
樂若苦何以故地界地界自性空水火風空
識界水火風空識界自性空是地界自性即
非自性亦非自性若非自性即是眼若波羅蜜多
於此眼若波羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水火
風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無地界等可得何況有彼樂與無
樂若苦何以故地界地界自性空水火風空
識界水火風空識界自性空是地界自性即
非自性亦非自性若非自性即是眼若波羅蜜多
於此眼若波羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水火
風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無地界等可得何況有彼樂
之與苦汝若依備如是眼若是備眼若波羅
蜜多復作是言汝善男子應備眼若波羅蜜
多地界不可得彼樂與苦亦不可得水火
風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無地界等可得何況有彼樂
之與苦汝若依備如是眼若是備眼若波羅蜜
多復作是言汝善男子應備眼若波羅蜜
多不應觀地界若樂若苦不應觀水火風
空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得所

69

汝若依備如是眼若是備眼若波羅蜜多
復作是言汝善男子應備眼若波羅蜜多不
應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界若
樂若苦何以故地界地界自性空水火風空
識界水火風空識界自性空是地界自性即
非自性亦非自性若非自性即是眼若波羅
蜜多於此眼若波羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水火
風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無地界等可得何況有彼樂
之與苦汝若依備如是眼若是備眼若波羅
蜜多復作是言汝善男子應備眼若波羅蜜
多不應觀地界若樂若苦不應觀水火風
空識界若樂若苦何以故地界地界自性
空水火風空識界水火風空識界自性空是

善男子應脩般若波羅蜜多不應觀苦聖諦
若常若无常不應觀集滅道聖諦若常若无
常何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖
諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非
自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
苦聖諦不可得彼常无常亦不可得集滅道
聖諦皆不可得彼常无常亦不可得所以者
何此中尚无苦聖諦等可得何況有彼常與
无常決若能脩如是般若是脩般若波羅蜜
多復作是言決善男子應脩般若波羅蜜多
不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖
諦若樂若苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空
集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦
自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多苦聖諦不可得彼樂與苦亦不可得
集滅道聖諦皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚无苦聖諦等可得何況有
彼樂之與苦決若能脩如是般若是脩般若
波羅蜜多復作是言決善男子應脩般若波
羅蜜多不應觀苦聖諦若我若无我何以故苦聖諦

23

彼樂之與苦決若能脩如是般若是脩般若
波羅蜜多復作是言決善男子應脩般若波
羅蜜多不應觀苦聖諦若我若无我不應觀
集滅道聖諦若我若无我何以故苦聖諦苦
聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性
空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦
自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜
多於此般若波羅蜜多苦聖諦不可得彼我
无我亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼我
无我亦不可得所以者何此中尚无苦聖諦
等可得何況有彼我與无我決若能脩如是
般若是脩般若波羅蜜多復作是言決善男
子應脩般若波羅蜜多不應觀苦聖諦若淨
若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨何
以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦集
滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性
是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多苦聖
諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖諦
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚无苦聖諦等可得何況有彼淨與不淨
決若能脩如是般若是脩般若波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言決

44

尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言決
善男子應脩般若波羅蜜多不應觀四靜慮
若常若无常不應觀四无量四无色定若常
若无常何以故四靜慮四靜慮自性空四无
量四无色定四无量四无色定自性空是四
靜慮自性即非自性是四无量四无色定自
性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多四靜慮不可得彼常无
常亦不可得四无量四无色定皆不可得彼
常无常亦不可得所以者何此中尚无四靜
慮等可得何況有彼常與无常決若能脩如
是般若是脩般若波羅蜜多復作是言決善
男子應脩般若波羅蜜多不應觀四靜慮若
樂若苦不應觀四无量四无色定若樂若苦
何以故四靜慮四靜慮自性空四无量四无
色定四无量四无色定自性空是四靜慮自
性即非自性是四无量四无色定自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般
若波羅蜜多四靜慮不可得彼樂與苦亦不
可得四无量四无色定皆不可得彼樂與苦
亦不可得所以者何此中尚无四靜慮等可
得何況有彼樂之與苦決若能脩如是般若

66

若波羅蜜多四靜慮不可得彼樂與苦亦不
可得四无量四无色定皆不可得彼樂與苦
亦不可得所以者何此中尚无四靜慮等可
得何況有彼樂之與苦決若能脩如是般若
是脩般若波羅蜜多復作是言決善男子應
脩般若波羅蜜多四靜慮自性空是四靜慮
即非自性是四无量四无色定自性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多四靜慮不可得彼我无我亦不可
得四无量四无色定皆不可得彼我无我亦
不可得所以者何此中尚无四靜慮等可得
何況有彼我與无我決若能脩如是般若是
脩般若波羅蜜多復作是言決善男子應脩
般若波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若不淨
不應觀四无量四无色定若淨若不淨何以
故四靜慮四靜慮自性空四无量四无色定
四无量四无色定自性空是四靜慮自性即
非自性是四无量四无色定自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多四靜慮不可得彼淨不淨亦不可得
四无量四无色定皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚无四靜慮等可得何
況有彼淨與不淨決脩如是般若

87

故四靜慮四靜慮自性空四无量四无色定
四无量四无色定自性空是四靜慮自性即
非自性是四无量四无色定自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多四靜慮不可得彼淨不淨亦不可得
四无量四无色定皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中無无四靜慮等可得何
況有波淨與不淨汝若能備如是般若是備
般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

91

▼北二三八九號（推九十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十七初分較量功德品第三十四之十三

以者何此中尚无菩聖諦等可得何況有彼
樂之與苦汝若能備如是般若是備般若汝
羅蜜多復作是言汝善男子應備般若汝
羅蜜多不應觀苦聖諦若我若无我不應觀
集滅道聖諦若我若无我何以故若聖諦若聖
諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空
是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦自
性亦非自性苦非自性即是般若汝羅蜜多
於此般若汝羅蜜多若聖諦不可得汝我无
我亦不可得所以者何此中尚无苦聖諦等可
得彼我无我亦不可得所以者何此中尚无苦聖諦等可
得何況有彼我與无我汝若能備如是般
若是備般若汝羅蜜多復作是言汝善男子
應備般若汝羅蜜多不應觀苦聖諦若淨苦
不淨不應觀集滅道聖諦若淨苦不淨何以
故苦聖諦苦聖聖諦自性空集滅道聖諦集滅
道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自性是
集滅道聖自性亦非自性苦非自性即是
般若汝羅蜜多於此般若汝羅蜜多若聖諦
不可得彼淨不淨亦不可得彼淨與不淨汝
不可得彼淨不淨亦不可得何況有彼淨與不淨汝
尚无苦聖諦苦等可得何況有彼淨與不淨汝
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正般若汝羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為教无上
菩提心者宣說般若汝羅蜜多作如是言汝

137 26

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

初分校量功德品第四十三之六　　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次憍尸迦若善男子善女人皆悉歎無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應備服若波羅蜜多不應觀八解脫
若常若無常不應觀八勝處九次第定十遍
處若常若無常何以故八解脫自性
空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第
定十遍處自性空是八解脫自性即非自性
是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多般若波
羅蜜多八解脫不可得彼常無常亦不可得
八勝處九次第定十遍處若樂若苦
亦不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若
苦何以故八解脫若樂若
應備服若波羅蜜多不應觀八解脫若樂若
苦汝善男子應備服若波羅蜜多後作是言汝善男
性空是八解脫自性即非自性是八勝處九
次第定十遍處自性亦非自性若非自性即
是服若波羅蜜多於此般若波羅蜜多八解
脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次

次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自
性空是八解脫自性即非自性是八勝處九
次第定十遍處自性亦非自性若非自性即
是服若波羅蜜多於此般若波羅蜜多八解
脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次
第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無八解脫等可得何況有
彼樂之與苦汝善男子應備服若
波羅蜜多後作是言汝善男子應備服若波
羅蜜多不應觀八解脫若我若無我下應觀
八勝處九次第定十遍處若我若無我何以
故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定
十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是
八解脫自性即非自性是八勝處九次第定
十遍處自性亦非自性若非自性即是服若
波羅蜜多於此服若波羅蜜多八解脫不可
得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十
遍處皆不可得彼我無我亦不可得所以者
何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與
無我汝若能備如是服若是備服若波羅蜜
多後作是言汝善男子應備服若波羅蜜多
不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處
九次第定十遍處若淨若不淨何以故八解
脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處
八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫
自性即非自性是八勝處九次第定十遍處
自性亦非自性若非自性即是服若波羅蜜
多於此服若波羅蜜多八解脫不可得彼淨

肌八解肌自性空八勝處九次第定十遍處
八勝處九次第定十遍處自性空是八解肌
自性即非自性是八勝處九次第定十遍處
自性亦非自性若非自性即是服若波羅蜜
多於此服若波羅蜜多八解肌不可得彼淨
不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆
不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中
尚無八解肌等可得何況有彼淨與不淨汝
若能備如是服若是備服若波羅蜜多偏尸
迦是善男子善女人等作此等說是為空說
真正服若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者空說服若波羅蜜多作如是言汝
善男子應備服若波羅蜜多不應觀四念住
若常若無常不應觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若常若無常何以故
四念住四念住自性空四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖
道支自性空是四念住自性即非自性是四
正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自
性即是服若波羅蜜多於此服若波羅蜜多
四念住不可得彼常無常亦不可得四正斷
乃至八聖道支皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無四念住等可得何況
有彼常與無常汝若能備如是服若是備服
若波羅蜜多復作是言汝善男子應備服若
波羅蜜多不應觀四念住若無不應觀

69

乃至八聖道支皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無四念住等可得何況
有彼常與無常汝若能備如是服若是備服
若波羅蜜多復作是言汝善男子應備服若
波羅蜜多不應觀四念住若無常亦不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四
念住等可得何況有彼淨與不淨汝善男子
應備服若波羅蜜多不應觀四念住若無常
亦不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨
汝善男子應備服若波羅蜜多不應觀四念
住若無常亦不可得彼淨不淨亦不可得所
以者何此中尚無四念住等可得何況有彼
淨與不淨汝若能備如是服若是備服若波
羅蜜多復作是言汝善男子應備服若波
羅蜜多不應觀四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支若無常亦不可得彼淨不
淨亦不可得所以者何此中尚無四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支等可得
何況有彼淨與不淨汝若能備如是服若是
備服若波羅蜜多復作是言汝善男子應備
服若波羅蜜多不應觀四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若無常亦不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
等可得何況有彼淨與不淨汝若能備如是
服若是備服若波羅蜜多復作是言汝善男
子應備服若波羅蜜多不應觀四正斷四神
足五根

82

北二三九一號（水八十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百四十八初分較量功德品第三十四之十三

罪寥多不應觀八解脫若我若我所無我
八勝處九次第定十遍處若無我
故八解脫八解脫自性空八勝處九次
十遍處八勝處九次第定十遍處自性空
八解脫自性即非自性是八勝處九次第定
十遍處自性亦非自性若非自性即是假若
波羅寥多於此假若波羅寥多八解脫不可
得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十
遍處皆不可得彼我無我亦不可得何以者
何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與
無我汝若能備如是假若是備假若波羅寥
多復作是言汝善男子應備假若波羅寥多
不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處
九次第定十遍處若淨若不淨何以故八解
脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處
八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫
自性即非自性是八勝處九次第定十遍處
自性亦非自性若非自性即是假若波羅寥
多於此假若波羅寥多八解脫不可得彼淨
不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆
不可得彼淨不淨亦不可得何以者何此中
尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝
若能備如是假若是備假若波羅寥多復
次是善男子善女人等作此等說是為宣說
真正假若波羅寥多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說假若波羅寥多作如是言汝
善男子應備假若波羅寥多不應觀四念住
若若若無常不應觀四正斷四神足五根五

真正敬若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人菩薩摩訶薩無上
菩提心者實說敬若波羅蜜多住如是言說
若善男子應備敬若波羅蜜多不應觀四念住
若常若無常不應觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若常若無常何以故
四念住四念住自性空四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖
道支自性空是四念住自性即非自性是四
正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自
性即是敬若波羅蜜多於此敬若波羅蜜多
四念住不可得故亦無常亦不可得四正斷
乃至八聖道支皆不可得故亦無常亦不可
得何以者何此中尚無四念住等可得何況有
彼亦無常故若能備如是敬若是備敬
若波羅蜜多復作是言汝善男子應備敬若
波羅蜜多不應觀四念住若樂若苦不應觀
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若樂若苦何以故四念住四念住自性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住
自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自
性亦非自性若非自性即是敬若波羅蜜多
於此敬若波羅蜜多四念住不可得彼樂與
苦亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可
得彼樂與苦亦不可得何以者何此中尚無
四念住等可得何況有彼樂之與苦汝若能
備如是敬若是備敬若波羅蜜多復作是言

若樂與苦亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼樂與
苦亦不可得何以者何此中尚無四念住等可得何況有彼樂
之與苦汝若能備如是敬若是備敬若波羅蜜多復作是言
汝善男子應備敬若波羅蜜多不應觀四念
住若我若無我不應觀四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若我若無我何以
故四念住四念住自性空四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八
聖道支自性空是四念住自性亦非自性是
四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非
自性即是敬若波羅蜜多於此敬若波羅蜜
多四念住不可得故我無我亦不可得四正
斷乃至八聖道支皆不可得故我無我亦不
可得何以者何此中尚無四念住等可得何
況有彼我與無我汝若能備如是敬若是備
敬若波羅蜜多復作是言汝善男子應備敬
若波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不
應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支若淨若不淨何以故四念住四念住自
性空四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是
四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖
道支自性亦非自性若非自性即是敬若波
羅蜜多於此敬若波羅蜜多四念住不可得
彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支
皆不可得彼淨不淨亦不可得何以者何此
中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨

羅蜜多於此散若波羅蜜多四念住不可得
彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨

汝若能備如是般若是備般若波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等住此等就是為空
就真空能若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多使如是言汝
善男子應備般若波羅蜜多不應觀空解脫
門若無相若不應觀無相解脫門若
無願若無願何以故空解脫門自性
空無相無願解脫門無相無願解脫門自性
空是空解脫門自性即非自性是無相無願
解脫門自性亦非自性若非自性即是般若
波羅蜜多何以故空解脫門空
解脫門不可得彼無相無願解脫門
皆不可得彼無願無願亦不可得所以者何此
中尚無空解脫門等可得何況有彼與無
中尚無空解脫門等可得何況有彼與無
願汝若能備如是般若波羅蜜多
後作是言汝善男子應備般若波羅蜜多不應觀空解脫門
自性亦非自性若非自性即是般若
應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願
解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫
門自性空無相無願解脫門無相無願解脫
門自性空是空解脫門自性即非自性是無

門自性空是空解脫門自性即非自性是無
相無願解脫門自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多空解
脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願
解脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以
者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼
樂之與苦汝若能備如是般若是備般若
羅蜜多後作是言汝善男子應備般若波羅
蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀
無相無願解脫門若我若無我何以故空解
脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無
相無願解脫門自性空是空解脫門自性即
非自性是無相無願解脫門自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可
得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無空解脫門等可
得何況有彼我與無我汝若能備如是般
若是備般若波羅蜜多後作是言汝善男子應
備般若波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若
不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨
何以故空解脫門空解脫門自性空無相無
願解脫門無相無願解脫門自性空是空解
脫門自性即非自性是無相無願解脫門自
性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多空解脫門不可得彼淨
不淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空
解脫門等可得可況有彼淨與不淨汝

脫門自性即非自性是無相無願解脫門自
性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多空解脫門不可得淨
不淨亦不可得無相無願解脫門亦不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空
解脫門等可得何況有彼淨與不淨法若能
備如是般若是備般若波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等住此等就是為宣說真正
般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應備般若波羅蜜多不應觀五眼若
染若無染不應觀六神通若染若無染何以
故五眼五眼自性空六神通六神通自性空
是五眼自性即非自性是六神通自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多作此般
若波羅蜜多五眼不可得六神通不可得彼
得六神通不可得彼染無染亦不可
者何此中尚無五眼等可得何況有彼染與
無染汝若能備如是般若是備般若波羅蜜
多復作是言汝善男子應備般若波羅蜜多
不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂
若苦何以故五眼五眼自性空六神通六神
通自性空是五眼自性即非自性是六神通
自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜
多於此般若波羅蜜多五眼不可得彼樂與
苦亦不可得六神通不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無五眼等可得何況

自性亦非自性若非自性即是六神通
多於此般若波羅蜜多五眼不可得彼樂與
苦亦不可得六神通不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無五眼等可得何況
有彼樂之與苦汝若能備如是般若是備般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應備般若
波羅蜜多不應觀五眼若我若無我不應觀
六神通若我若無我何以故五眼五眼自性
空六神通六神通自性空是五眼自性即非
自性是六神通自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多五眼
不可得彼我無我亦不可得六神通不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無五
眼等可得何況有彼我與無我汝若能備如
是般若是備般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應備般若波羅蜜多不應觀五眼若淨
若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故
五眼五眼自性空六神通六神通自性空是
五眼自性即非自性是六神通自性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多五眼不可得彼淨亦不可得
六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與
不淨汝若能備如是般若是備般若波羅
蜜多

憍尸迦是善男子善女人等作此等就是為
宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上

婆多

憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
空說真心般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者空說般若波羅蜜多不應觀佛十力
若菩薩若無菩薩不應觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若菩薩若無
菩薩何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無
所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力
自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不
共法自性亦非自性即是般若波
羅蜜多於此般若波羅蜜多佛十力不可得
彼菩薩菩薩亦不可得四無所畏乃至十八佛
不共法皆不可得彼菩薩菩薩亦不可得所以
者何此中尚無佛十力等可得何況有彼菩
薩無菩薩若能備如是般若是備般若波
羅蜜多復作是言汝善男子應備般若波
羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀
四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若

215

不共法自性空是佛十力自性即非自性是
四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不可
得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得
彼樂與苦亦不可得何況有彼樂
十力等可得何況有彼樂之與苦汝若能備
如是般若是備般若波羅蜜多復作是言汝
善男子應備般若波羅蜜多不應觀佛十力
若我若無我不應觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無
我何以故佛十力佛十力自性空四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是
佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十
八佛不共法自性亦非自性即是
般若波羅蜜多於此般若是備般若
不可得彼我無我亦不可得四無所畏乃至
十八佛不共法皆不可得彼我無我亦不可
得所以者何此中尚無佛十力等可得何況
有彼我與無我汝若能備如是般若是備般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應備般若
波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不應
觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若淨何以故佛十力
佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至
十八佛不共法自性空是佛十力自性即是

238

十八佛不共法若淨若不淨何以故佛十力
佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至
十八佛不共法自性空是佛十力自性即非
自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性
亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多佛十力不可得彼淨不
淨亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無佛十力等可得何況有波淨與不淨
況若能備如是般若波羅
蜜多

憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應備般若波羅蜜多不應觀無忘失
法若果若無果不應觀恒住捨性若果若無
果何以故無忘失法無忘失法自性空恒住
捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即
非自性是恒住捨性亦非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
無忘失法不可得彼果無果亦不可得恒住
捨性不可得彼果無果亦不可得所以者何
此中尚無無忘失法等可得何況有彼果與
無果故若能備如是般若波羅蜜
多復作是言汝善男子應備般若波羅蜜多
不應觀無忘失法若果若無果不應觀恒住捨

此中尚無無忘失法等可得何況有彼果與
無果故若能備如是般若波羅蜜
多復作是言汝善男子應備般若波羅蜜多
不應觀無忘失法若果若無果不應觀恒住捨
性若果若無何以故無忘失法自
性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失
法自性即非自性是恒住捨性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多無忘失法不可得彼果無果
可得恒住捨性不可得彼果與無果亦不
所以者何此中尚無無忘失法等可得何況
有彼果之與無故若能備如是般若波羅
蜜多不應觀無忘失法若我若無我不
應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失
法無忘失法自性空恒住捨性自
性空是無忘失法自性即非自
性亦非自性若非自性即是般若波羅
蜜多於此般若波羅蜜多不應觀無忘失
法若淨若不淨何以故無忘失法自性空恒住
捨性自性空是無忘失法自性即
非自性是恒住捨性亦非自性若非自

若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不
淨何以故無忘失法無忘失法自性空恒住
捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性耶
非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自
性耶是散若波羅蜜多於此散若波羅蜜多
無忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住捨
性不可得彼淨不淨亦不可得何以者何此
中尚無無忘失法等可得何況有彼淨與不
淨汝若能備如是散若是備散若波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等為發無上
宣說真正散若波羅蜜多作如是言汝
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說散若波羅蜜多不應觀一切智
善男子應備散若波羅蜜多作是說散若是
若無常若無常不應觀道相智一切相智若常
若無常何以故一切智一切智自性空是一
一切相智道相智一切相智自性空道相智
切智自性即非自性是道相智一切相智
性亦非自性若非自性即是散若波羅蜜多
於此散若波羅蜜多一切智不可得彼常無
常亦不可得道相智一切相智皆不可得彼
常無常亦不可得所以者何此中尚無一切
智等可得何況有彼常與無常汝若能備如
是散若是備散若波羅蜜多復作是言汝善
男子應備散若波羅蜜多不應觀一切智若
樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦
何以故一切智一切智自性空道相智一切
相智道相智一切相智自性空是一切智自

是散若是備散若波羅蜜多復作是言汝善
男子應備散若波羅蜜多不應觀一切智若
樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦
何以故一切智一切智自性空道相智一切
相智道相智一切相智自性空是一切智自
性即非自性是道相智一切相智自性亦非
自性若非自性即是散若波羅蜜多於此散若
波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦不可
得道相智一切相智皆不可得彼樂與苦亦
不可得所以者何此中尚無一切智等可得
何況有彼樂與苦汝若能備如是散若是
備散若波羅蜜多復作是言汝善男子應備
散若波羅蜜多不應觀一切智若我若無我
不應觀道相智一切相智若我若無我何以
故一切智一切智自性空道相智一切相智
道相智一切相智自性空是一切智自性即
非自性是道相智一切相智自性亦非自性
若非自性即是散若波羅蜜多於此散若波
羅蜜多一切智不可得彼我無我亦不可
道相智一切相智皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切智等可得何
況有彼我與無我汝若能備如是散若是備
散若波羅蜜多復作是言汝善男子應備
若波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨
一切智一切智自性空道相智一切相智
相智一切相智自性空是一切智自性即非
自性是道相智一切相智自性亦非自性若
非自性即是散若波羅蜜多作如是說受

一切智一切智自性空故相智若淨若不淨何以故
相智一切相智自性空故相智一切相智者道
自性是故相智一切相智自性亦非自性若
非自性亦是說若波羅蜜多於此說若波羅
蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可得道
相智一切相智淨不可得彼淨不淨亦不可
得何以者何此中尚無一切智等可得何況
有彼淨與不淨故若能備如是說若是
備說若波羅蜜多攝受迦是菩男子善
女人等住此等說是為宣說真正說若波
羅蜜多

復次攝受迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說說若波羅蜜多不應觀一切菩
薩摩訶薩若無菩不應觀一切三摩地門若菩
薩無菩何以故一切隨罪及門一切隨罪及
門自性空一切三摩地門一切三摩地門自
性空是一切隨罪及門自性即非自性是一
切三摩地門自性亦非自性若非自性即是
說若波羅蜜多於此說若波羅蜜多一切隨
罪及門不可得彼菩無菩亦不可得何以者
何此中尚無一切隨罪及門等可得何況有

彼菩無無菩故若能備如是說若是備說若
波羅蜜多復作是言汝善男子應備說若波
羅蜜多不應觀一切隨罪及門若菩
應觀一切三摩地門若菩若菩何以故一切
隨罪及門自性空一切三摩

彼菩無無菩故若能備如是說若是備說若
波羅蜜多復作是言汝善男子應備說若波
羅蜜多不應觀一切隨罪及門若菩
應觀一切三摩地門若菩若菩何以故一切
隨罪及門一切隨罪及門自性空一切三摩
地門一切三摩地門自性空一切三摩
地門自性空一切三摩地門自性空

備般若波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若
淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若不
淨何以故一切陀羅尼門一切三摩地門自性空
性空一切三摩地門一切陀羅尼門自性空
是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三
摩地門自性亦非自性若非自性即是般若
波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切陀羅尼
門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩地
門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨
與不淨汝若能備如是般若是備般若波羅
蜜多

憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
蜜說真正般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝
善男子應備般若波羅蜜多不應觀預流向
預流果若果若無果不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若果若
無果何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性即非自性是一來
向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預
流向預流果不可得彼果無果亦不可得一
來向乃至阿羅漢果皆不可得彼果無果亦
不可得所以者何此中尚無預流向等可得
何況有彼果無果亦

阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是般若波羅蜜多預
流向預流果不可得彼果無果亦不可得一
來向乃至阿羅漢果皆不可得彼果無果亦
不可得所以者何此中尚無預流向等可得
何況有彼果無果亦不可得般若波羅蜜
備般若波羅蜜多復作是言汝善男子應備
般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若聖
若聖不應觀一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果若聖若凡何以故預流
向預流果預流向預流果自性空一來向一
來果一來向乃至阿羅漢向阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性亦非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多不應觀一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅
漢果自性空是預流向預流果自性亦非自
性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波

還果向羅漢向阿漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性亦非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性云非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得一來向乃至阿羅漢果亦不可得彼我無我亦不可得何況有彼我無我彼若能備如是般若波羅蜜多修作是言彼善男子應備般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空是空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼淨與不淨彼若能備如是般若波羅蜜多猶尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真之般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百卅八

般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼淨與不淨彼若能備如是般若波羅蜜多猶尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真之般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百卅八

是靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應備靜慮波羅蜜多不應觀色若我若
無我不應觀受想行識若我若無我何以故
色色自性空受想行識受想行識自性空是
色色自性即非自性色受想行識自性亦非自
性若非自性即是靜慮空受想行識自性亦
復如是靜慮波羅蜜多作如是靜慮
我汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅蜜多
復作是言汝善男子應備靜慮波羅蜜多不
應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若
淨若不淨何以故色色自性空受想行識
想行識自性空色色自性即非自性是受想
行識自性亦非自性若非自性即是靜慮
波羅蜜多作如是靜慮
不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不
淨亦不可得何以者何此中尚無色等可得
何況有彼淨與不淨汝若能備如
是靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言汝
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀眼處若
常若無常亦不可得耳鼻舌身意處若常若無
常何以故眼處自性空耳鼻舌身意處
自性空是眼處自性即非自

七十四之十三第品德功量較分初九十四百一第卷經多蜜羅波若般大　（九十三餘）號二九三二北

▼七十四之十三第品德功量較分初九十四百一第卷經多蜜羅波若般大　（六十六潛）號三九三二北

眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處
自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身
意處自性亦非自性若非自性即是靜慮波
羅蜜多作如是靜慮波羅蜜多眼處不可得彼
淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得
彼淨不淨亦不可得何以者何此中尚無眼
處等可得何況有彼淨與不淨汝若能備如
是靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言善男
子善女人等住此等說是為宣說真正靜慮
波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀色處若
常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無
常何以故色處自性空是色處自性即非自
性即是聲香味觸法處自性亦非自性若非自
色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸
法處皆不可得彼常無常亦不可得何以者
何此中尚無色處等可得何況有彼常與無
常汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅蜜多

常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無
聲香味觸法處自性空是色處自性亦非自
性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自
性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多
色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸
法處皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無色處等可得何況有彼常與無
常汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅蜜多
復作是言汝善男子應備靜慮波羅蜜多不
應觀色處若常若無常若苦不應觀聲香味觸法處
若樂若苦何以故色處自性空聲香味
觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性亦
非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非

靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善男
子應備靜慮波羅蜜多不應觀身界若我若
無我不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受若我若無我何以故身界自
性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是
身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多身界不可
得彼我無我亦不可得觸界乃至身觸為緣
所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所
以者何此中尚無身界等可得何況有彼我
與無我汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅
蜜多復作是言汝善男子應備靜慮波羅蜜
多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不
淨何以故身界身界自性空觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為
緣所生諸受自性空是身界自性即非自性

與無我汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅
蜜多復作是言汝善男子應備靜慮波羅蜜
多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不
淨何以故身界身界自性空觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為
緣所生諸受自性空是身界自性即非自性
是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此中
無靜慮波羅蜜多於此靜
慮波羅蜜多等可得彼淨不淨亦不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無身
界等可得何況有彼淨與不淨汝若能備如
是靜慮是備靜慮波羅蜜多為如是善男
子善女人等作此等觀是為空觀真正靜慮
波羅蜜多

28

▼北二三九五號（地七十五之一）大般若波羅蜜多經卷第一百五十初分校量功德品第三十四之十三

空

蜜多若淨若不淨不應觀淨或安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若淨若不淨何以故有施
波羅蜜多有施波羅蜜多自性空淨或安忍
精進靜慮般若波羅蜜多淨或乃至般若波
羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非
自性是淨或乃至般若波羅蜜多自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼淨不
淨亦不可得淨或乃至般若波羅蜜多亦不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
无布施波羅蜜多等可得何況有彼淨與不
淨汝若能備如是靜慮波羅蜜多
當說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩
提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善
男子應備靜慮波羅蜜多不應觀內空若
常若无常不應觀外空內外空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空若常若
无常何以故內空內空自性空外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切空不可得空无性空自性空无性自

24

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宜說靜慮波羅蜜多住如是言汝
善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀真如若
常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界若常若無常何以故真如真如自
性空法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界法
界乃至不思議界自性空是真如自性即非
自性是法界乃至不思議界自性亦非自性
若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波
羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法
界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不
有彼常與無常汝若能脩如是靜慮是脩靜
慮波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦
何以故真如自性空法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界乃至不思議界自性

八十四之十三第品德功量較分初十五百一第卷經多蜜羅波若般大　（九十推）號六九三二北

波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦
何以故真如自性空法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界乃至不思議界自性
空是真如自性即非自性是法界乃至不思
議界自性亦非自性若非自性即是靜慮波
羅蜜多於此靜慮波羅蜜多真如不可得彼
樂與苦亦不可得法界乃至不思議界皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚
無真如等可得何況有彼樂之與苦汝若
能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多不應觀真如
言汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀真如

海海海及及
米法乃
故身繁文明身歟歟歟之之
朝九
南无清淨法界毗盧遮那佛
大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

▼北二三九七號（九十五呂）大般若波羅蜜多經卷第一百五十一初分較量功德品第十三之一

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一初分較量功德品第十三之一　　沙門玄奘奉　詔譯

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀菩提聖諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無常何以故若聖諦若聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是若聖諦自性聖諦自性是集滅道聖諦自性亦自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多若聖諦不可得欲常無常亦不可得集滅道聖諦皆不可得欲常無常亦不可得所以者

12

自性是集滅道聖諦自性亦自性若非自
性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多
若聖諦不可得欲常無常亦不可得集滅道
聖諦皆不可得欲常無常亦不可得所以者
何此中尚無苦聖諦等可得何況有欲常與
無常汝若能備如是靜慮波羅蜜
多復作是言汝善男子應備靜慮波羅蜜多
不應觀苦聖諦苦樂苦不應觀集滅道聖
諦苦樂苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空
集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦
自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自
性苦非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多苦聖諦不可得欲樂與苦亦不可
得集滅道聖諦皆不可得欲樂與苦亦不可
得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況
有欲樂之與苦汝若能備如是靜慮是備靜
慮波羅蜜多復作是言汝善男子應備靜慮
波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應
觀集滅道聖諦若我若無我何以故苦聖諦
苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自
性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖諦
自性亦非自性若非自性是靜慮波羅
蜜多應備靜慮波羅蜜多不應觀四靜慮
若常若無常不應觀四無量四無色定若常
若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無
量四無色定四無量四無色定自性空是四
靜慮自性即非自性是四無量四無色定自

蜜多於此靜慮波羅蜜多苦聖諦不可得欲
我無我亦不可得集滅道聖諦皆不可得欲
我無我亦不可得所以者何此中尚無苦聖
諦等可得何況有欲我與無我汝若能備如
是靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應備靜慮波羅蜜多不應觀苦聖諦苦
淨苦不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨
何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自
性是集滅道聖諦自性亦非自性苦非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多苦
聖諦不可得欲淨不淨亦不可得集滅道聖
諦皆不可得欲淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無苦聖諦等可得何況有欲淨與不
淨汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等住此等說是為宣
說真心靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多住如是言汝
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀四靜慮
若常若無常不應觀四無量四無色定若常
若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無
量四無色定四無量四無色定自性空是四
靜慮自性即非自性是四無量四無色定自
性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多
憍尸迦靜慮波羅蜜多四靜慮不可得欲常無

量四無色定四無量四無色定自性空是四
靜慮自性即非自性是四無量四無色定自

*

憍尸迦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多
於此靜慮波羅蜜多四靜慮不可得彼常無
常亦不可得四無量四無色定皆不可得彼常
無常亦不可得所以者何此中尚無四靜慮
等可得何況有彼常與無常汝若能備如
是靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應備靜慮波羅蜜多不應觀四靜慮若
樂若苦不應觀四無量四無色定若樂若苦
何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色
定四無量四無色定自性空是四靜慮自
性即非自性是四無量四無色定自性亦非
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜
慮波羅蜜多四靜慮不可得彼樂與苦亦不
可得四無量四無色定皆不可得彼樂與苦亦
不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得
何況有彼樂之與苦汝若能備如是靜慮
是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應
備靜慮波羅蜜多不應觀四靜慮若我若無我何
以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色
定四無量四無色定自性空是四靜慮自性
即非自性是四無量四無色定自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多四靜慮不可得彼我無我亦不可

78

空四無量四無色定自性空是四靜慮自性
即非自性是四無量四無色定自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多四靜慮不可得彼常無常亦不可
得四無量四無色定皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得
何況有彼我與無我汝若能備如是靜慮是
備靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應備
靜慮波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若不淨
故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定
四無量四無色定自性空四無量四無色定
無量四無色定自性空是四靜慮自性即
非自性是四無量四無色定自性亦非自性
若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波
羅蜜多四靜慮不可得彼淨不淨亦不可得
四無量四無色定皆不可得彼淨不淨亦不可
得所以者何此中尚無四靜慮等可得何
況有彼淨與不淨汝若能備如是靜慮是備
靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
住此等說是為重說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多住如是言汝
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀八解脫
若常若無常不應觀八勝處九次第定十遍
處若常若無常何故八解脫八解脫自性

100

善相心者宣說靜慮波羅蜜多住如是言汝
善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀八解脫
若常若無常不應觀八勝處九次第定十遍
處若常若無常何故八解脫八解脫自性
空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第
定十遍處自性空是八解脫自性即非自性
是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性
若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波
羅蜜多八解脫不可得彼常無常亦不可得
八勝處九次第定十遍處皆不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無八解脫等
可得何況有彼常與無常汝善能備如是靜
慮是備靜慮波羅蜜多不應觀八解脫若樂若
苦不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若
苦何以故八解脫八解脫自性空八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自
性空是八解脫自性即非自性是八勝處自
次第定十遍處自性亦非自性若非自性即
是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多八解
脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次
第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無八解脫等可得何況有
彼樂與苦汝善能備如是靜慮是備靜慮
波羅蜜多復作是言汝善男子應備靜慮波
羅蜜多八解脫不可得彼我無我亦不可得
八勝處九次第定十遍處皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無八解脫等
可得何況有彼我與無我汝善能備如是
靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應備靜慮波羅蜜多八解脫不應觀
八勝處九次第定十遍處自性空是八解
脫自性即非自性是八勝處自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此
靜慮波羅蜜多八解脫不可得彼淨與
不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆
不可得彼淨與不淨亦不可得所以者何此
中尚無八解脫等可得何況有彼淨與不淨
汝善能備如是靜慮是備靜慮波羅蜜多復
作是善男子善女人等作此等說是為宣

121

157 | 44

不可得故說言不淨亦不可得何以者何此
中尚無八解脫等可得何況有欲淨與不淨
汝若能備如是靜慮是備靜慮汝羅婆多隨
尸地是善男子善女人等住此等說是為宜

※ 說真正靜慮欲羅婆多

復次隨尸地善男子善女人等為發無上
菩提心者宜說靜慮汝羅婆多住如是言汝
善男子應備靜慮汝羅婆多不應觀四念住
若常若無常不應觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若常若無常何以故
四念住四念住自性空四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
支自性空是四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支自性即非自性是四正斷乃
至八聖道支自性亦非自性若非自性即是
靜慮欲羅婆多此靜慮欲羅婆多
四念住不可得欲常無常亦不可得四正斷
乃至八聖道支皆不可得欲常無常亦不可
得何以者何此中尚無四念住等可得何況
有欲常與無常汝若能備如是靜慮是備靜
慮汝羅婆多復住是言汝善男子應備靜慮
汝羅婆多不應觀四念住四正斷乃至八聖
道支四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支自性空是四念住自性即非自性是
四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自

※ 性亦非自性若非自性即是靜慮汝羅婆多
於此靜慮汝羅婆多四念住不可得欲樂與苦
亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可
得欲樂與苦亦不可得何以者何此中尚無
四念住等可得何況有欲樂之與苦汝若能
備如是靜慮是備靜慮汝羅婆多復住是言
汝善男子應備靜慮汝羅婆多不應觀四念
住若我若無我不應觀四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若我若無我何以
故四念住四念住自性空四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八
聖道支自性空是四念住自性即非自性是
四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非
自性即是靜慮汝羅婆多於此靜慮汝羅婆
多四念住不可得欲我無我亦不可得四正斷
乃至八聖道支皆不可得欲我無我亦不
可得何以者何此中尚無四念住等可得何
況有欲我與無我汝若能備如是靜慮是備
靜慮汝羅婆多復住是言汝善男子應備靜
慮汝羅婆多不應觀四念住若淨若不淨不
應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住
自性空四正斷四神足五根五力七等覺支

應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住
自性空四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是
四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道
支自性亦非自性若非自性即是靜慮波
羅蜜多於此靜慮波羅蜜多四念住不可得
欲淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支
皆不可得欲淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無四念住等可得何況有欲淨與不淨法
若能備如是靜慮波羅蜜多攝
尸迦是善男子善女人等住此等說是為空
說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多住如是言汝
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀空解
脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若
常若無常何以故空解脫門空解脫門自性
空無相無願解脫門無相無願解脫門自性
空是空解脫門自性即非自性是無相無願
解脫門自性亦非自性若非自性即是靜慮
波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多空解脫門
不可得欲常無常亦不可得無相無願解脫門
皆不可得欲常無常亦不可得所以者何此
中尚無空解脫門等可得何況有欲常與無

波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多空解脫門
不可得欲常無常亦不可得無相無願解脫門
皆不可得欲常無常亦不可得所以者何此
中尚無空解脫門等可得何況有欲常與無
常法若能備如是靜慮是備靜慮波羅蜜多
復住是言汝善男子應備靜慮波羅蜜多不
應觀蜜解脫門若樂若苦不應觀無
相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無
相無願解脫門自性亦非自性若非自性即
是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多空解
脫門不可得欲樂與苦亦不可得無相無願解
脫門皆不可得欲樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無空解脫門等可得何況有欲樂
之與苦汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅
蜜多復住是言汝善男子應備靜慮波羅
蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無
相無願解脫門若我若無我何以故空解脫
門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無
願解脫門自性空是空解脫門自性即非
自性是無相無願解脫門自性亦非自性若
非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多空解脫門不可得欲我無我亦不可得無
相無願解脫門皆不可得欲我無我亦不
可得所以者何此中尚無空解脫門等可得

非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無
相無願解脫門皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無空解脫門等可得
何況有彼我與無我汝善能備如是靜慮是
備靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應備
靜慮波羅蜜多不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何
以故空解脫門空解脫門自性空無相無願
解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫
門自性即非自性是無相無願解脫門自性
亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於
此靜慮波羅蜜多空解脫門不可得彼淨不
淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空解脫
門等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是靜慮是備靜慮波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等佐等說是為宣說真公靜慮
波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說觀靜慮波羅蜜多作如是言汝
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀五眼若
常若無常不應觀六神通若常若無常何
以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空
是五眼自性即非自性是六神通自性亦非
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜

254

非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無
相無願解脫門皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無空解脫門等可得
何況有彼我與無我汝若能備如是靜慮是
備靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應備
靜慮波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨何
以故空解脫門空解脫門自性空無相無願
解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫
門自性即非自性是無相無願解脫門自性
亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於
此靜慮波羅蜜多空解脫門不可得彼淨不
淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空解脫
門等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是靜慮是備靜慮波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等佐等說是為宣說真公靜慮
波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說觀靜慮波羅蜜多作如是言汝
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀五眼若
常若無常不應觀六神通若常若無常何
以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空
是五眼自性即非自性是六神通自性亦非
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜

255

無我亦不可得六神通不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無五眼等可
得何況有彼我與無我汝若能脩如是靜
慮是脩靜慮波羅蜜多復住是言汝善男
子應脩靜慮波羅蜜多不應觀五眼若淨
若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故
五眼五眼自性空六神通六神通自性空是
五眼自性即非自性是六神通自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得
六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不
淨汝若能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等住此等說是為空
說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多住如是言汝
善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀佛十力
若常若無常不應觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無
常何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是
佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十
八佛不共法自性亦非自性若非自性即是
靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多佛十力

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是
佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十
八佛不共法自性亦非自性若非自性即是
靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多佛十力
不可得彼常無常亦不可得四無所畏乃至
十八佛不共法皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無佛十力等可得何況
有彼常與無常汝若能脩如是靜慮是脩
靜慮波羅蜜多復住是言汝善男子應脩靜
慮波羅蜜多不應觀佛十力若樂苦苦不應觀
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法自性空是佛十力自即非自性
是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜
慮波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不
可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無佛
十力等可得何況有彼樂之與苦汝若能
脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多復住是言
汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀佛十
力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若

汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀佛十
力若我若無我不應觀四無礙解大
慈大非大喜大捨十八佛不共法若我若
無我何以故佛十力佛十力自性空四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空
是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至
十八佛不共法自性亦非自性若非自性即
是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多佛十
力不可得彼我無我亦不得四無所畏乃至
十八佛不共法皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無佛十力等可得何
況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是
修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修
靜慮波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不
應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法若淨若不淨何以故佛十
力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃
至十八佛不共法自性空是佛十力自性即
非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自
性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜
多於此靜慮波羅蜜多佛十力不可得彼淨不
淨亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此

性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜
多於此靜慮波羅蜜多佛十力不可得彼淨不
淨亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無佛十力等可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等住此等說是為宣
說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多住如是言汝
善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀無忘失
法若常若無常不應觀恒住捨性若常若無
常何以故無忘失法無忘失法自性空恒住
非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自
性即是靜慮波羅蜜多無忘失法若樂若苦
無常不應觀恒住捨性自性亦非自性
此中尚無無忘失法等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜
多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多
性住捨性自性空是無忘失法自性即非靜慮
不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨
性若樂若苦何以故無忘失法無忘失法自性
空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失
法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮

空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失
法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多無忘失法不可得彼樂與苦亦不
可得性住捨性不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無無忘失法等可得何況有
彼樂之與苦汝若能備如是靜慮是備靜慮
波羅蜜多復作是言汝善男子應備靜慮
波羅蜜多不應觀無忘失法若我若無我不
應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失
法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自
性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨
性自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅
蜜多於此靜慮波羅蜜多無忘失法不可得
彼我無我亦不可得恒住捨性不可得彼我
無我亦不可得所者何此中尚無無忘失法
等可得何況有彼我與無我汝若能備如
是靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應備靜慮波羅蜜多不應觀無忘失法
若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨
何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨
性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非
自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多無
忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住捨

性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非
自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多無
忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住捨
性不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無無忘失法等可得何況有彼淨與不
淨汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等能說是為
宣說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀一切智
若常若無常不應觀道相智一切相智若
常若無常何以故一切智自性空道相智
一切相智道相智一切相智自性空是一切
智自性即非自性是道相智一切相智自
性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多
於此靜慮波羅蜜多一切智不可得彼常無
常亦不可得道相智一切相智皆不可得彼
常無常亦不可得所以者何此中尚無一切
智等可得何況有彼常與無常汝若能備如
是靜慮是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應備靜慮波羅蜜多不應觀一切智若
樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦
何以故一切智一切智自性空道相智一切相
智道相智一切相智自性空是一切智自

男子應備靜慮波羅蜜多不應觀一切智若
樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦
何以故一切智一切智自性空道相智一切相
智道相智一切相智自性空是一切智自
性即非自性是道相智一切相智自性亦非
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多相此靜
慮波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦不可
得道相智一切相智皆不可得彼樂與苦亦
不可得所以者何此中尚無一切智等可得
何況有彼樂之與苦汝若能備如是靜慮
是備靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應
備靜慮波羅蜜多不應觀一切智若我亦無我
以故一切智一切智自性空道相智一切相智
道相智一切相智自性空是一切智自性
即非自性是道相智一切相智自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多一切智不可得彼我無我亦不可
得道相智一切切智皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無一切智等可得
何況有彼我與無我汝若能備如是靜慮是
備靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應備
靜慮波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨
故一切智一切智自性空道相智一切相智
道相智一切相智自性空是一切智自性即

431

備靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應備
靜慮波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨
不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以
故一切智一切智自性空道相智一切相智
道相智一切相智自性空是一切智自性即
非自性是道相智一切相智自性亦非自性
若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波
羅蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可得
道相智一切相智皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無一切智等可得何況
有彼淨與不淨汝若能備如是靜慮是備
靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是名宣說真心靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十一

441

性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得
於此靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得
彼樂與苦亦不可得一切三摩地門不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一
切陀羅尼門等可得何況有彼樂之與苦汝
若能隨如是靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子
是言汝善男子應隨靜慮波羅蜜多不應觀
一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三
摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門
一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切
三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即
非自性是一切三摩地門自性亦非自性若
非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多一切陀羅尼門不可得彼我無我亦不可
得一切三摩地門不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等
可得何況有彼我與無我汝若能隨如是靜
慮是隨靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子

大般若波羅蜜多經卷第一百五十二初分較量功德品第三十之五十三　（九十六裏）　北二三九八號

得一切三摩地門不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等
可得何況有彼我與無我汝若能隨如是靜
慮是隨靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子
應隨靜慮波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門
若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若
不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門
自性空一切三摩地門一切三摩地門自性
空是一切陀羅尼門[illegible]非自性是一切
三摩地門自性亦非[illegible]性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切陀羅
尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩
地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼
淨與不淨汝若能隨如是靜慮是隨靜慮波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此時

說是為童說真正
復次憍尸迦若善男子若
菩提心者童說靜慮波羅蜜多佐知老言汝

若男子應備靜慮波羅蜜多不應觀預流
向預流果若常若無常不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若
無常何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性即非自性是一來向
乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多
預流向預流果不可得彼常無常亦不可得一
來向乃至阿羅漢果皆不可得彼常無常亦
不可得所以者何此中尚無預流向等可得
何況有彼常與無常故若然備如是靜慮
是備靜慮波羅蜜多不應觀預流向預流果若
樂若苦不應觀一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流
向預流果預流向預流果自性空一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一

21

十五之十三第品德功量較分初二十五百一第卷經多蜜羅波若般大　（四十九龍）號九九三二北

阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流
向預流果預流向預流果自性空一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一
來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流
果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果
自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜
多於此靜慮波羅蜜多預流向預流果不可
得彼樂與苦亦不可得一來向乃至阿羅漢
果皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚无預流向等可得何況有彼樂之與
苦汝若能備如是靜慮是備靜慮波羅蜜
多復作是言汝善男子應備靜慮波羅蜜多
善男子應備靜慮波羅蜜多不應觀預流向
預流果若常若无常不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若
无常何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性即非自性是一來
向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預
流向預流果不可得彼常无常亦不可得一
來向乃至阿羅漢果皆不可得
不可得所以者何此中
何況有彼

45

29

多復作是言汝長老須菩提等應作是念汝等
善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀預流向
預流果若常若无常不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若
无常何以故預流向預流果預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性即非自性是一來
向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預
流向預流果不可得彼常无常亦不可得一
來向乃至阿羅漢果皆不可得
不可得所以者何此中
何況有彼

▼北二四〇〇四號（潛四十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百五十二初分校量功德品第三十之十五

復次須菩提汝等善男子應脩靜慮波羅蜜多
應觀預流向預流果若我若无我不應觀一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若无我何以故預流向預流果預
流向預流果自性空一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿
羅漢果自性空是預流向預流果自性即非
自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多預流向預流果不可得彼我无我亦
不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼
我無我亦不可得所以者何此中尚無預流
向等可得何況有彼我與無我汝若能脩如
是靜慮是脩靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀預流向預
流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨何以故預流向預流果預流向預流果自性
空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向

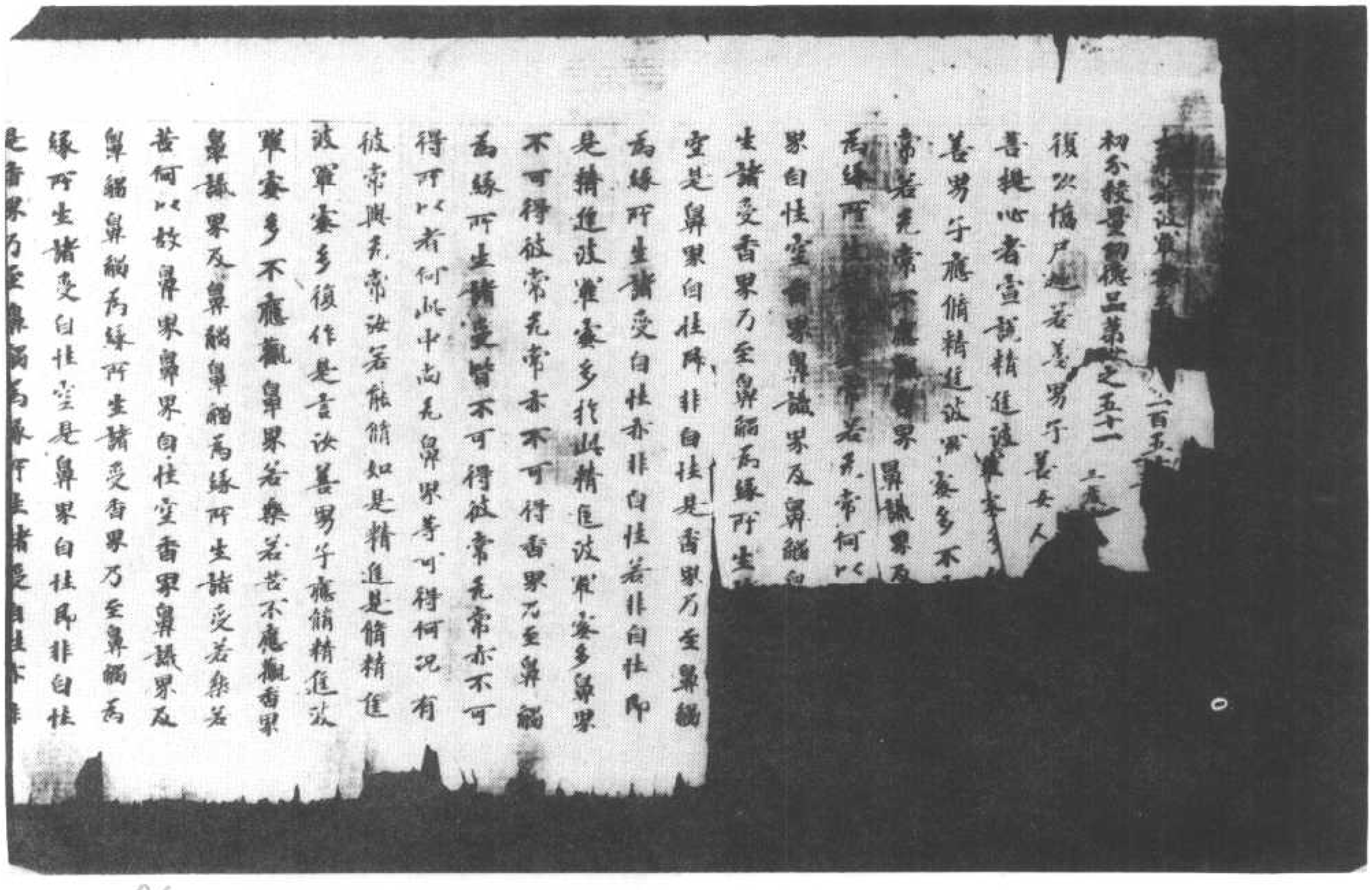
是靜慮是備靜慮波羅蜜多復住是言汝善
男子應備靜慮波羅蜜多不應觀預流向預
流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨何以故預流向預流果預流向預流果自性
空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空
是預流向預流果自性即非自性是一來向
乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即
是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預流
向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來
向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚无預流向等可得何況
有彼淨與不淨汝若能備如是靜慮是備
靜慮波羅蜜多備已迴是善男子善女人等
作此等說是為空說　靜慮波羅蜜多

30

▼北二四〇一號（龍八十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百五十二初分校量功德品第十三之十五

可得彼淨不淨亦不可得何況
无色蘊等可得彼淨不
能備如是精進是備精進波羅蜜多況有彼淨
善男子善女人等作與等為無上
精進波羅蜜多作如是言汝
復次備已迴善男子善女人等為無上
菩提者當說精進波羅蜜多不應觀眼界若
善男子應備精進波羅蜜多不應觀眼界若
常若无常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受若常若无常何以故眼界
界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受自性即非自性是色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多眼界
不可得彼常无常亦不可得色界乃至眼觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无眼界等可得何況有
彼常與无常汝若能備如是精進是備精進

20



*

鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若樂若
苦何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性
是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精
進波羅蜜多鼻界不可得彼樂與苦亦不可
得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無鼻
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如
是精進是脩精進波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩精進波羅蜜多不應觀鼻界若我
若無我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受若我若無我何以故鼻界鼻界
自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性空
是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多鼻界不
可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼
我與無我汝若能脩如是精進是脩精進波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩精進波羅
蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不應觀香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若

*

我與無我汝若能脩如是精進是脩精進波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩精進波羅
蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不應觀香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若淨若
不淨何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界
及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性
是香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進
波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦不
可得香界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無鼻
界等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩
如是精進是脩精進波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是爲宣說真正精
進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩精進波羅蜜多不應觀舌界若
常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸
爲緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌
界自性空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性
空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸
爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多舌界

生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌界自性耶非自性是味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性耶
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多舌界
不可得彼常無常常可得味界乃至舌觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無舌界等可得何況有
彼常與無常設若能脩如是精進是脩精進
波羅蜜多復作是言汝善男子應脩精進波
羅蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故舌界舌界自性空味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為
緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性
是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精
進波羅蜜多復作是言汝善男子應脩精進
波羅蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可
得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無舌
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如
是精進是脩精進波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩精進波羅蜜多不應觀舌界若我
若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受若無我何以故舌界舌界
自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受自性空

若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受若無我何以故舌界舌界
自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空
是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多舌界不
可得彼我無我亦不可得味界乃至舌觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼
我與無我汝若能脩如是精進是脩精進波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩精進波羅
蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受自性亦非自
性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此
精進波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不
可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩
如是精進是脩精進波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為真說真正精
進波羅蜜多

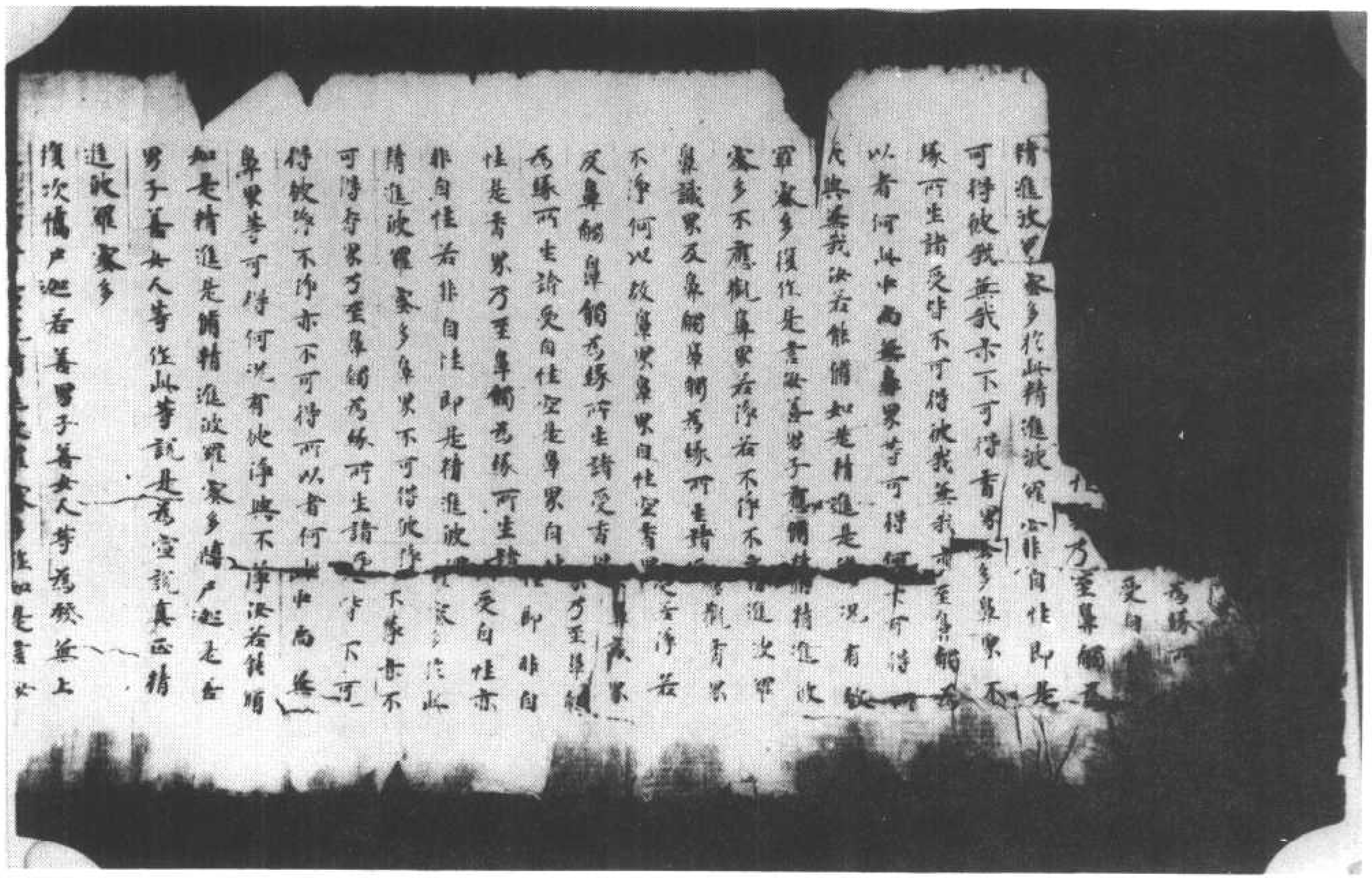
如是精進是脩精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言決善男子應脩精進波羅蜜多不應觀身界若常若无常何以故身界身為緣所生諸受若常若无常界自性空編界身識界及身編身編為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是編界乃至身編為緣所生諸受自性是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身界不可得彼常无常亦不可得編界乃至身編為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可得何以者何此中尚无身界等可得何況有彼常與无常決若能脩如是精進是脩精進波羅蜜多復作是言決善男子應脩精進波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀編界身識界及身編身編為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是編界乃至身編為緣所生諸受自性亦非自性是編界乃至身編為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身界不可得編界乃至身編為

緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是編界乃至身編為緣所生諸受自性亦非自性空是身界自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身界不可得編界乃至身編為緣所生諸受若我若无我何以故身界身界自性空編界身識界及身編身編為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是編界乃至身編為緣所生諸受自性空是身界自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身界不可得編界乃至身編為緣所生諸受若我若无我何以故身界身界自性空編界身識界及身編身編為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是編界乃至身編為緣所生諸受自性空是身界自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多身界不可得編界乃至身編為緣所生諸受若我若无我何以者何此中尚无身界等可得何況有彼我與无我決若能脩如是精進是脩精進波羅蜜多復作是言決善男子應脩精進波羅蜜多不應觀身界若淨若不淨不應觀編界身識界及身編身編為緣所生諸受若淨若不淨何以故身界身界自性空編界身識界及身編身編為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是編界乃至身編為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是編界乃至身編為緣所生諸受自性空

不淨何以故身界身界自性空觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性空是身界自性即非自
性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是精進波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不
可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无
身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是精進是備精進波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為真正精
進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者當該精進波羅蜜多作如是言汝
善男子應備精進波羅蜜多不應觀法界乃
至常若无常不應觀法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若常若无常何以故意界意
界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性
空是意界自性即非自性是法界乃至意觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多意界
不可得彼常无常亦不可得法界乃至意觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无意界等可得何況有
彼常與无常汝若能備如是精進是備精進
波羅蜜多復作是言汝善男子應備精進波

不可得觸常无常亦不可得法界乃至意觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无意界等可得何況有
彼常與无常汝若能備如是精進是備精進
波羅蜜多不應觀意界若苦若樂若不應觀法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故意界意界自性空法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為
緣所生諸受自性即非自性
是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精
進波羅蜜多不可得彼樂與苦亦不可
得法界乃至意觸為緣所生諸受時不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚无意
界等可得何況有欲樂之與苦汝能備如
是精進是備精進波羅蜜多復作是言汝善
男子應備精進波羅蜜多不應觀意界若我
若无我不應觀法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受若我若无我何以故意界意界



大般若波羅蜜多經卷第一百五十三初分較量功德品第三十之五十一（二　巨）號三〇四二北

25

如是精進是菩薩精進波羅蜜多憍尸迦是名
男子善女人等住此等說是為宣說真正精
進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說精進波羅蜜多住如是言教
善男子應修精進波羅蜜多不應觸色累若
常若無常不應觸味累若識累及舌觸舌觸
為緣所生諸受若常若無常何以故舌累若
累自性空味累若識累及舌觸舌觸為緣所
生諸受味累乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌累自性即非自性是味累乃至舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是精進波羅蜜多舌累
下可得彼常無常亦不可得味累乃至舌觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常不可
得所以者何此中尚無舌累等可得何況有
彼常與無常況若能修如是精進是修精進
波羅蜜多復住是言說善男子應修精進波
羅蜜多不應觸舌累若樂若苦不應觸味累
舌識累及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故舌累自性空味累舌識累及
舌觸舌觸為緣所生諸受味累乃至舌觸為
緣所生諸受自性空是舌累自性即非自性
是味累乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多住如是
進波羅蜜多舌累不可得彼樂與苦亦不可
得味累乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無舌

48

自性若非自性即是精進波羅蜜多舌界不可得彼界與若亦不可
得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得
所以者何此中尚無舌
界等可得何況有彼界之與若沒若能備如
是精進是備精進波羅蜜多不應觀舌界若我
舌無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受若我若無我何以故舌界舌界
自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空
是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多舌界不
可得彼我無我亦不可得味界乃至舌觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼
我與無我沒若能備如是精進是備精進波
羅蜜多復住是言沒善男子應備精進波羅
蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受自性空是舌界
自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是精進波
羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不可得味
界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼淨
不淨亦不可得所以者何此中尚無舌界等
可得何況有彼淨與不淨沒若能備如是
精進是備精進波羅蜜多復住是善男子善女人等住此等說是為宣說真心精
進波羅蜜多

性即是精進波羅蜜多乃至無明不可得彼常無常亦不可得行乃至老死憂悲苦惱皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無無明得無明乃至老死憂悲苦惱彼常無常如是精進是名波羅蜜多復作是言汝善男子應備精進波羅蜜多不應觀無明若樂若苦何以故無明無明自性行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乃至老死憂悲苦惱自性即非自性是行乃至老死憂悲苦惱亦非自性即是自性若非自性即是精進波羅蜜多無明不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼無明是精進波羅蜜多乃至老死憂悲苦惱是精進波羅蜜多復作是言汝善男子應備精進波羅蜜多不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱行乃至老死憂悲苦惱自性即非自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乃至老死憂悲苦惱自性空有無明自性即非自性是行乃至老死憂悲苦惱亦非自性即是自性若非自性即是精進波羅蜜多

明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱行乃至老死憂悲苦惱自性空有無明自性即非自性是行乃至老死憂悲苦惱亦非自性即是自性若非自性即是精進波羅蜜多無明不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無無明得無明乃至老死憂悲苦惱彼常無常如是精進是名波羅蜜多復作是言汝善男子應備精進波羅蜜多無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱行乃至老死憂悲苦惱自性即非自性是行乃至老死憂悲苦惱亦非自性即是自性若非自性即是精進波羅蜜多無明自性空有無明自性即非自性是行乃至老死憂悲苦惱亦非自性即是自性若非自性即是精進波羅蜜多無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乃至老死憂悲苦惱自性空有無明自性即非自性是行乃至老死憂悲苦惱亦非自性即是自性若非自性即是精進波羅蜜多無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱行乃至老死憂悲苦惱自性即非自性是行乃至老死憂悲苦惱亦非自性即是自性若非自性即是精進波羅蜜多無明自性空有無明自性即非自性是行乃至老死憂悲苦惱亦非自性即是自性若非自性即是精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者當說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應備精進波羅蜜多不應觀布施

進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者當說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應觀精進波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多不可得彼常無常亦不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得況有彼常與無常汝若能觀如是精進是觀精進波羅蜜多復作是言汝善男子應觀精進波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多布施波羅蜜多布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多不可得彼樂與若亦不可

戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多作如是言汝善男子應觀精進波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不可得彼樂與若亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼樂與若亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得況有彼樂之與若汝若能觀如是精進是觀精進波羅蜜多復作是言汝善男子應觀精進波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性即非自性是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多不可得彼我亦非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無我況有彼我與無我汝若能觀如是精進是觀精進波羅蜜多復作是言汝善男子應觀精進波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若

若不淨何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜
多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施
波羅蜜多自性亦非自性是淨戒乃至般若
波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是精
進波羅蜜多自性亦非自性亦不可得淨戒乃至
般若波羅蜜多自性亦不可得淨亦不淨亦不可
得何以者何此中尚無布施波羅蜜多等可
得何況有彼淨戒不淨法若能備如是精進
是備精進波羅蜜多慎乃至是善男子善女
人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜
多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝
善男子應備精進波羅蜜多不應觀內空若
常若無常不應觀外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空若常若
無常何以故內空內空自性空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空外空乃至無性自性空自性空是內空
自性即非自性是外空乃至無性自性空
性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多

117

相空一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空外空乃至無性自性空自性空是內空
自性即非自性是外空乃至無性自性空自
性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜多
修此精進波羅蜜多內空不可得彼竟無常
亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得
彼常無常亦不可得所以者何此中尚無內
空等可得何況有彼常無常汝若能備
如是精進是備精進波羅蜜多復作是言汝善
男子應備精進波羅蜜多不應觀內空若無
若苦不應觀外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空若常若無常何
以故內空內空自性空外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空外
空乃至無性自性空自性空是內空自性即
非自性是外空乃至無性自性空自性亦非
自性若非自性即是精進波羅蜜多此精
進波羅蜜多內空不可得彼無無若亦不可
得外空乃至無性自性空皆不可得彼無無
若亦不可得所以者何此中尚無內空等可
得何況有彼無之無若汝若能備如是精進
是備精進波羅蜜多復作是言汝善男子
應備精進波羅蜜多不應觀內空若我若我

40

若亦不可得所以者何此中尚無内空等可
得何況有彼樂之與若汝若能脩如是精進
是脩精進波羅蜜多復作是言汝善男子
應脩精進波羅蜜多不應觀内空若我若無我
不應觀外空内外空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空若我若無我何以
故内空内空自性空外空内外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空外空
乃至無性自性空自性空是内空自性即非
自性是外空乃至無性自性空自性亦非自
性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進
波羅蜜多内空不可得彼我無我亦不可得
外空乃至無性自性空皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無内空等可得
何況有彼我與無我汝若能脩如是精進是
脩精進波羅蜜多復作是言汝善男子應脩
精進波羅蜜多不應觀内空若淨若不淨不
應觀外空内外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若淨若不淨何以故
内空内空自性空外空内外空空空大空勝
義空有爲空無爲空畢竟空無際散空無變

63

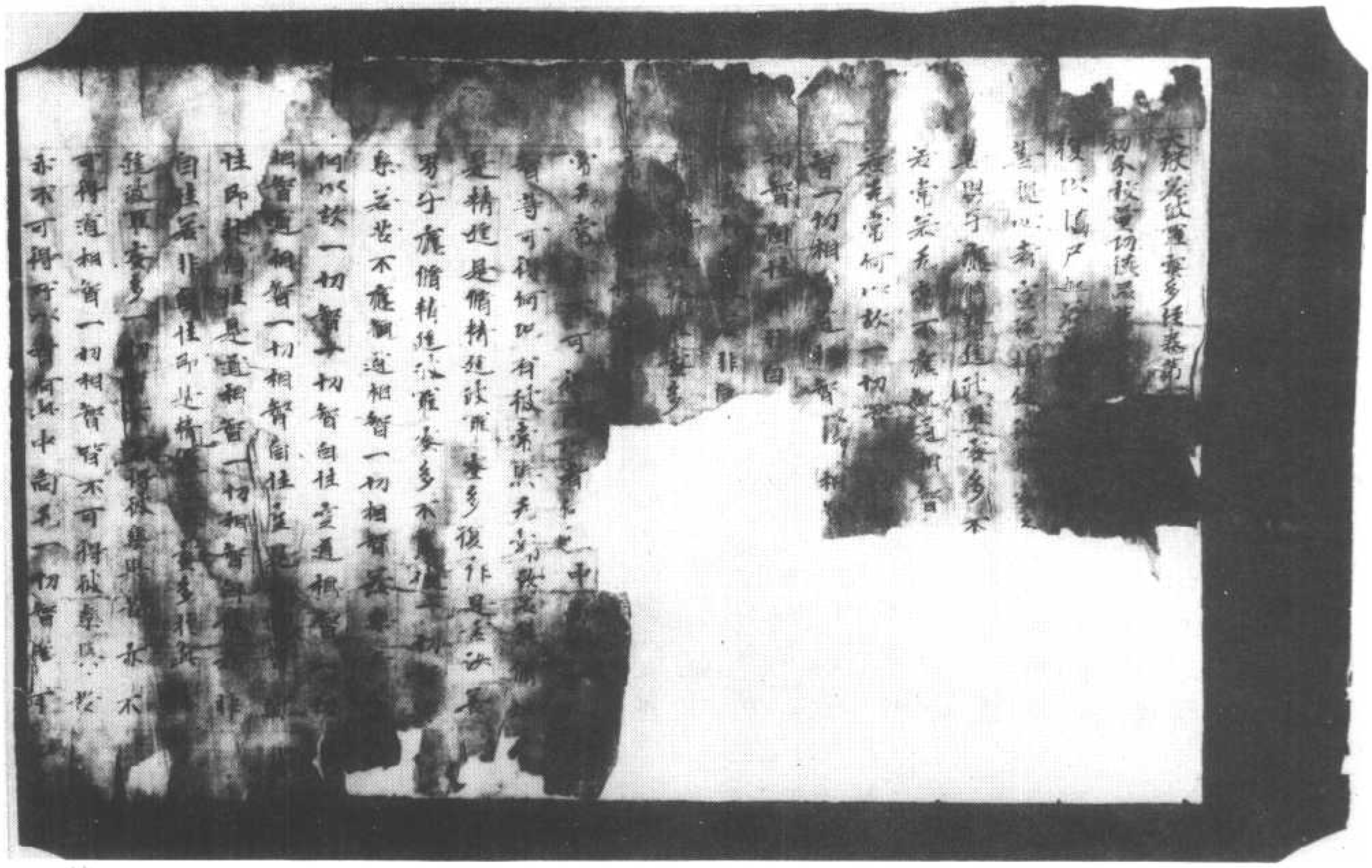
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若淨若不淨何以故
内空内空自性空外空内外空空空大空勝
義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空外空乃
至無性自性空自性空是内空自性即非自
性是外空乃至無性自性空自性亦非自性
若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波
羅蜜多内空不可得彼淨不淨亦不可得外
空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚無内空等可得何
況有彼淨與不淨汝若能脩如是精進是脩
精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是爲宣說真正精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十三

175

六神通若我若无我何以故五眼五眼自性
空六神通六神通自性空是五眼自性即非
自性是六神通自性亦非自性若非自性即
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多五眼
不可得彼我无我亦不可得六神通不可得
彼我无我亦不可得所以者何此中尚无五
眼等可得何況有彼我與无我汝若能脩如
是精進是脩精進波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩精進波羅蜜多不應觀佛十力若
若不淨不應觀六神通[illegible]以故
五眼五眼自性空六神通自性空是
五眼自性即非自性是六神通自性亦非自
性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進
波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得
六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚无五眼等可得何況有彼淨與不
淨汝若能脩如是精進是脩精進波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝

六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚无五眼等可得何況有彼淨與不
淨汝若能脩如是精進是脩精進波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩精進波羅蜜多不應觀佛十力
若常若无常不應觀四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若无
常何以故佛十力佛十力自性空四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法四无所畏乃至十八佛不共法自性空是
佛十力自性即非自性是四无所畏乃至十
八佛不共法自性亦非自性若非自性即是

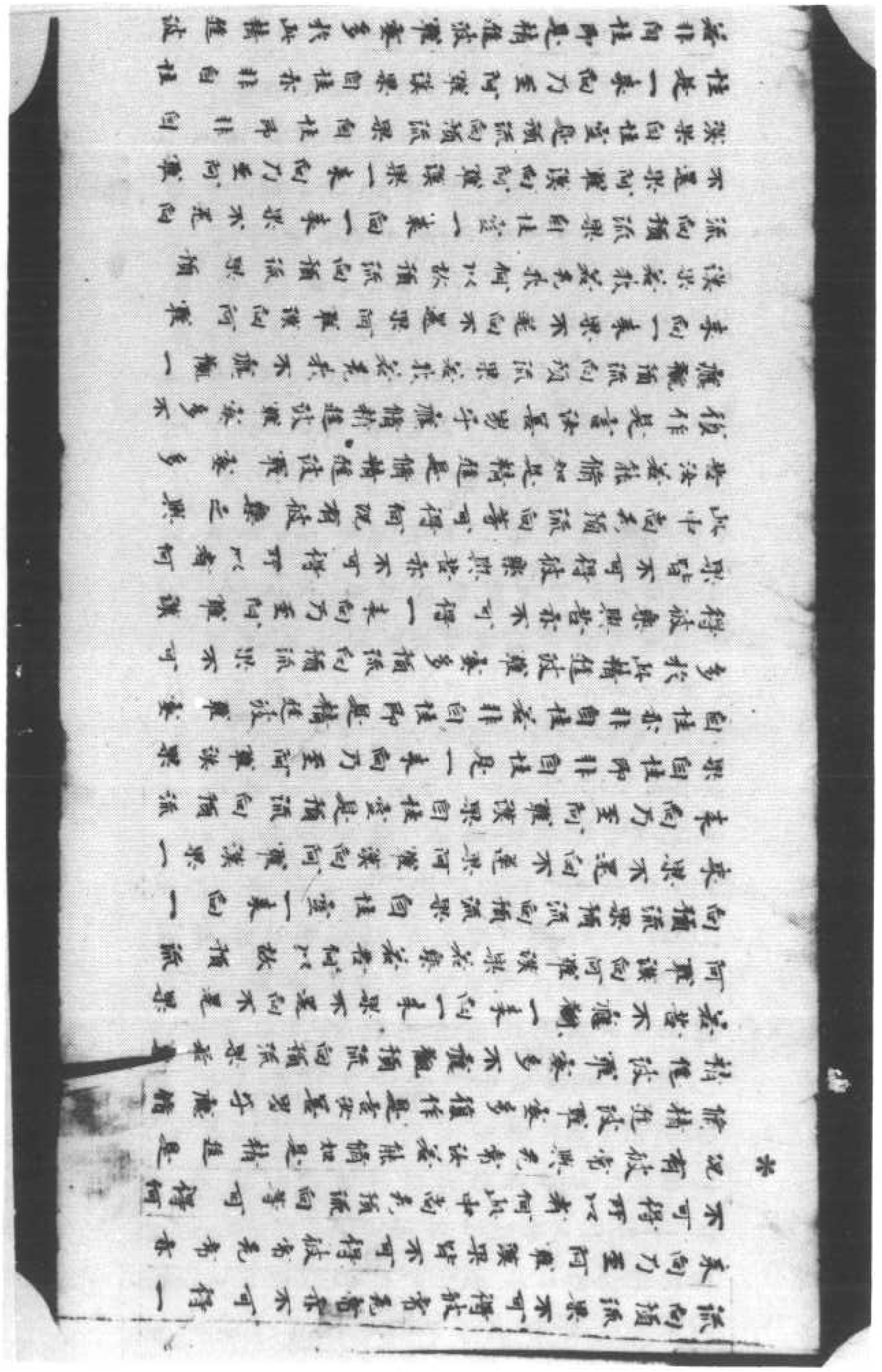


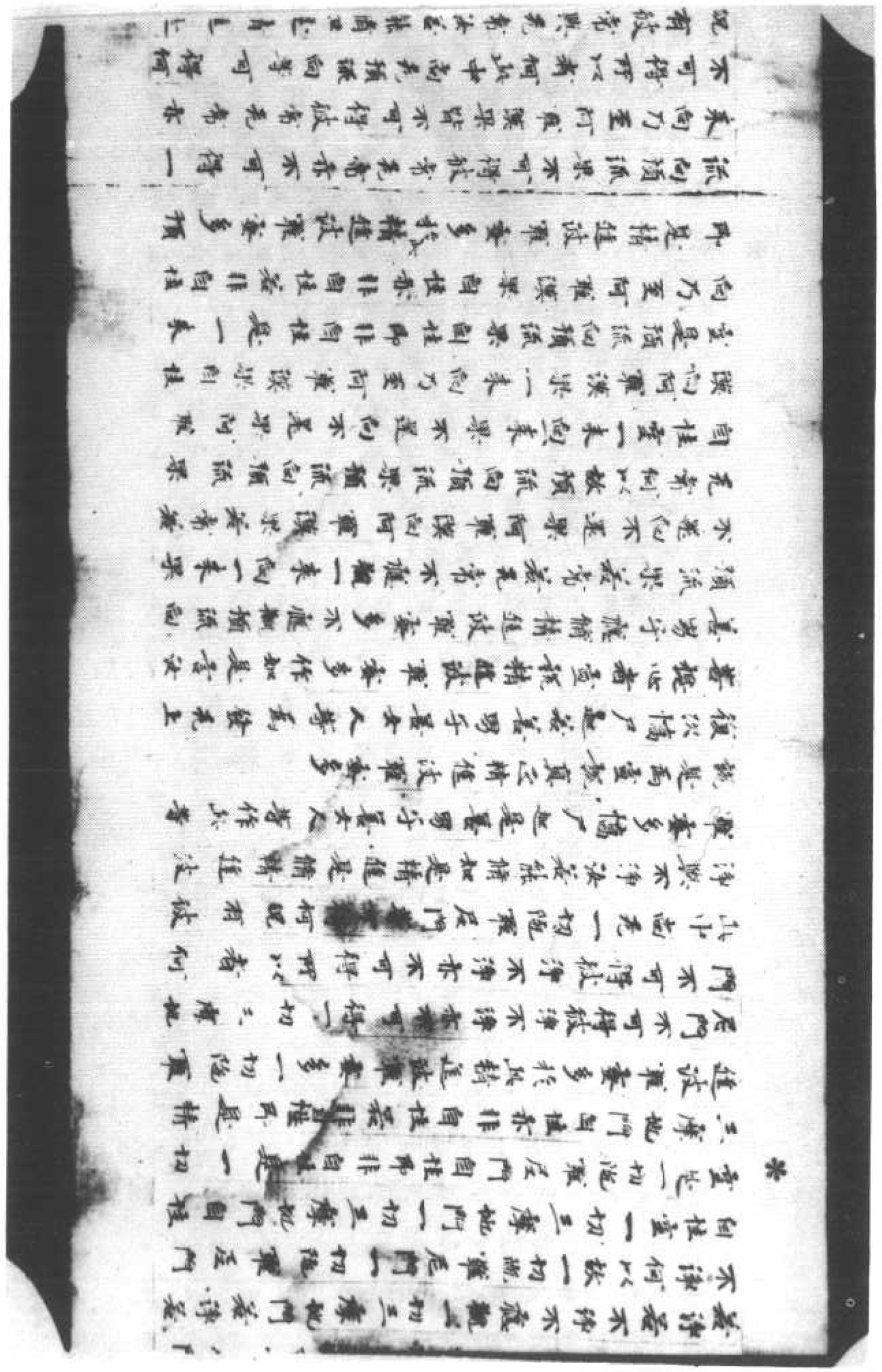
三十五之十三第品德功量較分初五十五百一第卷經多蜜羅波若般大　（五　　鱗）號六〇四二北

若非自性即是精進故罪業多於精進故罪業多一切智不可得故淨不淨業等得
道相智一切相智皆不可得故淨不淨業等可得何
可得所以者何此中尚无一切智等況有故淨與不淨法若能備如是精進是備
精進故罪業多憍尸迦若善男子善女人等作
心等故是名菩薩摩訶薩精進故罪業多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者菩薩精進故罪業多作如是言法
若男子應備精進故罪業多不應觀一切法
罪屋門若常若无常不應觀一切法無
若常若无常何以故一切法罪屋門一切法

罪屋門自性空一切三摩地門一切三摩地
門自性空是一切法罪屋門自性即備自性
是一切三摩地門自性若非自性
即是精進故罪業多於此精進故罪業多一切
法罪屋門不可得故常无常不可得一
切三摩地門不可得故常无常不可得所
以者何此中尚无一切法罪屋門等可得何
況有故常與无常法若能備如是精進是備
精進故罪業多復作是言法若男子應備精
進故罪業多不應觀一切法罪屋門若樂若
苦不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故
一切法罪屋門自性空一切
三摩地門一切三摩地門自性空是一切
罪屋門自性空是一切法罪屋門自性即
是一切三摩地門自性若非自性
即是精進故罪業多

若不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故
一切法罪屋門一切法罪屋門自性空一切
三摩地門一切三摩地門自性空是一切法
罪屋門自性即非自性即是精進故罪業
多於此精進故罪業多復作是言法若
菩薩摩訶薩精進故罪業多不應觀一切法
罪屋門若常若无常不可得故我无我不
可得所以者何此中尚无一切法罪屋門等
可得何況有故我與无我法若能備如是精
進是備精進故罪業多復作是言法若菩薩
應備精進故罪業多不應觀一切法罪屋門
若樂若苦何以故
若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若
不淨何以故一切法罪屋門一切法罪屋門
自性空一切三摩地門一切三摩地門自性
空是一切法罪屋門自性





不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅
漢果自性空是預流向預流果自性所非自
性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性
若非自性即是精進波羅蜜多非此精進波
羅蜜多預流向預流果不可得彼我亦非
不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼
我亦我亦不可得所以者何此中尚无預流
向等可得何況有彼我然无我法若能脩如
是精進是脩精進波羅蜜多復作是言決若
男子應脩精進波羅蜜多不應觀預流向預流
果若淨若不淨不應觀一來向一來果不是
向不還果向阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨
何以故預流向預流果預流向預流果自性
空一來向一來果不是向不還果向阿羅漢
向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空
是預流向預流果自性即非自性是一來向
乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多預流
向預流果不可得一來
向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚无預流向等可得何
況有彼淨與不淨法若能脩如是精進是脩
精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為空說真正精進波羅蜜多
復次憍尸迦善善男子善女人等為欲无上菩
提心者空說精進波羅蜜多作如是言決

159

精進波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為空說真正精進波羅蜜多
復次憍尸迦善善男子善女人等為欲无上菩
提心者空說精進波羅蜜多作如是言決
善男子應脩精進波羅蜜多不應觀一切猶
豫菩提若常若无常何以故一切猶豫菩提
一切猶豫菩提自性空是一切猶豫菩提
性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多
於此精進波羅蜜多一切猶豫菩提不可得
彼常无常不可得所以者何此中尚无一
切猶豫菩提可得何況有彼常與无常決若
能脩如是精進是脩精進波羅蜜多復作是
言決善男子應脩精進波羅蜜多不應觀一
切猶豫菩提若樂若苦何以故一切猶豫菩
提一切猶豫菩提自性空是一切猶豫菩提
自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜
多於此精進波羅蜜多一切猶豫菩提不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚无
一切猶豫菩提可得何況有彼樂與苦
一切猶豫菩提自性若非自性即是精進波
羅蜜多於此精進波羅蜜多一切猶豫
菩提自性即非自性若非自性即是精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切猶豫
菩提可得何況有彼我與无我

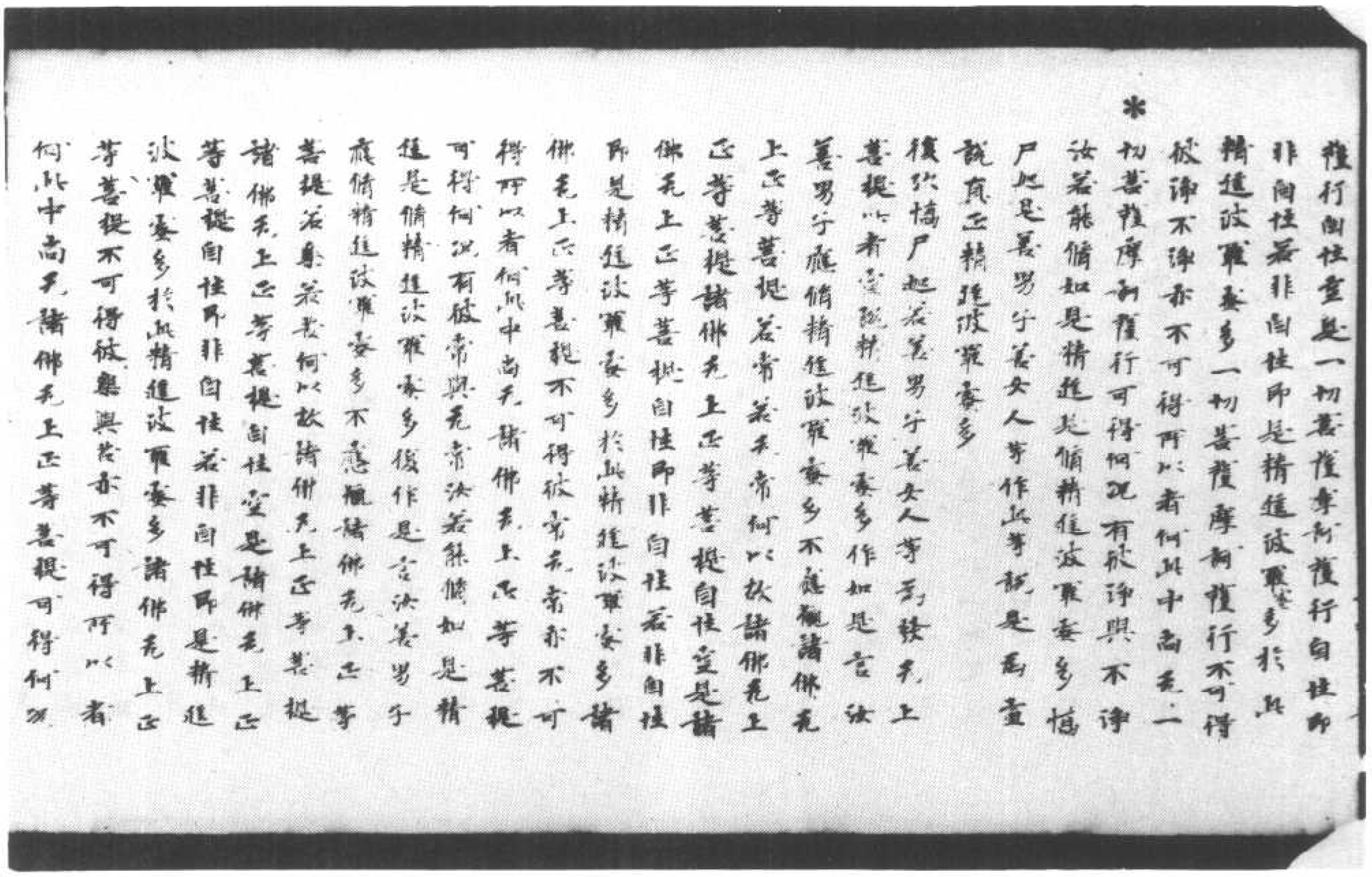
182

菩提自性即作自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切緣覺菩提
不可得彼我無我不可得何以者何此中
尚无一切獨覺菩提可得何況有彼我与无
我波若能備如是精進是備精進波羅蜜多不
復作是言波若男子應備精進波羅蜜多不
應觀一切獨覺菩提若淨若不淨何以故一
切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切
獨覺菩提自性即非自性若非自性即是精
進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切獨覺
菩提不可得彼淨不淨亦不可得何以者何
此中尚无一切獨覺菩提可得何況有彼淨
其不淨波若能備如是精進是備精進波羅
蜜多諸尸迦是菩男子菩女人等作此等說
是為重說真正精進波羅蜜多
復次諸尸迦若菩男子菩女人等為發无上
菩提心者應修精進波羅蜜多作如是言波
若男子應備精進波羅蜜多不應觀一切菩
薩摩訶薩行若帝若无帝何以故一切菩薩
摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一
切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性
即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一
切菩薩摩訶薩行不可得彼帝无帝亦不可
得何以者何此中尚无一切菩薩摩訶薩行
可得何況有彼帝與无帝波若能備如是精
進是備精進波羅蜜多復作是言波若男子
應備精進波羅蜜多下慈氏一切

204

得何以者何此中尚无一切菩薩摩訶薩行
可得何況有彼帝與无帝波若能備如是精
進是備精進波羅蜜多復作是言波若男子
應備精進波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶
薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行
一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩
訶薩行自性即非自性若非自性即是精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切菩薩摩
訶薩行不可得彼樂與苦亦不可得何以者
何此中尚无一切菩薩摩訶薩行可得何況
有彼樂之與苦波若能備如是精進是備精
進波羅蜜多復作是言波若男子應備精進
波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若我
若无我何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩
薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行
自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜
多於此精進波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行
不可得彼我无我亦不可得何以者何此中
尚无一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼我
與无我波若能備如是精進是備精進波羅
蜜多復作是言波若男子應備精進波羅蜜
多不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨
何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶
薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此
精進波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得
彼淨不淨亦不可得何以者何此中尚无一

228



自性空一切三摩地門一
空是一切陀羅尼門自性即非自
三摩地門自性亦非自若非自性即是精
進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切陀羅
尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩
地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼
淨與不淨汝若能滿如是精進是備精進波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等能此等
說是為宣說真正精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝
善男子應備精進波羅蜜多不應觀預流向
預流果若常若无常不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若
無常何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自
性空是預流向預流果自性即是一來
向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多
預流向預流果不可得彼常無常亦不可得
一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼常無常
不可得所以者何此中尚無預流向等可得

24

性空是預流向預流果自性亦非自性若非自性
向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多

預流向預流果不可得彼常無常亦不可得
一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼常無常
不可得所以者何此中尚無預流向等可得
何況有彼常與无常汝若能觀如是精進是
觀精進波羅蜜多復作是言汝善男子應觀
精進波羅蜜多不應觀預流向預流果若樂
若苦不應觀一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流
向預流果預流向預流果自性空一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一
來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流
果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果
自性亦非自性若非自性即是精進波羅蜜
多於此精進波羅蜜多預流向預流果不可
得彼樂與苦亦不可得一來向乃至阿羅漢
果皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無預流向等可得何況有彼樂之與
苦汝若能觀如是精進波羅蜜多
復作是言汝善男子應觀精進波羅蜜多
應觀預流向預流果若我若無我不應觀一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若無我何以故預流向預流果預
流向預流果自性空一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅
漢果自性空是預流向預流果自性即非自

來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若無我何以故預流向預流果預
流向預流果自性空一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅
漢果自性空是預流向預流果自性即非自
性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性
若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波
羅蜜多預流向預流果不可得彼我無我亦
不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼
我無我亦不可得所以者何此中尚無預流
向等可得何況有彼我與無我汝若能觀如
是精進是觀精進波羅蜜多復作是言汝善
男子應觀精進波羅蜜多不應觀預流向預
流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨何以故預流向預流果預流向預流果自
性空一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢
是預流向預流果自性即非自性是一來向
乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即
是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多預
流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來
向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無預流向等可得何
況有彼淨與不淨汝若能觀如是精進是觀
精進波羅蜜多譬如是善男子善女人等
作此等說是為空說真正精進波羅蜜多

可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼淨與不淨汝若能備如是精進是備精進波羅蜜多備尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應備精進波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼常與無常汝若能備如是精進是備如是精進波羅蜜多復作是言汝善男子應備精進波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若樂若苦以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性即非自性若非自性空是一切獨覺菩提自性即是精進波羅蜜多於此備進波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼樂之與苦汝若能備如是精進是備精進波羅蜜多復作是言汝善男子應備精進波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若我若無我何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切獨覺菩提不可得所以者何此中尚無我無我亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼我與無我汝若能備如是精進是備精進波羅蜜多復作是言汝善男子應備精進波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝善男子應備精進波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切獨覺菩提不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼常與無常汝若能備如是精

即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多一
切菩薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不
可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行
可得何況有彼常與無常汝若能脩如是精
進是脩精進波羅蜜多復作是言汝善男子
應脩精進波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶
薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行
一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩
訶薩行自性即非自性若非自性即是精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多一切菩薩摩
訶薩行不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況
有彼樂之與苦汝若能脩如是精進是脩精
進波羅蜜多復作是言汝善男子應脩精
進波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行我
若無我何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩
薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行
自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜
多於此精進波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼我
與無我汝若能脩如是精進是脩精進波羅
蜜多復作是言汝善男子應脩精進波羅蜜
多不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不
淨何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩
訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此

137

蜜多復作是言汝善男子應脩精進波羅蜜
多不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不
淨何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩
訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此
精進波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一
切菩薩摩訶薩行可得何況有彼淨與不淨
汝若能脩如是精進是脩精進波羅蜜多復
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩精進波羅蜜多不應觀諸佛
乃至正等菩提若常若無常何以故諸佛無上
正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸
佛無上正等菩提自性即非自性若非自性
即是精進波羅蜜多於此精進波羅蜜多
諸佛無上正等菩提不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提
可得何況有彼常與無常汝若能脩如是精
進是脩精進波羅蜜多復作是言汝善男子
應脩精進波羅蜜多不應觀諸佛無上正等
菩提若樂若苦何以故諸佛無上正等菩提
諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正
等菩提自性即非自性若非自性即是精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多諸佛無上正
等菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者

160

諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正
等菩提自性即非自性若非自性即是精進
波羅蜜多於此精進波羅蜜多諸佛無上正
等菩提不可得彼無若亦不可得所以者
何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況
有彼無之與若汝若能脩如是精進是脩精
進波羅蜜多復作是言汝善男子應脩精
進波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若我
若無我何以故諸佛無上正等菩提諸佛無
上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提
自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜
多於此精進波羅蜜多諸佛無上正等菩提
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼我
與無我汝若能脩如是精進是脩精進波羅
蜜多復作是言汝善男子應脩精進波羅蜜
多不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨
何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等
菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此
精進波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无諸
佛無上正等菩提可得何況有彼淨與不淨
汝若能脩如是精進是脩精進波羅蜜多
髑尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正精進波羅蜜多
時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善
女人等說無所得安忍波羅蜜多名說真正
安忍波羅蜜多佛言髑尸迦若善男子善女
人等為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜
多作如是言汝善男子應脩安忍波羅蜜多
不應觀色若常無常不應觀受想行識若
常若無常何以故色色自性空受相行識受
想行識自性空是色自性即非自性是受相
行識自性亦非自性若非自性即是安忍波
羅蜜多於此安忍波羅蜜多色不可得彼
常無常亦不可得受想行識皆不可得彼常无
常亦不可得所以者何此中尚無色等可得
何況有彼常與無常汝若能脩如是安忍是
脩安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應脩
安忍波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應
觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空受
想行識受想行識自性空是色自性即非自
性是受想行識自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色不
可得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
色等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如
是安忍是脩安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩安忍波羅蜜多不應觀色若我若

183

206

得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
色等可得何況有彼樂之與苦汝若能隨如
是安忍是隨安忍波羅蜜多復作是言善
男子應隨安忍波羅蜜多不應觀色若我若
無我不應觀受想行識若我若無我何以故
色色自性空受想行識受想行識自性亦是
性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍
波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得受
想行識皆不可得彼我無我亦不可得所以
者何此中尚無色等可得何況有彼我無我
我汝若能隨如是安忍是隨安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應隨安忍波羅蜜多不
應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若
淨若不淨何以故色色自性空受想行識受想
行識自性亦非自性即非自性是受想行
識自性亦非自性若非自性即是安忍波羅
蜜多於此安忍波羅蜜多色不可得彼淨不
淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚無色等可得何
況有彼淨與不淨汝若能隨如是安忍是隨
安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應隨安忍波羅蜜多不應觀眼處
若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應隨安忍波羅蜜多復作是言汝善
若常若無常不應觀眼處若常若
常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處
耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自
性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自
性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多
眼處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身
意處皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無眼處等可得何況有彼常與無
常汝若能隨如是安忍是隨安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應隨安忍波羅蜜多不
應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處
若樂若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌
身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性
即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多眼處不可得彼樂與苦亦不可得耳
鼻舌身意處皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼
樂之與苦汝若能隨如是安忍是隨安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應隨安忍波羅
蜜多不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻
舌身意處若我若無我何以故眼處眼處自
性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性
空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處

婆多不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻
舌身意處若我若無我何以故眼處眼處自
性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性
空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼我無我
亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我無
我不可得所以者何此中尚無眼處等可
得況有彼我與無我汝若能觀如是安忍
是觀安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應
不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故
眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身
意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻
舌身意處自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可
得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能
觀如是安忍是觀安忍波羅蜜多復作是言汝
善男子善女人等作此等說是為童說真正
安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應觀安忍波羅蜜多不應色處若
常若無常不應觀聲香味觸法處若常若
無常何以故色處自性空聲香味觸法處
自性空是色處自性即非自性是聲香味觸
法處自性亦非自性若非自性即是安忍
於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼我無
我亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無眼處等可
得況有彼我與無我汝若能觀如是安忍
是觀安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應
不應觀眼處若淨若不淨何以故
眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身
意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻
舌身意處自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可
得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能
觀如是安忍是觀安忍波羅蜜多復作是言汝
善男子善女人等作此等說是為童說真正
安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應觀安忍波羅蜜多不應色處若
常若無常不應觀聲香味觸法處若常若
無常何以故色處自性空聲香味觸法處

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應觀安忍波羅蜜多不應色處若
常若無常不應觀聲香味觸法處若常若
無常何以故色處自性空聲香味觸法處
自性空是色處自性即非自性是聲香味觸
法處自性亦非自性若非自性即是安忍
於此安忍波羅蜜多色處不可得彼我無
我亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無色處等可
得況有彼我與無我汝若能觀如是安忍
是觀安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應
不應觀色處若淨若不淨何以故
色處色處自性空聲香味觸法處聲香味
觸法處自性空是色處色處自性即非自
性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自
性即是安忍於此安忍波羅蜜多色處不
可得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無色處等可得何況有彼淨與不淨
汝若能觀如是安忍是觀安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應觀安忍波羅
蜜多不應觀色處若我若無我不應觀聲香
味觸法處若我若無我何以故色處色處自
性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空
是色處自性即非自性是聲香味觸法處自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多

味觸法處若我若無我若不應觀聲香
性空聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性空
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多色處不可得彼我無我
亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無色處等可
得何況有彼我無我汝若能脩如是安忍
是脩安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應
脩安忍波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨
不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故
色處色處自性空聲香味觸法處聲香味
觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香
味觸法處自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色處不可
得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能
脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是為宣說真正
安忍波羅蜜多

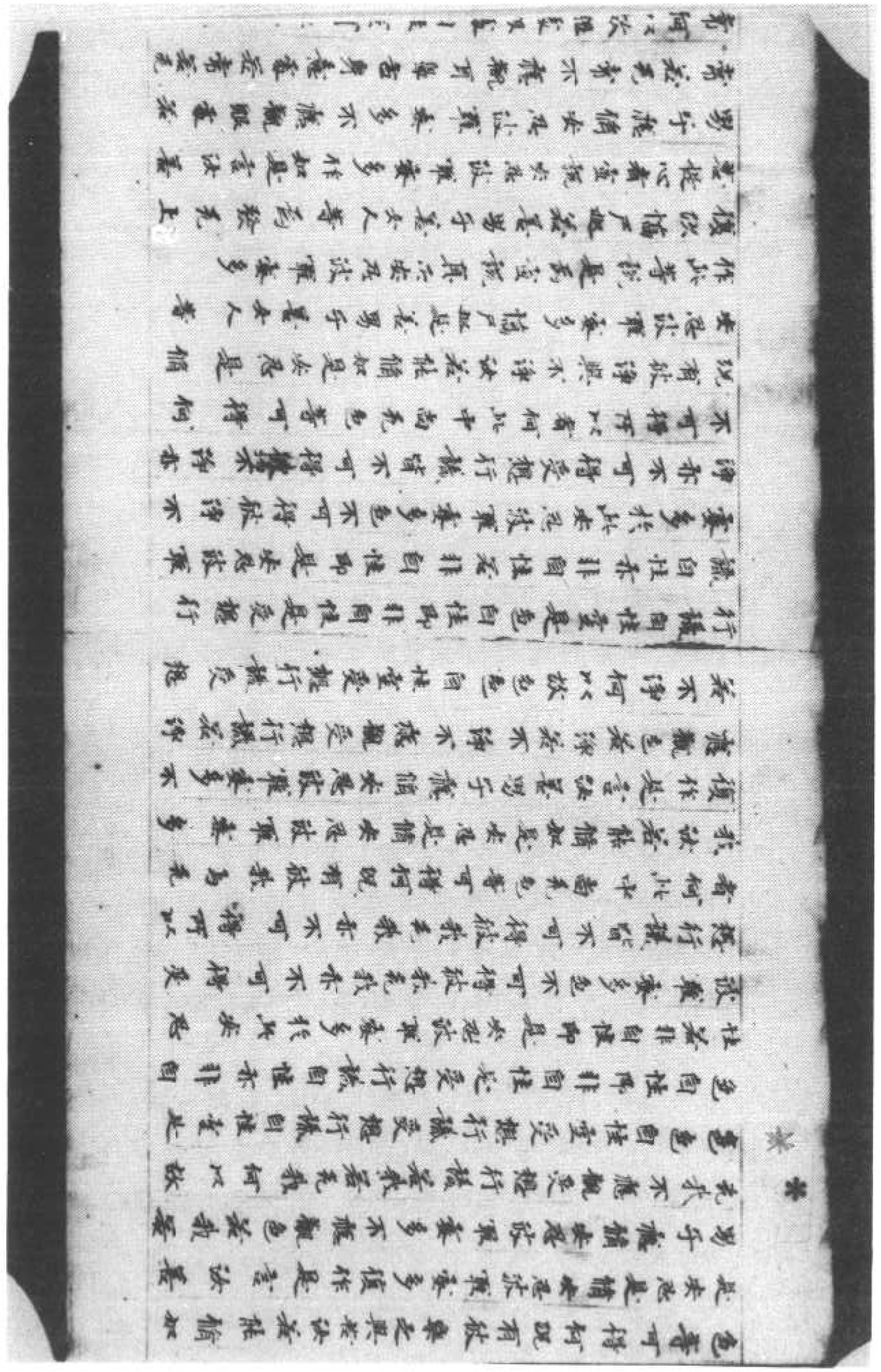
大般若波羅蜜多經卷第一百五十五

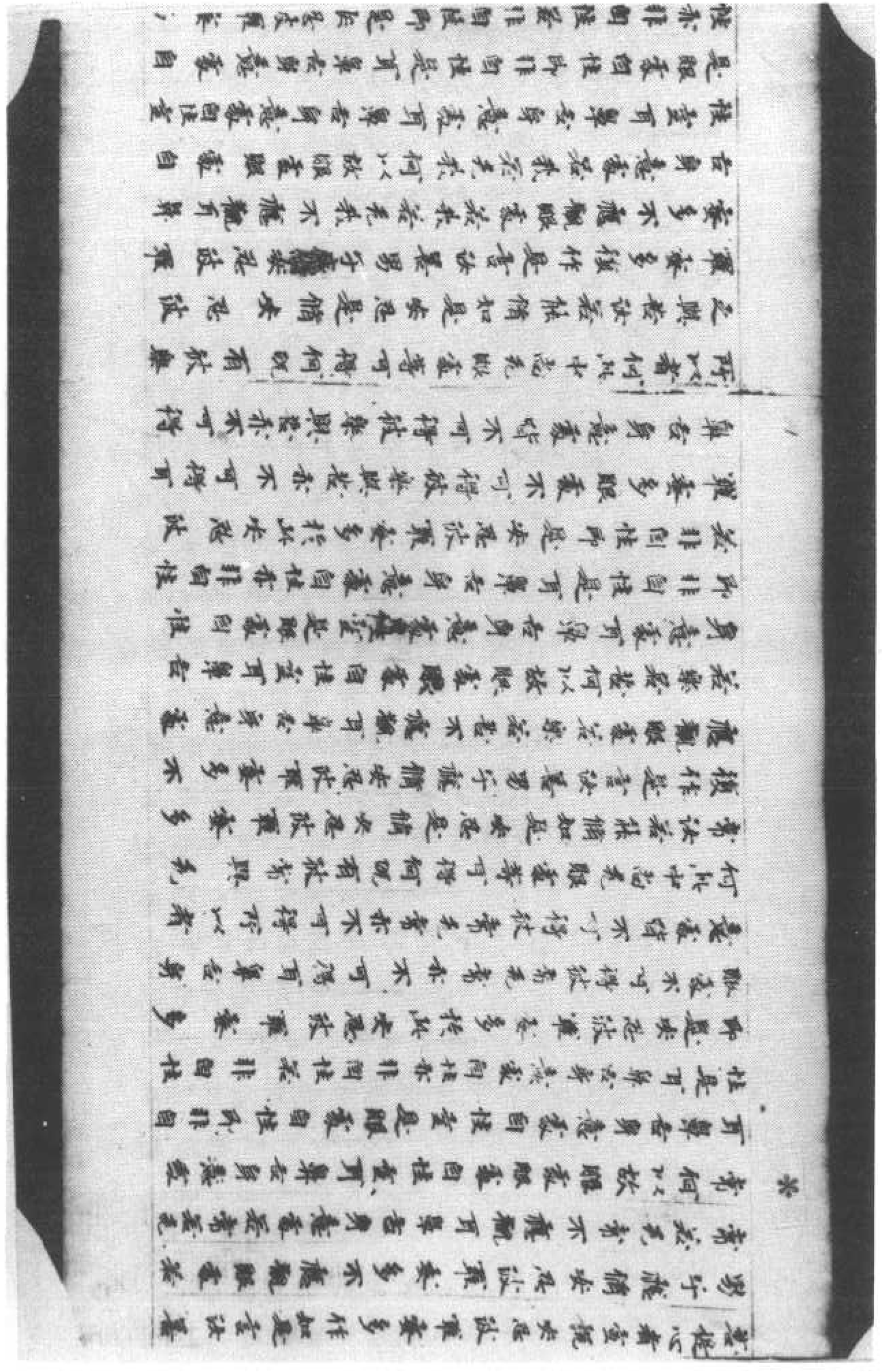
316

忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色處不可
得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能
脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是為宣說真正
安忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十五

有彼樂之與苦法若能脩如是精進是脩精
進波羅蜜多復作是言汝善男子應脩精進
波羅蜜多不應觀諸佛无上正等菩提若我
若无我何以故諸佛无上正等菩提無我
上正等菩提自性空是諸佛无上正等菩提
自性即非自性若非自性即是精進波羅蜜
多於此精進波羅蜜多諸佛无上正等菩提
不可得彼我无我亦不可得所以者何此中
尚无諸佛无上正等菩提可得何況有彼我
與无我汝若能脩如是精進是脩精進波羅
蜜多復作是言汝善男子應脩精進波羅蜜
多不應觀諸佛无上正等菩提若淨若不淨
何以故諸佛无上正等菩提諸佛无上正等
菩提自性空是諸佛无上正等菩提自性即
非自性若非自性即是精進波羅蜜多於此
精進波羅蜜多諸佛无上正等菩提不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无諸
佛无上正等菩提可得何況有彼淨與不淨
汝若能脩如是精進是脩精進波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正精進波羅蜜多
時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善
女人等說无所得安忍波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女
人等為彼无上菩提心者宣說安忍波羅蜜
多作如是言汝善男子應脩安忍波羅蜜多
不應觀色若常若无常不應觀受想行識若
常若无常何以故色色自性空受想行識受
想行識自性空是色自性即非自性是受想
行識自性亦非自性若非自性即是安忍波
羅蜜多於此安忍波羅蜜多色不可得彼常
无常亦不可得受想行識皆不可得彼常无
常亦不可得所以者何此中尚无色等可得
何況有彼常與无常汝若能脩如是安忍是脩
安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應脩安
忍波羅蜜多不應觀色若樂若苦何以故色
受想行識受想行識自性空是色自性即非
自性是受想行識自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多色不
可得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚无
色等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如
是安忍是脩安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩安忍波羅蜜多不應觀色若我若
无我不應觀受想行識若我若无我何以



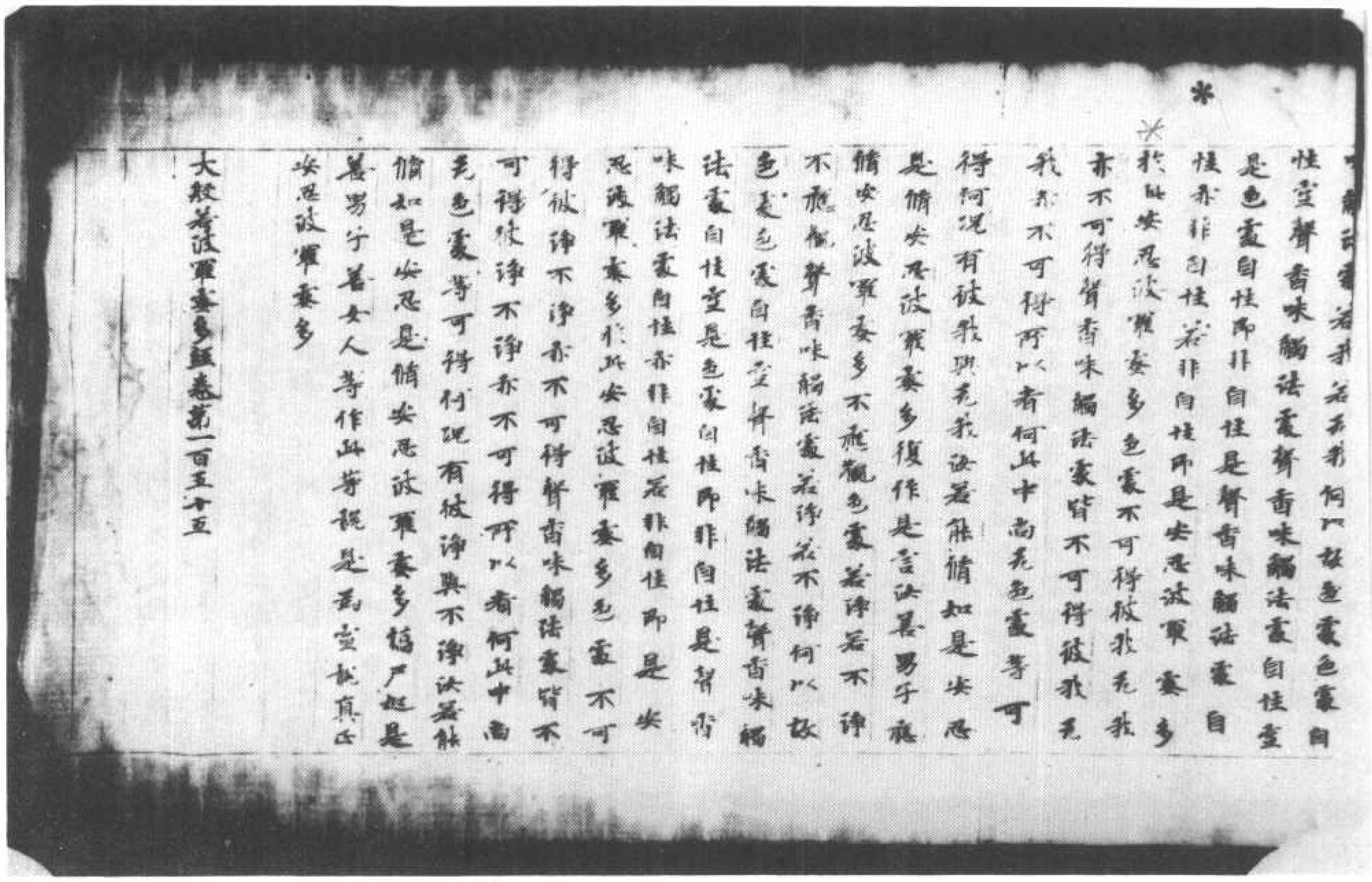


舌身意處若我法无我何以故眼處眼自
性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空
是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多眼處不可得彼我无我
亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我无
我亦不可得所以者何此中高无眼處等可
得何況有彼我眼处若能觀如是安忍
是諸安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應
不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故
眼處眼處自性空是耳鼻舌身意處
意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻
舌身意處自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼處不可
得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處亦不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
无眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能
如是安忍是諸安忍波羅蜜多憶念如是
善男子善女人等作如是說是為宣說真正
安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者當說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應諸安忍波羅蜜多不應觀色處若
常若无常不應觀聲香味觸法處若常
常何以故色處色處自性空聲香味觸法處

115

常若无常不應觀聲香味觸法處若常若无
常何以故色處色處自性空聲香味觸法處
自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自
性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多
色處不可得彼常无常亦不可得聲香味觸
法處皆不可得彼常无常亦不可得所以者
何此中常无色處等可得何況有彼常与无
常汝若能如是安忍是諸安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應諸安忍波羅蜜多不
應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處
若樂若苦何以故色處色處自性空聲香味
觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性
即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多色處不可得彼樂與苦亦不可得聲
香味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚无色處等可得何況有彼
樂之與苦汝若能如是安忍是諸安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應諸安忍波羅
蜜多不應觀色處若我若无我不應觀聲香
味觸法處若我若无我何以故色處色處自
性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空
是色處自性即非自性是聲香味觸法處自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多

138



▼北二四〇九號（閏七十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百五十六初分較量功德品第三十之十四

眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為
緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性
是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安
忍波羅蜜多眼界不可得彼無苦亦不可
得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得
彼無苦亦不可得所以者何此中尚无眼
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能備如
是安忍是備安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應備安忍波羅蜜多不應觀眼界若我
若无我不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受自性空是眼界自性是色界乃至眼觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多眼界不
可得彼我无我亦不可得色界乃至眼觸為
緣所生諸受皆不可得彼我无我亦不可得
所以者何此中尚无眼界等可得何況有彼
我與无我汝若能備如是安忍是備安忍波羅
蜜多復作是言汝善男子應備安忍波羅
蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故眼界自性空色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自

47

眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故眼界自性空色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自
性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多眼界不可得彼淨不淨亦不
可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无
眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是安忍是備安忍波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正安
忍波羅蜜多
彼次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應備安忍波羅蜜多不應觀耳界若
常若无常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若常若无常何以故耳界耳
界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性
空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多耳界
不可得彼常无常亦不可得聲界乃至耳觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无耳界等可得何況有
彼常與无常汝若能備如是安忍是備安忍

70

不可得彼常无常亦不可得聲界乃至耳觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无耳界等可得何況有
彼常與无常汝若能觀如是安忍是觀安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應觀安忍波
羅蜜多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性
是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安
忍波羅蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不可
得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可
男子應觀安忍波羅蜜多不應觀耳界若我
若无我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若我若无我何以故耳界耳界
自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是
耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多耳界不可
得彼我无我亦不可得聲界乃至耳觸為緣
所生諸受皆不可得彼我无我亦不可得所

所生諸受自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多耳界不可
得彼我无我亦不可得聲界乃至耳觸為緣
所生諸受若樂若苦不應觀聲界耳識界
耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦何以故
耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸
受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃
至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅
蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不可得聲界
乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不
淨亦不可得所以者何此中尚无耳界等可
得何況有彼淨與不淨汝若能觀如是安
忍是觀安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子善女人等作此等說是為宣說真正安
忍波羅蜜多
復次憍尸迦善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言
汝善男子應觀安忍波羅蜜多應觀鼻界若
常若无常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若常若无常何以故鼻界鼻
界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣

菩提心者空說安忍波羅蜜多作如是言
汝善男子應觀安忍彼羅蜜多應觀鼻界若
常若无常不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受若常若无常何以故鼻界
界自性空香界鼻識界及鼻觸為緣所
生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性
空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多於安忍波羅蜜多鼻界
不可得彼常无常亦不可得香界乃至鼻觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无鼻界等可得何況有
彼常與无常汝若能觀如是安忍觀安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應觀安忍波
羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界
鼻識界及鼻觸為緣所生諸受若樂
是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安
忍波羅蜜多鼻界不可得彼樂與苦亦不可
得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚无鼻
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能觀如
是安忍是觀安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應觀安忍波羅蜜多不應觀鼻界若我

彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚无鼻
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能觀如
是安忍是觀安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應觀安忍波羅蜜多不應觀鼻界若我
若无我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受若我若无我何以故鼻界鼻界
自性空香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受自性
諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空
是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多鼻界不
可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸為
緣所生諸受皆不可得彼我无我亦不可得
所以者何此中尚无鼻界等可得何況有彼
我與无我汝若能觀如是安忍是觀安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應觀安忍波羅
蜜多不應觀鼻界若淨不應觀香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自
性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦不
可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无
鼻界等可得何況有彼淨與不淨汝若能觀

非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦不
可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无
鼻界等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是安忍是備安忍波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正安
忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應備安忍波羅蜜多不應觀舌界若
常若无常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌
界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多舌界不
可得彼常无常亦不可得味界乃至舌觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无舌界等可得何況有
彼常與无常汝若能備如是安忍是備安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應備安忍波
羅蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界
乃至舌觸為

183

羅蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故舌界舌界自性空味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為
緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得
所以者何此中尚无舌界等可得何況有彼
淨與不淨汝若能備如是安忍是備安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應備安忍波羅
蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若

我與无我汝若能脩如是安忍是脩安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波羅
蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自
性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多不可得彼淨不淨亦
不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩
如是安忍是脩安忍波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為菩說真正安
忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者當說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩安忍波羅蜜多不應觀身界若
常若无常不應觀觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受若常若无常何以故身界身
界自性空觸界乃至身觸為緣所生諸受自性
空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多身界
不可得彼常无常亦不可得觸界乃至身觸

空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多身界
不可得彼常无常亦不可得觸界乃至身觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无身界等可得何況有
彼常與无常安若能脩如是安忍是脩安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波
羅蜜多不應觀身界若若不應觀觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若
若何以故身界身界自性空觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚无身界等可得
何況有彼與若亦不可得彼淨與不淨亦不可
是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是安忍是脩安忍波羅
忍波羅蜜多身界不可得彼與與若亦不可
若无我不應觀觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受若我若无我何以故身界身界
自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空
是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是

自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空
是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多身界不
可得彼我无我亦不可得觸界乃至身觸為
緣所生諸受皆不可得彼我无我亦不可得
所以者何此中尚无身界等可得何況有彼
我與无我汝若能備如是安忍是備安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應備安忍波羅
蜜多不應觀身界自性空觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性空是身界自性即非自
性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不
可得觸界乃至身觸為所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无
身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是安忍是備安忍波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正安
忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應備安忍波羅蜜多不應觀意界若

275

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應備安忍波羅蜜多不應觀意界若
常若無常不應觀法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受若常若無常何以故意界
乃至意觸為緣所生諸受自性
空法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性
空是意界自性即非自性是法界乃至意觸
為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无意界等可得何況有
彼常與无常汝若能備如是安忍是備安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應備安忍波
羅蜜多不應觀意界若與若苦不應觀法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若與
若苦何以故意界意界自性空法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為
緣所生諸受自性空是意界自性即非自性
是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安
忍波羅蜜多意界不可得彼與苦亦不可
得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得
彼與苦亦不可得所以者何此中尚无意
界等可得何況有彼與之與苦汝若能備如

276

忍波羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可
得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚无意
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能觀如
是安忍是觀安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應觀安忍波羅蜜多不應觀意界若我
若无我不應觀法界意識界及意觸意界為
緣所生諸受若我若无我何以故意界意界
自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空
是意界自性即非自性是法界乃至意觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多不
可得彼我无我亦不可得法界乃至意觸為
緣所生諸受皆不可得彼我无我亦不可得
所以者何此中尚无意界等可得何況有彼
我與无我汝若能觀如是安忍是觀安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應觀安忍波羅
蜜多不應觀意界若淨若不淨不應觀法界
意識界及意觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故意界意界自性空法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸
為緣所生諸受自性空是意界自性即非自
性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不
可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可

為緣所生諸受自性空是意界自性即非自
性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不
可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无
意界等可得何況有彼淨與不淨汝若能
觀如是安忍是觀安忍波羅蜜多復作是言
汝善男子善女人等為發无上
菩提心者當說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應觀安忍波羅蜜多不應觀地界若
常若无常不應觀水火風空識界若常若无
常何以故地界地界自性空水火風空識界
水火風空識界自性空是地界自性即非自
性是水火風空識界自性亦非自性若非自
性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多
地界不可得彼常无常亦不可得水火風空
識界皆不可得彼常无常亦不可得所以者
何此中尚无地界等可得何況有彼常與无
常汝若能觀如是安忍是觀安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應觀安忍波羅蜜多不
應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界
若樂若苦何以故地界地界自性空水火風
空識界水火風空識界自性空是地界自性
即非自性是水火風空識界自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波

應觸地界若樂若苦不應觸水火風空識界
若樂若苦何以故地界地界自性空水火風
空識界水火風空識界自性空是地界自性
即非自性是水火風空識界自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水
火風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚无地界等可得何況有彼
樂之與苦汝若能脩如是安忍是脩安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波
羅蜜多不應觸地界若我若我不應觸水火
風空識界若我若无我何以故地界地界自
性空水火風空識界水火風空識界自性空
是地界自性即非自性是水火風空識界自
性�亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多地界不可得彼我无我
亦不可得水火風空識界皆不可得彼我无
我亦不可得所以者何此中尚无地界等可
得何況有彼我與无我汝若能脩如是安忍
是脩安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應
脩安忍波羅蜜多不應觸地界若淨若不淨
地界地界自性空水火風空識界水火風空
識界自性空是地界自性即非自性是水火
風空識界自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多地界不可
得彼淨不淨亦不可得水火風空識界皆不

366

識界自性空是地界自性即非自性是水火
風空識界自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多地界不可
得彼淨不淨亦不可得水火風空識界皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
无地界等可得何況有彼淨與不淨汝若能
脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是為宣說真正
安忍波羅蜜多
復次憍尸迦善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩安忍波羅蜜多不應觸无明若
常若无常不應觸行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱若常若无常何以故
無明无明自性空行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦
憂惱自性空是无明自性即非自性是行乃
至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自
性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多
无明不可得彼常无常亦不可得行乃至老
死愁歎苦憂惱皆不可得彼常无常亦不可
得所以者何此中尚无无明等可得何況有
彼常與无常汝若能脩如是安忍是脩安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波
羅蜜多不應觸无明若樂若苦不應觸行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
若樂若苦何以故无明无明自性空行識名

369

波羅蜜多復作是言汝善男子應住安忍波
羅蜜多不應觀无明若樂若苦不應觀行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
若樂若苦何以故无明无明自性空行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行
乃至老死愁歎苦憂惱自性空是无明自性
即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性
亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於
此安忍波羅蜜多无明不可得彼樂與苦亦
不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚无
明等可得何況有彼樂之與苦汝若能住如
是安忍是住安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應住安忍波羅蜜多不應觀无明若我
若无我不應觀行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱若我若无我何以故无
明无明自性空行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂
惱自性空是无明自性即非自性是行乃至
老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性
即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多无
明不可得彼我无我亦不可得行乃至老死
愁歎苦憂惱皆不可得彼我无我亦不可得
所以者何此中尚无无明等可得何況有彼
我與无我汝若能住如是安忍是住安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應住安忍波羅
蜜多不爭若不爭不應觀无明若樂若苦

我與无我汝若能住如是安忍是住安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應住安忍波羅
蜜多不應觀无明若淨若不淨不應觀行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
若淨若不淨何以故无明无明自性空行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是无明自
性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多无明不可得彼淨不淨
亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无
無明等可得何況有彼淨與不淨汝若能住
如是安忍是住安忍波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正安
忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十六

自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空
是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多舌界不可得彼羅蜜多於此安忍
可得彼我無我亦不可得味界乃至舌觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼
我與無我汝若能脩如是安忍是脩安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波羅
蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自
性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不
可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無

北二四一〇號（衣 五 十） 大般若波羅蜜多經卷第一百五十六初分較量功德品第三十之五十四

20

及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自
性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不
可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能
脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女至等作此等說是為空
說真正安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女至等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩安忍波羅蜜多不應觀舌界若
常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌

28

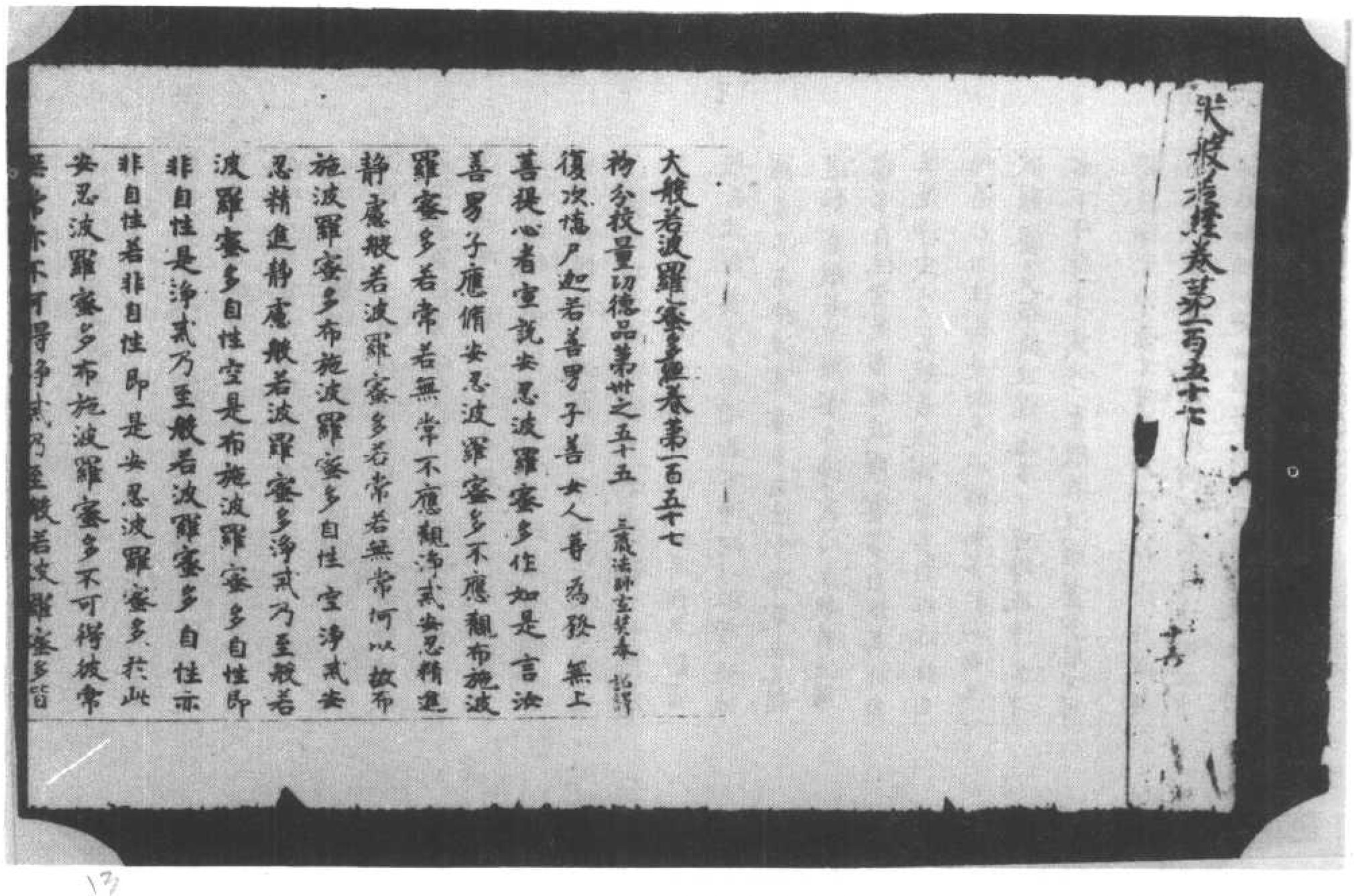
即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於
此安忍波羅蜜多無明不可得彼彼無無
不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得
彼彼無無明等亦不可得所以者何此中尚無無
明等可得何況有彼彼之與若汝若能備如
是安忍是備安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應備安忍波羅蜜多不應觀無明若我
若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無
明無明自性空行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂
惱自性空是無明自性即非自性是行乃至
老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性
即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多無
明不可得彼我無我亦不可得行乃至老死愁
歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無無明等可得何況有彼
我與無我汝若能備如是安忍是備安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應備安忍波羅
蜜多不應觀無明若淨若不淨不應行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

四十五之十三第品德功量較分初六十五百一第卷經多蜜羅波若般大　（九十八閏）號一一四二北

22

明不可得彼我無我亦不可得行乃至老死愁
歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無無明等可得何況有彼
我與無我汝若能備如是安忍是備安忍波羅
蜜多復作是言汝善男子應備安忍波羅
蜜多不應觀無明若淨若不淨不應行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自
性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多無明不可得彼彼淨不淨

28



大般若波羅蜜多經卷第一百五十七

初分校量功德品第卅之五十五　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次憍尸迦若善男子善女人善為發無上
善提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩安忍波羅蜜多不應觀布施波
羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若常若無常何以故布
施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若
波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性亦
非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼常
無常亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆

北二四一二號（羽二十五）　大般若波羅蜜多經卷第一百五十七初分較量功德品第三十五之十三

波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性亦
非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦
非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此
安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼常
無常亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆
不可得彼常無常亦不可得所以者何此中
尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼常与
無常汝若能脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應脩安忍波羅蜜多不
應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦何
以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃
至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多
自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多
自性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜
多於此安忍波羅蜜多布施波羅蜜多不可
得彼樂與苦亦不可得淨戒乃至般若波羅
蜜多皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有
彼樂之與苦汝若能脩如是安忍是脩安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍
波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若我若無
我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施
波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是

我不應觀淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施波
羅蜜多自性空淨式安忍精進靜慮般若波
羅蜜多淨式乃至般若波羅蜜多自性空是
布施波羅蜜多自性即非自性是淨式乃至
般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多布施
波羅蜜多不可得彼我無我亦不可得淨式
乃至般若波羅蜜多皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多
等可得何況有彼我與無我汝若能備如是
安忍是備安忍波羅蜜多復作是言汝善男
子應備安忍波羅蜜多不應觀布施波羅蜜
多若淨若不淨不應觀淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若淨若不淨何以故布施波
羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨式安忍精
進靜慮般若波羅蜜多淨式乃至般若波羅
蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自
性是淨式乃至般若波羅蜜多自性亦非自
性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍
波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼淨不淨
亦不可得淨式乃至般若波羅蜜多皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
布施波羅蜜多等可得何況有彼淨與不淨
汝若能備如是安忍是備安忍波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是為宣

58

得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
布施波羅蜜多等可得何況有彼淨與不淨
汝若能備如是安忍是備安忍波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應備安忍波羅蜜多不應觀內空若
常若無常不應觀外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空若常若
無常何以故內空內空自性空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空外空乃至無性自性空自性空是內空
自性即非自性是外空乃至無性自性空自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多內空不可得彼常無常
亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得
彼常無常亦不可得所以者何此中尚無內
空等可得何況有彼常與無常汝若能備如
是安忍是備安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應備安忍波羅蜜多不應觀內空若
若不應觀外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空

81

空尋可得何況有彼常與無常汝若能備如
是安忍是備安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應備安忍波羅蜜多不應觀內空若無
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空內空自性空外空內外空空空大空勝義空
有為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若淨若不淨何以故
內空內空自性空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空外空乃
至無性自性空自性空是內空自性即非自
性是外空乃至無性自性空自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外

空自相空共相空一切法空不可得空乃至無性
空自性空無性自性空若我若無我何以故
內空內空自性空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空外空
乃至無性自性空自性空是內空自性即非
自性是外空乃至無性自性空自性亦非自
性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍
波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外

可得空無性空自性空無性自性空外空乃
至無性自性空自性空是內空自性即非自
性是外空乃至無性自性空自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外
空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中內無內空等可得何
況有彼淨與不淨汝若能脩如是安忍是脩
安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
住此等說是為宣說真如安忍波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說安忍波羅蜜多住如是言汝善
男子應脩安忍波羅蜜多不應觀真如若常
若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界若常若無常何以故真如真如自性
空法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界法界
乃至不思議界自性空是真如自性即非自
性是法界乃至不思議界自性亦非自性若
非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅
蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法界
乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無真如等可得何況有
彼常與無常汝若能脩如是安忍是脩安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波
羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀去

乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無真如等可得何況有
彼常與無常汝若能脩如是安忍是脩安忍
波羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波
羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若樂若苦何
以故真如真如自性空法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界乃至不思議界自性空是
真如自性即非自性是法界乃至不思議
界自性亦非自性若非自性即是安忍波羅
蜜多於此安忍波羅蜜多真如不可得彼樂
與苦亦不可得法界乃至不思議界皆不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
真如等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩
如是安忍是脩安忍波羅蜜多復作是言汝
善男子應脩安忍波羅蜜多不應觀真如若
我若無我不應觀法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界若我若無我何以故真如真如自
性空法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界法
界乃至不思議界自性空是真如自性即非
自性是法界乃至不思議界自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多真如不可得彼我無我亦不可得去

自性是法界乃至不思議界自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多真如不可得彼我無我亦不可得法
界乃至不思議界皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無真如等可得何況
有彼我與無我汝若能備如是安忍是備安
忍波羅蜜多復作是言汝善男子應備安忍
波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應觀
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界若淨若
不淨何以故真如真如自性空法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界法界乃至不思議界
自性空是真如自性即非自性是法界乃至
不思議界自性亦非自性若非自性即是安
忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多真如不可
得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議界
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨汝
若能備如是安忍是備安忍波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是為宣說
真正安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應備安忍波羅蜜多不應觀苦聖
諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若
無常何以故苦聖諦自性空集滅道聪

193

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應備安忍波羅蜜多不應觀苦聖
諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若
無常何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖
諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非
自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自
性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多
苦聖諦不可得彼常無常亦不可得集滅道
聖諦皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼常與
無常汝若能備如是安忍是備安忍波羅蜜
多復作是言汝善男子應備安忍波羅蜜多
不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖
諦若樂若苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空
集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦
自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自
性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍
波羅蜜多苦聖諦不可得彼樂與苦亦不可
得集滅道聖諦皆不可得彼樂與苦亦不可
得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況
有彼樂之與苦汝若能備如是安忍是備安
忍波羅蜜多復作是言汝善男子應備安忍
波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應
觀集滅道聖諦若我若無我何以故苦聖諦
苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自
性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖

215

忍波羅蜜多復作是言汝善男子應
波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應
觀集滅道聖諦若我何以故苦聖諦
苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自
性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖
諦自性亦非自性若非自性即是安忍波羅
蜜多於此安忍波羅蜜多苦聖諦不可得彼
我無我亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼
諦等可得何況有彼我與無我汝若能脩如
是安忍是脩安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩安忍波羅蜜多不應觀苦聖諦若
淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨
何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自
性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性
即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多苦
聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無苦聖諦等可得何況有彼淨與不
淨汝若能脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩安忍波羅蜜多不應觀四靜慮
若常若無常不應觀四無量四無色定若常

237

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩安忍波羅蜜多不應觀四靜慮
若常若無常不應觀四無量四無色定若常
若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無
量四無色定四無量四無色定自性空是四
靜慮自性即非自性是四無量四無色定自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多四靜慮不可得彼常無
常亦不可得四無量四無色定皆不可得彼
常無常亦不可得所以者何此中尚無四靜
慮等可得何況有彼常與無常汝若能脩如
是安忍是脩安忍波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩安忍波羅蜜多不應觀四靜慮若
樂若苦不應觀四無量四無色定若樂若苦
何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無
色定四無量四無色定自性空是四靜慮自
性即非自性是四無量四無色定自性亦非
自性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安
忍波羅蜜多復作是言汝善男子應脩安
脩安忍波羅蜜多不應觀四靜慮若我若無
我不應觀四無量四無色定若我若無我何
以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定

260

得何況有彼樂之與苦汝若能脩如是安忍
是脩安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應
脩安忍波羅蜜多不應觀四靜慮若我若無
我不應觀四無量四無色定若我若無我何
以故四靜慮四靜慮自性空四無量四無色定
四無量四無色定自性空是四靜慮自性
即非自性是四無量四無色定自性亦非自
性若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍
波羅蜜多四靜慮不可得彼我無我亦不可
得四無量四無色定皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無四靜慮等可得
何況有彼我與無我汝若能脩如是安忍是
脩安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應脩
安忍波羅蜜多不應觀四靜慮若淨若不淨
不應觀四無量四無色定若淨若不淨何以
故四靜慮四靜慮自性四無量四無色定
四無量四無色定自性空是四靜慮自性即
非自性是四無量四無色定自性亦非自性
若非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波
羅蜜多四靜慮不可得彼淨不淨亦不可得
四無量四無色定皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無四靜慮等可得何
況有彼淨與不淨汝若能脩如是安忍是脩
安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
住此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩

281

安忍波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
住此等說是為宣說真正安忍波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者宣說安忍波羅蜜多住如是言汝善
男子應脩安忍波羅蜜多不應觀八解脫若
常若無常不應觀八勝處九次第定十遍處
若常若無常何以故八解脫八解脫自性空
八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處自性空是八解脫自性即非自性是
八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若
非自性即是安忍波羅蜜多八解脫八勝處
九次第定十遍處自性空八解脫八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性
空是八解脫自性即非自性是八勝處九次
第定十遍處自性亦非自性若非自性即是
安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多八解脫
不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次第
定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼

215 304

安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多八解脫
不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次第
定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無八解脫尊可得何況有彼
樂之與苦汝若能脩如是安忍是脩安忍波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波羅
蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀八
勝處九次第定十遍處若我若無我何以故
八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十
遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八
解脫自性即非自性是八勝處九次第定十
遍處自性亦非自性若非自性即是安忍波
羅蜜多於此安忍波羅蜜多八解脫不可得
彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍
處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何
此中尚無八解脫尊可得何況有彼我与無
我汝若能脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應脩安忍波羅蜜多不
應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九
次第定十遍處若淨若不淨何以故八解脫
八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八
勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多八解脫不可得彼淨不
淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚

性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多八解脫不可得彼淨不
淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無八解脫尊可得何況有彼淨與不淨汝若
能脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多憐愍
是善男子善女人等作此等說是為宣說真
正安忍波羅蜜多
復次憐愍起若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩安忍波羅蜜多不應觀四念住
若常若無常不應觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若常若無常何以故
四念住四念住自性空四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
支自性空是四念住自性是四正
斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自
性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多
四念住不可得彼常無常亦不可得四正斷
乃至八聖道支皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無四念住等可得何況
有彼常與無常汝若能脩如是安忍是脩安
忍波羅蜜多復作是言汝善男子應脩安忍
波羅蜜多不應觀四念住若樂若苦不應觀
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若樂若苦何以故四念住四念住自性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

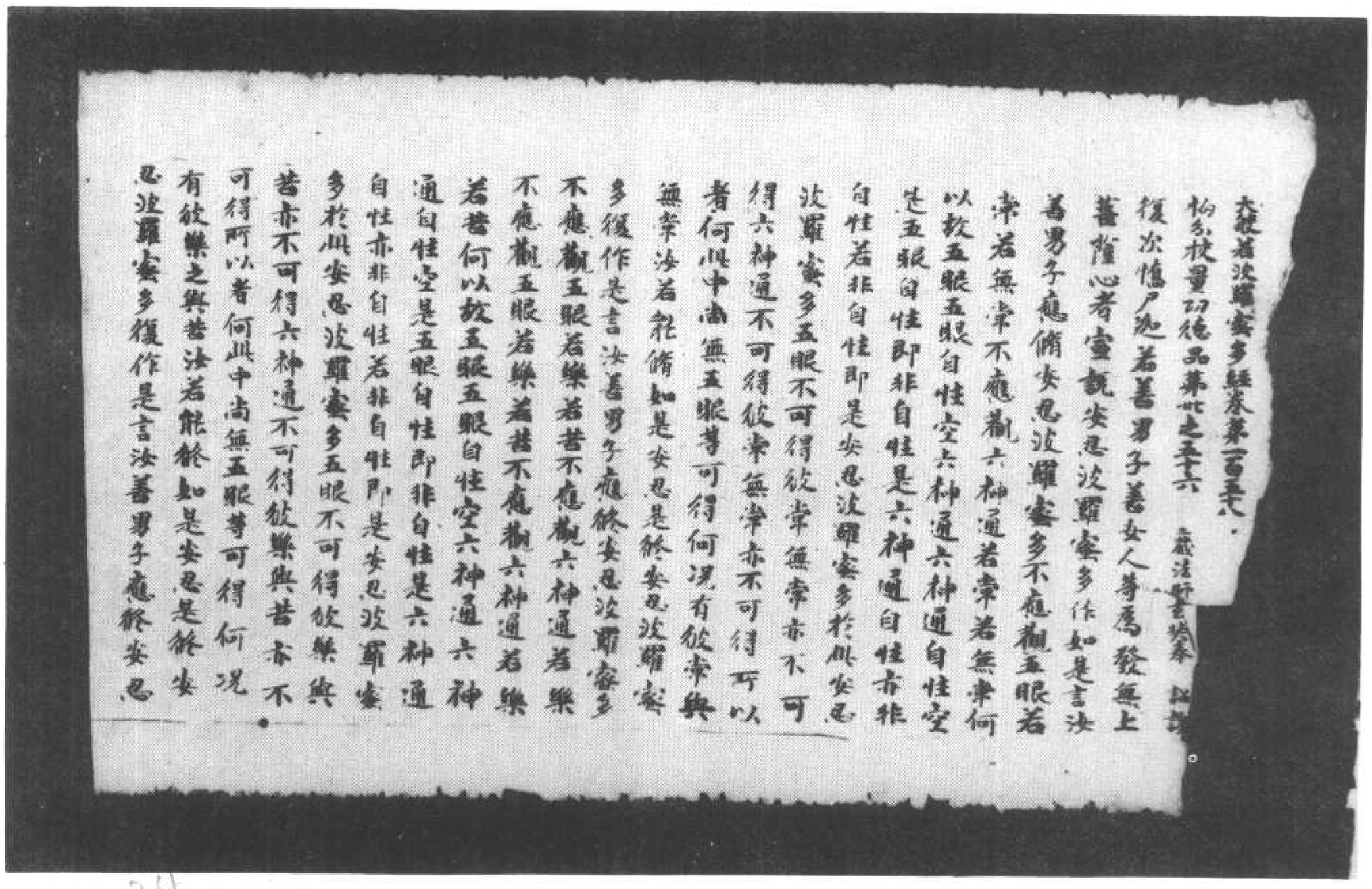
忍波羅蜜多復作是言汝善男子應備安忍
波羅蜜多不應觀四念住若樂若苦不應觀
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若樂若苦何以故四念住自性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住
自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自
性亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多
於此安忍波羅蜜多四念住不可得彼樂与
苦亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
四念住等可得何況有彼樂之與苦汝若能
備如是安忍是備安忍波羅蜜多復作是言
汝善男子應備安忍波羅蜜多不應觀四念
住若我若無我不應觀四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若我若無我何以
故四念住四念住自性空四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八
聖道支自性空是四念住自性即非自性是
四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非
自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜
多四念住不可得彼我無我亦不可得四正
斷乃至八聖道支皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無四念住等可得何
況有彼我與無我汝若能備如是安忍是備
安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應備安
忍波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨不

斷乃至八聖道支皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無四念住等可得何
況有彼我與無我汝若能備如是安忍是備
安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應備安
忍波羅蜜多不應觀四念住淨若不淨不
應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住
自性空四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是
四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖
道支自性亦非自性若非自性即是安忍波
羅蜜多於此安忍波羅蜜多四念住不可得
彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨
汝若能備如是安忍是備安忍波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等住此等說是為宣
說真正安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說安忍波羅蜜多住如是言汝
善男子應備安忍波羅蜜多不應觀空解
脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若
常若無常何以故空解脫門空解脫門自性
空無相無願解脫門無相無願解脫門自性
空是空解脫門自性即非自性是無相無願
解脫門自性亦非自性若非自性即是安忍
波羅蜜多於此安忍波羅蜜多空解脫門不

空無相無願解脫門無相無願解脫門自性
空是空解脫門自性即非自性是無相無願
解脫門自性亦非自性若非自性即是安忍
波羅蜜多於此安忍波羅蜜多空解脫門不
可得彼常無常亦不可得無相無願解脫門
皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無空解脫門等可得何況有彼常與無
常汝若能脩如是安忍是脩安忍波羅蜜多
復作是言汝善男子應脩安忍波羅蜜多不
應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願
解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫
門自性空無相無願解脫門無相無願解脫
門自性空是空解脫門自性即非自性是無
相無願解脫門自性亦非自性若非自性即
是安忍波羅蜜多於此安忍波羅蜜多空解
脫門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解
脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無空解脫門等可得何況有彼樂
之與苦汝若能脩如是安忍是脩安忍波羅
蜜多復作是言汝善男子應脩安忍波羅蜜
多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無
相無願解脫門若我若無我何以故空解脫
門空解脫門自性空無相無願解脫門無相
無願解脫門自性空是空解脫門自性即非
自性是無相無願解脫門自性亦非自性若
非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅
蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得

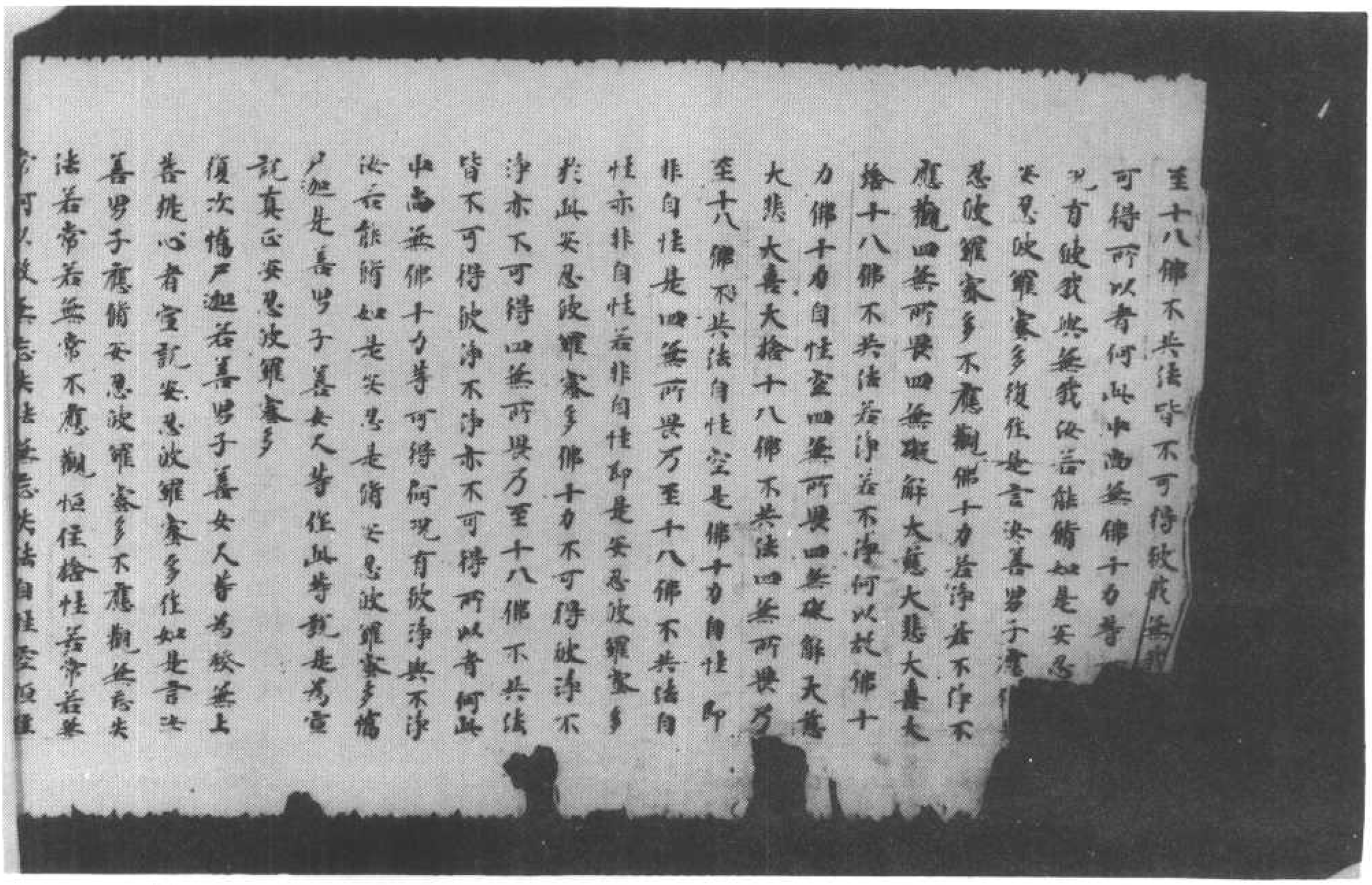
無願解脫門自性空是空解脫門自性即非
自性是無相無願解脫門自性亦非自性若
非自性即是安忍波羅蜜多於此安忍波羅
蜜多空解脫門不可得彼常無常亦不可得
無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無空解脫門等可得
何況有彼我與無我汝若能脩如是安忍是
脩安忍波羅蜜多復作是言汝善男子應脩
安忍波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不
淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何
以故空解脫門空解脫門自性空無相無願
解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫
門自性即非自性是無相無願解脫門自性
亦非自性若非自性即是安忍波羅蜜多於
此安忍波羅蜜多空解脫門不可得彼淨不
淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得彼
淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空解
脫門等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩
如是安忍是脩安忍波羅蜜多德已是善
男子善女人等住此等說是為宣說真正安
忍波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十七



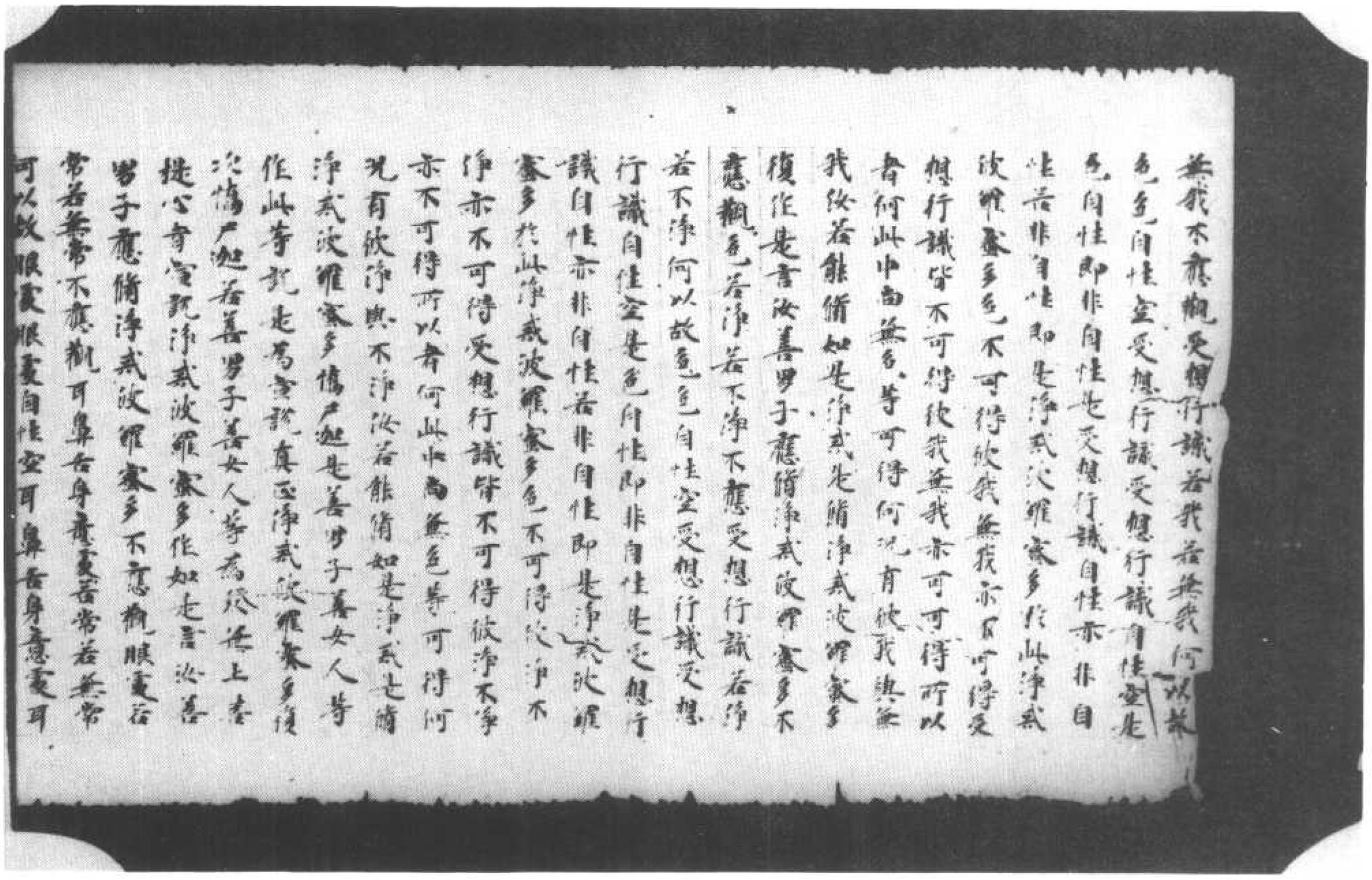
六十五之十三第品德功量較分初八十五百一第卷經多蜜羅波若般大　（一十八衣）號三一四二北

六十五之十三第品德功量較分初八十五百一第卷經多蜜羅波若般大　（十六龍）號四一四二北▼



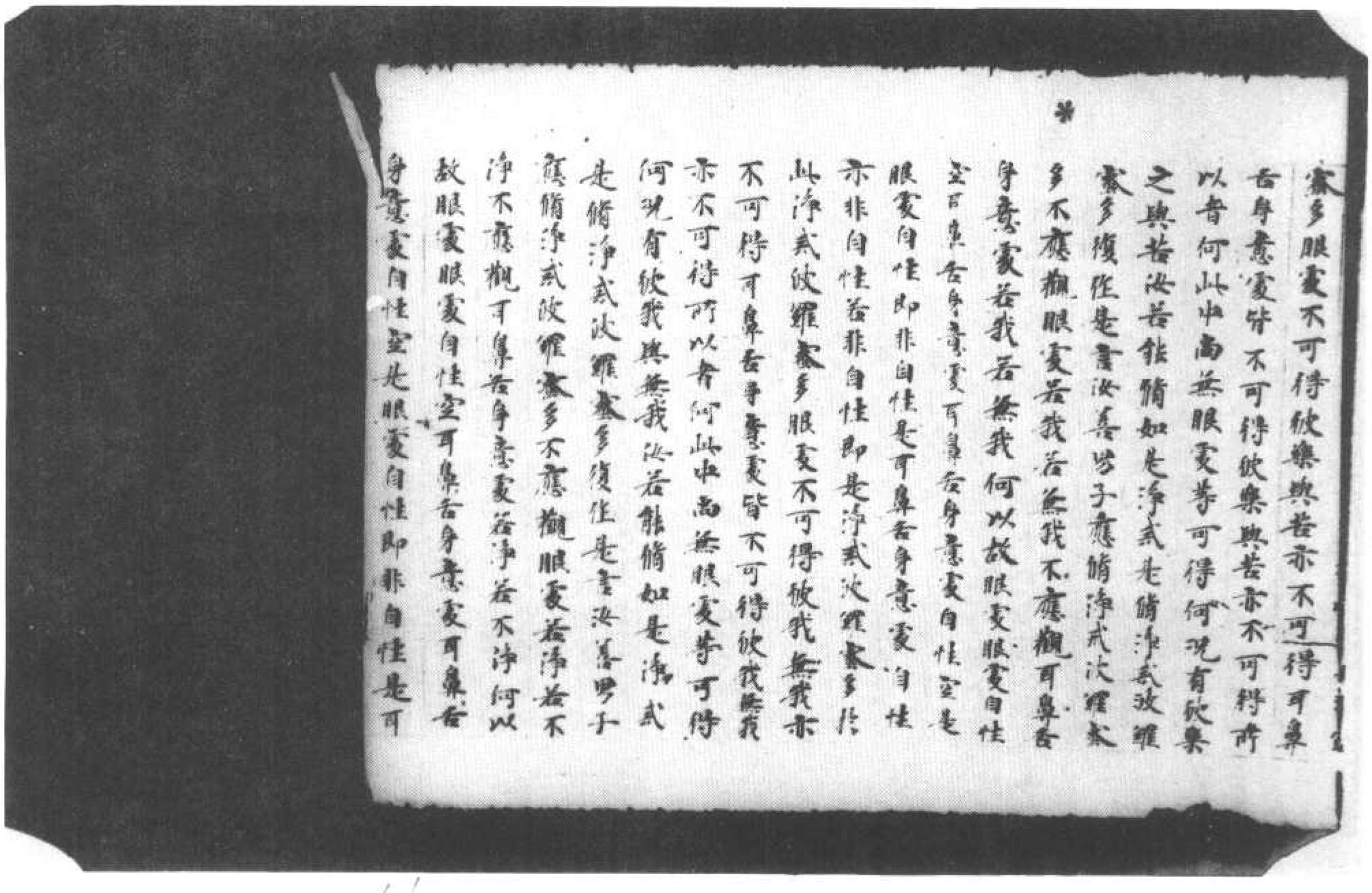
復次憍尸迦若善男子善女人善為發無上
菩提心者宜說安忍波羅蜜多作如是言汝
善男子應修安忍波羅蜜多不應觀無忘失
法若常若無常不應觀恒住捨性若常若無
常何以故無忘失法自性空恒住
捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即
非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自
性即是安忍汝羅蜜多此安忍波羅蜜多
無忘失法不可得彼常無常亦不可得所以者何
捨住下可得彼常無常亦下可得所以者何
此中尚無無忘失法等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是安忍是修安忍波羅蜜
多復住是言汝善男子應修安忍汝羅蜜多
不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨
性若樂若捨何以故無忘失法自性
性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失
法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自
性若非自性即是安忍波羅蜜多復住是言汝善男子應修安忍
汝羅蜜多無忘失法不可得彼樂與若苦下
可得恒住捨性不可得彼樂與若苦下不可得
所以者何此中尚無無忘失法等可得何況
有彼樂之與若汝若能修如是安忍是修安
忍汝羅蜜多復住是言汝善男子應修安忍
汝羅蜜多不應觀無忘失法若我若無我不
應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失
法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自
性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨

有彼樂之與若汝若能修如是安忍是修安
忍汝羅蜜多復住是言汝善男子應修安忍
汝羅蜜多不應觀生忘失法若我若無我不
應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失
法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨
性空是無忘失法自性即非自性亦非自
性若非自性即是安忍汝羅
蜜多此安忍波羅蜜多無忘失法不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無無忘失
法等可得何況有彼我與無我汝若能修如
是安忍是修安忍波羅蜜多復住是言汝善
男子應修安忍汝羅蜜多不應觀無忘失法
若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨
何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨
性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非

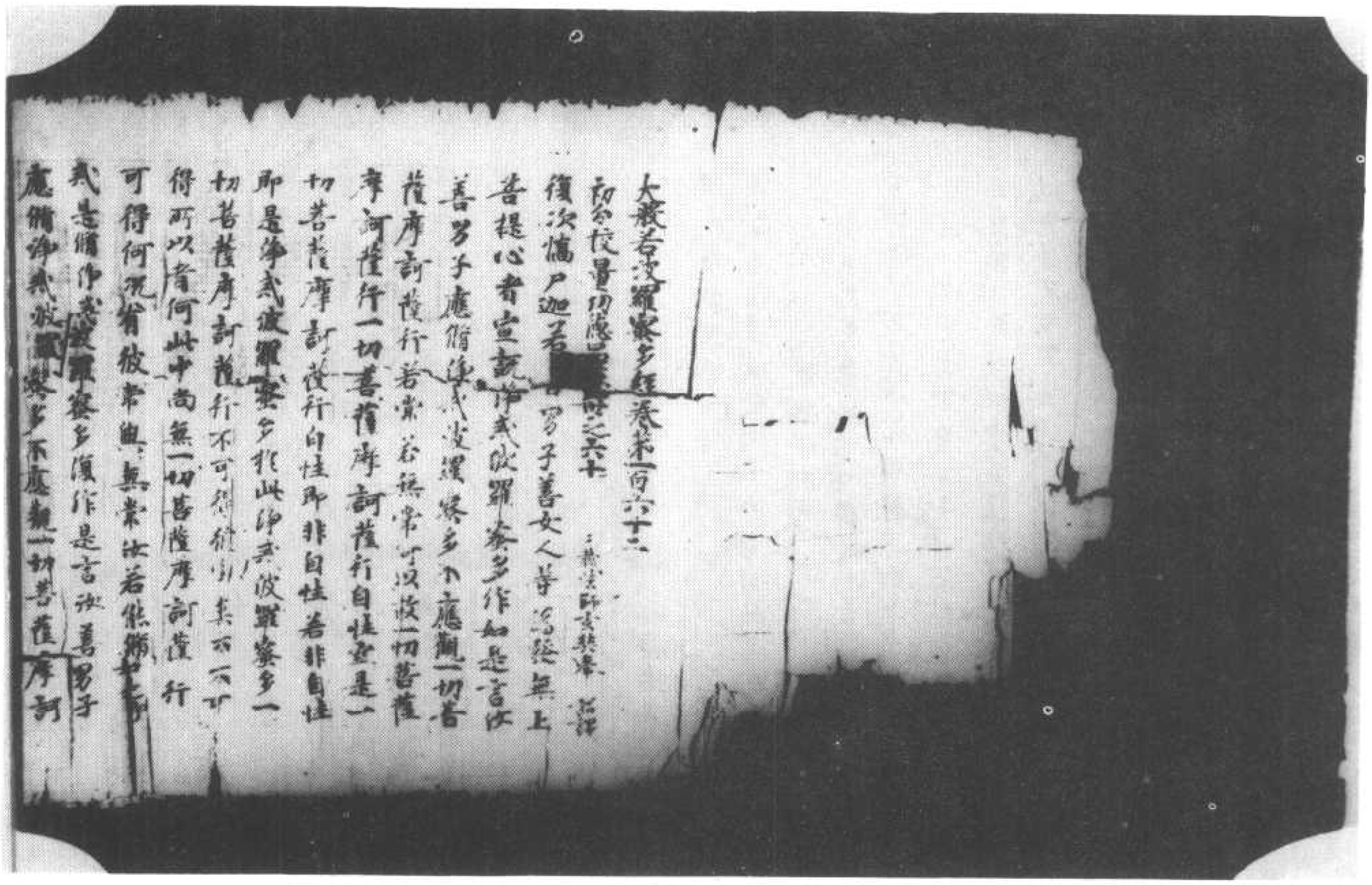


無我不應觀受想行識若我若無我何以故
色色自性空受想行識受想行識自性空是
色自性即非自性是受想行識自性亦非自
性若非自性即是淨或波羅蜜多於此淨或
波羅蜜多色不可得受
想行識皆不可得彼我無我亦可可得所以
者何此中無色等可得何況有彼我與無
我彼若能備如是淨或波羅蜜多
復作是言汝善男子應備淨或波羅蜜多不
應觀色若淨若不淨不應受想行識若淨
若不淨何以故色色自性空受想行識受想
行識自性空是色自性即非自性是受想行
識自性亦非自性若非自性即是淨或波羅
蜜多於此淨或波羅蜜多色不可得彼淨不
淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中無色等可得何
況有彼淨與不淨彼若能備如是淨或波羅
淨或波羅蜜多備淨或波羅蜜多作如是言汝善
作此等說是為實說真正淨或波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為於法上者
捷心者宣說淨或波羅蜜多作如是言汝善
男子應備淨或波羅蜜多不應觀眼處若
常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常
何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意
處自性空是眼處自性即非自性
即是淨或波羅蜜多眼
處不可得彼常無常亦不可得可鼻舌身意
處皆不可得彼常無常亦不可得何況有彼常與無常
此中無無眼處等可得何況有彼常與無常
彼若能備如是淨或波羅蜜多復
作是言汝善男子應備淨或波羅蜜多不應
觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處
樂若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身
意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即
非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若
非自性即是淨或波羅蜜多於此淨或波羅
蜜多眼處不可得彼樂與苦亦不可得耳鼻
舌身意處皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中無無眼處等可得何況有彼樂
之與苦彼若能備如是淨或是備淨或波羅
蜜多復作是言汝善男子應備淨或波羅蜜

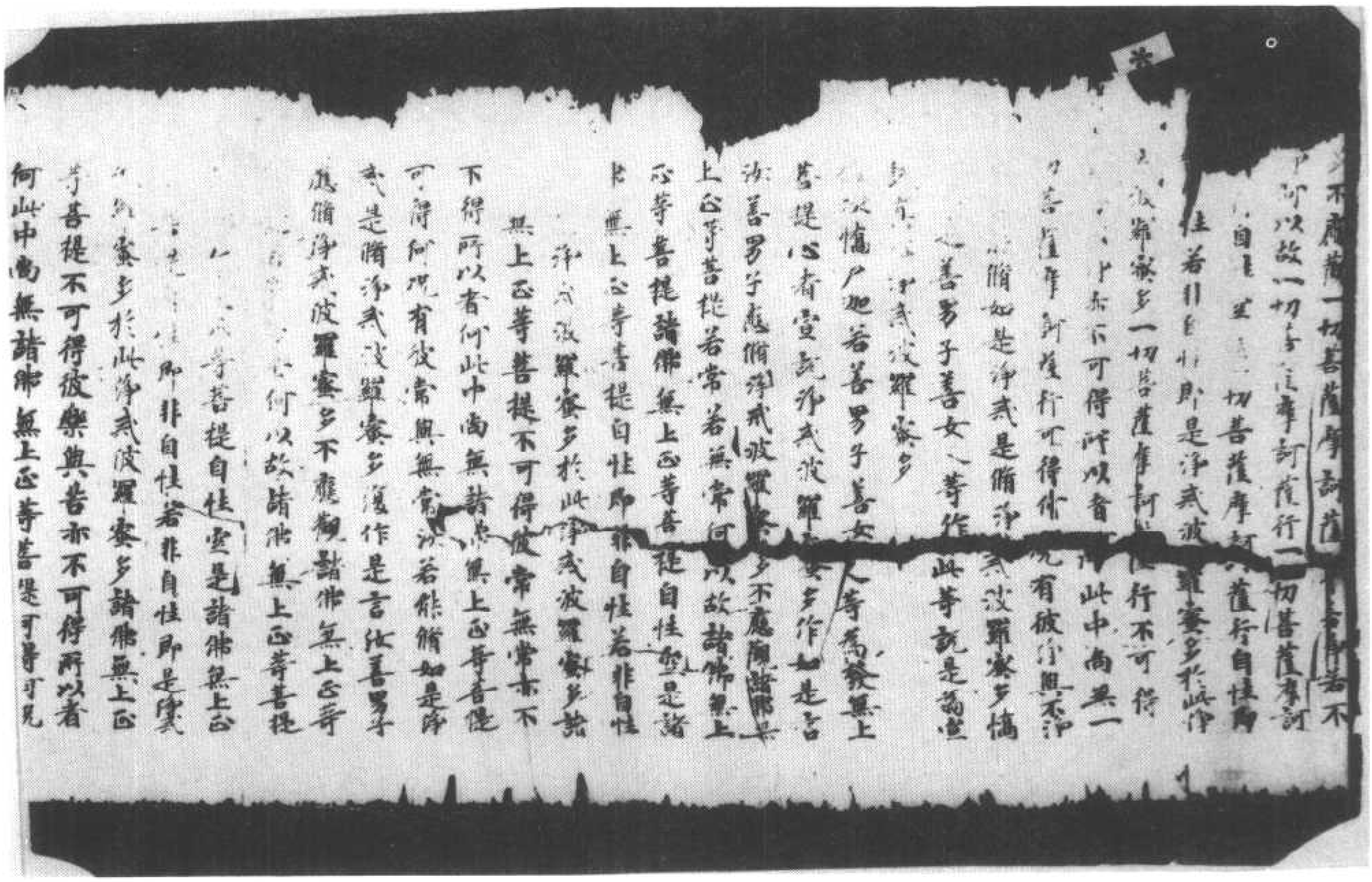
七十五之十三第品德功量較分初九十五百一第卷經多蜜羅波若般大　（二十七結）號五一四二北



▼北二四一六號（一十八裝）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十一初分較量功德品第三十五之十三



北二四一七號（七十七珠）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十二初分較量功德品第三十之六十



多不應觀一切菩薩摩訶薩[illegible]若不
[illegible]何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶
[illegible]自性[illegible]一切菩薩摩訶薩行自性即
性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此淨
戒波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得
[illegible]尚不可得所以者何此中尚無一
切菩薩摩訶薩行可得何況有彼行與不淨
修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍
[illegible]善男子善女人等作此等說是為宣
說淨戒波羅蜜多
[illegible]說憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說淨戒波羅蜜多作如是言
汝善男子應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無
上正等菩提若常若無常何以故諸佛無上
正等菩提諸佛無上正等菩提自性空是諸
佛無上正等菩提自性即非自性若非自性
淨戒波羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸
無上正等菩提不可得彼常無常亦不
可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提
可得何況有彼常與無常汝若能修如是淨
戒是修淨戒波羅蜜多復作是言汝善男子
應修淨戒波羅蜜多不應觀諸佛無上正等
[illegible]何以故諸佛無上正等菩提
[illegible]上正等菩提自性空是諸佛無上正
等菩提自性即非自性若非自性即是淨
[illegible]羅蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛無上正
等菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況

59

[illegible]即非自性若非自性即是淨
[illegible]蜜多於此淨戒波羅蜜多諸佛無上正
等菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況
有彼樂之與苦汝若能修如是淨戒是修淨
戒波羅蜜多復作是言汝善男子應修淨戒
波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若我
若無我何以故諸佛無上正等菩提諸佛無
上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提
自性即非自性若非自性即是淨戒波羅蜜
多於此淨戒波羅蜜多諸佛無上正等菩提
不可得彼我無我亦不可得所以者何此中
尚無諸佛無上正等菩提可得何況有彼我
與無我汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅
蜜多復作是言汝善男子應修淨戒波羅蜜
多不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨
何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等
菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性即
非自性若非自性即是淨戒波羅蜜多於此
淨戒波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無諸
佛無上正等菩提可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是淨戒是修淨戒波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正淨戒波羅蜜多
時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善
女人等說無所得布施波羅蜜多名說真正
[illegible]

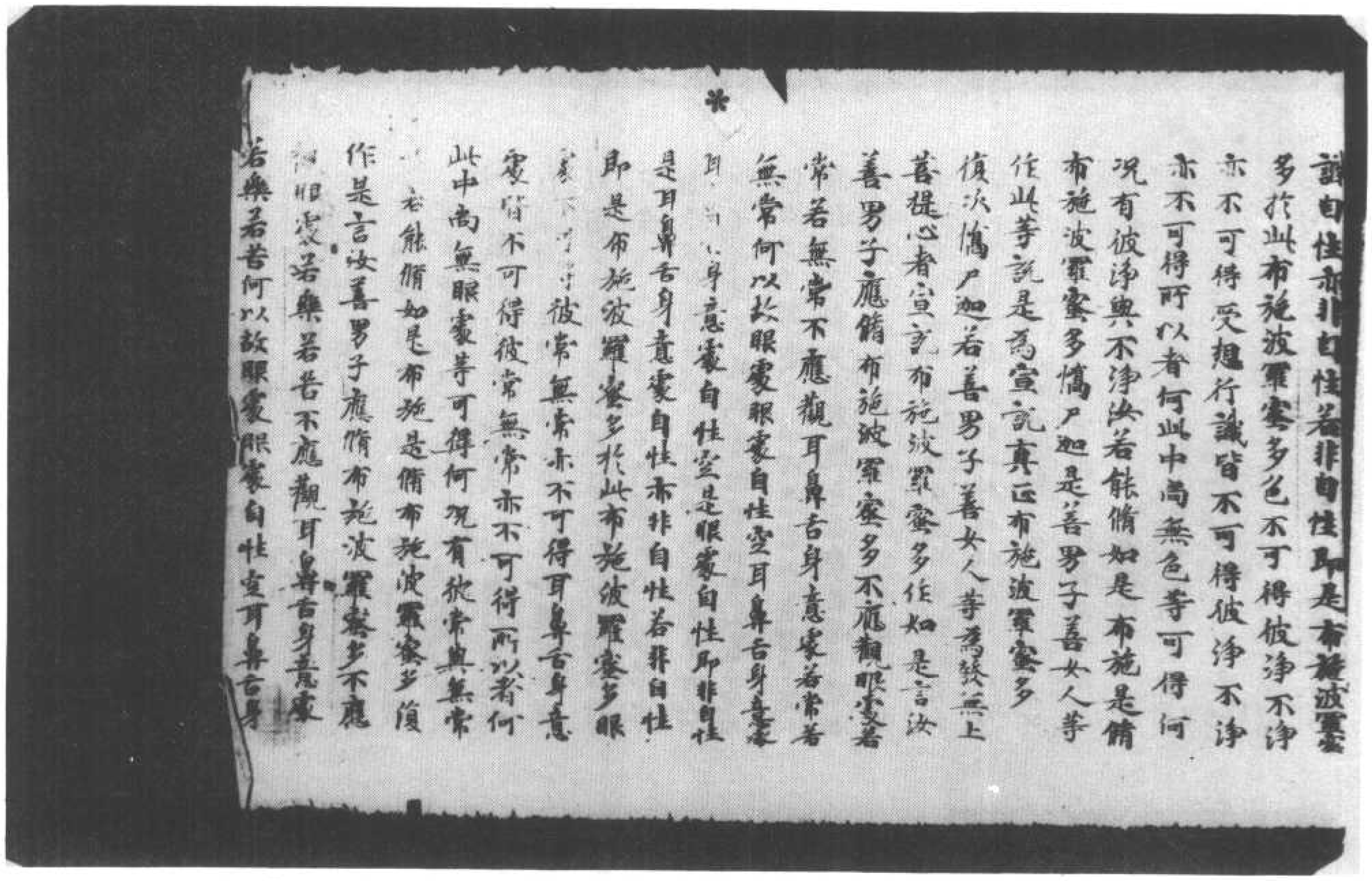
82

尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正淨式波羅蜜多
爾天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善
女人等說無所得布施波羅蜜多名說真正
※ 布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女
人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜
多作如是言汝善男子應備布施波羅蜜多
不應觀色若常若無常不應觀受想行識
若常若無常何以故色色自性空受想行識受
想行識自性空是色自性即非自性是受想
行識自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施彼羅蜜多色不可得彼常無
常亦不可得受想行識皆不可彼常無
常亦不可得所以者何此中尚无色等可得
何況有彼常與無常汝若能備如是布施
備布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備
布施波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應觀
受想行識若樂若苦何以故色色自性空受
想行識受想行識自性空是色自性即非自
性是受想行識自性亦非自性若非自性是
布施波羅蜜多於此布施彼羅蜜多色不可
得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不可
得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無
色等可得何況有彼樂之與苦汝若能備如
是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應備布施波羅蜜多不應觀色若我若
無我不應觀受想行識若我若無我何以故

105

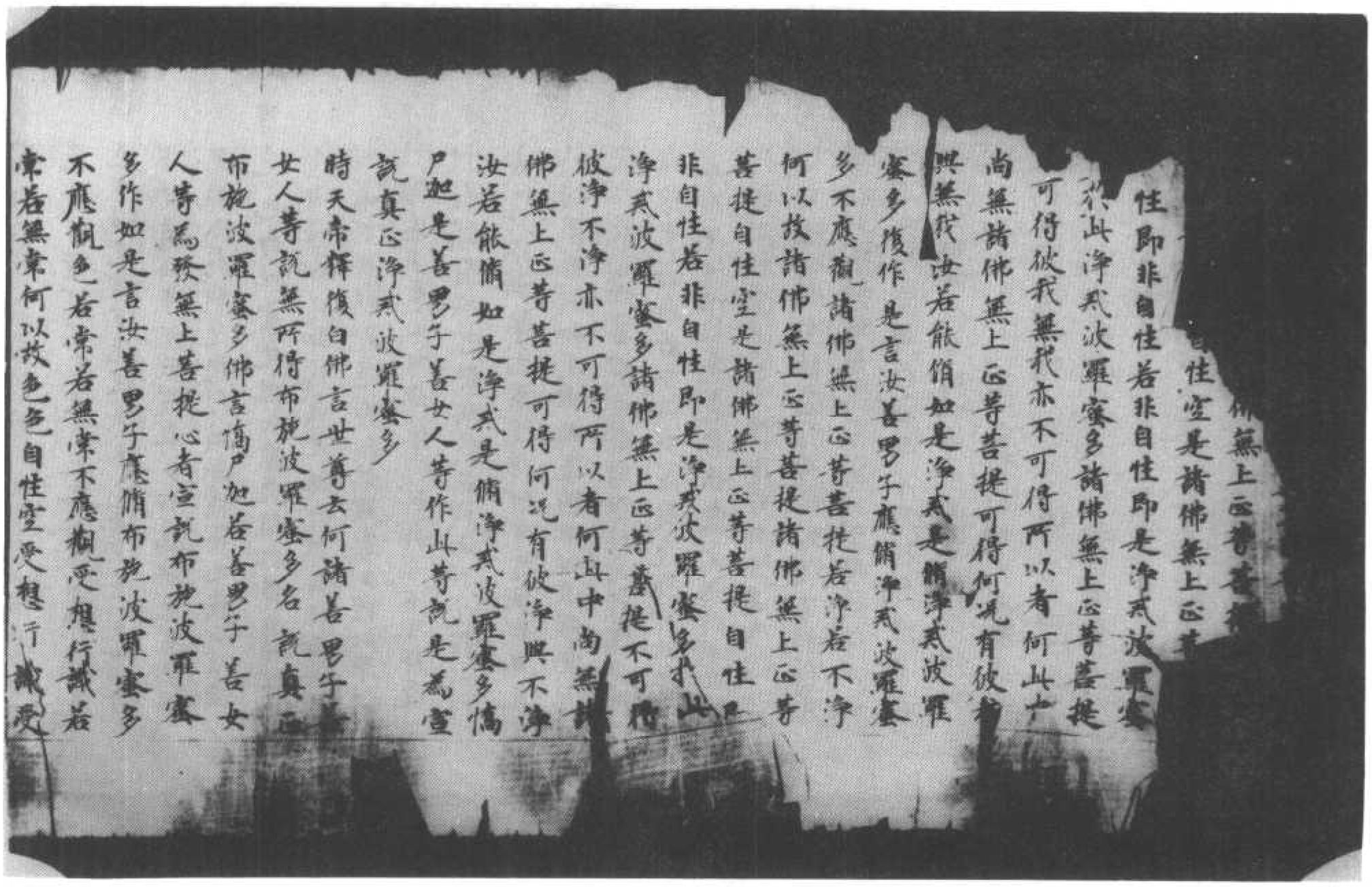
色等可得何況有彼樂之與苦汝若能備如
是布施是備布施波羅蜜多不應觀色若我若
無我不應觀受想行識若我若无我何以故
※ 色色自性空受想行識受想行識自性空是
色自性即非自性是受想行識自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
彼羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得受
想行識皆不可得彼我無我亦不可得所以
者何此中尚無色等可得何況有彼我與无
我汝若能備如是布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不
應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨
若不淨何以故色色自性空受想行識受想
行識自性空是色自性即非自性是受想行
識自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多色不可得彼淨不淨
亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚無色等可得何
況有彼淨與不淨汝若能備如是布施是備
布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多住如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀眼亦若
常若無常不應觀耳鼻舌身意亦若常若
無常何以故眼處眼界自性空耳鼻舌身意

128



138

▼北二四一八號（水 十 一）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十二初分較量功德品第三十之十六



25

布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性亦非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼常無常亦不可得受想行識皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼常與無常汝若能備如是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼樂與苦汝若能備如是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得

47

色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼我與無我汝若能備如是布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀色若淨若不淨何以故色色自性空受想行識受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能備如是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能備如是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀耳鼻舌身意界若常若無常何以故眼界眼界自性空耳鼻舌身意界耳鼻舌身意界自性空是眼界眼界自性即非自性是耳鼻舌身意界自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼界不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意

常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處
耳鼻舌身意處自性空是眼處自性空是眼處自性即非自性
是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼
處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意
處皆不可得彼常無常亦不可得何況有彼常與無常
此中尚無眼處等可得何況有彼常與無常
汝若能備如是布施是備布施波羅蜜多復
作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應
觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若
樂若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身
意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即
非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多眼處不可得彼樂與苦亦不可得耳鼻
舌身意處皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無眼處等可得何況有彼樂
之與苦汝若能備如是布施是備布施波羅
蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜
多不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌
身意處若我若無我何以故眼處眼處自性
空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是
眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多眼處不可得彼我無我亦
不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得

92

亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多眼處不可得彼我無我亦
不可得耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性
亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得
何況有彼我與無我汝若能備如是布施是
備布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備
布施波羅蜜多不應觀眼處若淨若不淨不
應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故眼
處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意
處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌
身意處自性亦非自性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼處不可得
彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是布施是備布施波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀色處若
常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無
常何以故色處色處自性空聲香味觸法處
聲香味觸法處自性空是色處自性即非自
性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸

115

聲香味觸法處自性空是色處自性即非自
性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸
法處皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無色處等可得何況有彼常與無
常汝若能備如是布施是備布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不
應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處
若樂若苦何以故色處色處自性空聲香味
觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性
即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多色處不可得彼樂與苦亦不可得聲
香味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無色處等可得何況有彼
樂之與苦汝若能備如是布施是備布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅
蜜多不應觀色處若我若無我不應觀聲香
味觸法處若我若無我何以故色處色處自
性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空
是色處自性即非自性是聲香味觸法處自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多色處不可得彼我無我
亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無色處等可
得何況有彼我與無我汝若能備如是布施

138

於此布施波羅蜜多色處不可得彼我無我
亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無色處等可
得何況有彼我與無我汝若能備如是布施
是備布施波羅蜜多不應觀色處聲香味觸
法處自性空是色處自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
備布施波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨
不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故
色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸
法處自性空是色處自性即非自性是聲香
味觸法處自性亦非自性若非自性即是布
施波羅蜜多於此布施波羅蜜多色處不可
得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能
備如是布施是備布施波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是為宣說真正
布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀眼界若
常若無常不應觀色眼界眼識界及眼觸眼
為緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼
界自性空色界眼識界及眼觸眼為緣所
生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性
空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼界

161

生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性
空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多眼界
不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無眼界等可得何況有
彼常與無常汝若能備如是布施是備布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波
羅蜜多不應觀眼界若無若不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故眼界眼界自性空色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多眼界不可得彼無與苦亦不可
得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得
彼無與苦亦不可得所以者何此中尚無眼
界等可得何況有彼無與苦汝若能備如
是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應備布施波羅蜜多不應觀眼界若我
若無我不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受若我若無我何以故眼界眼界
自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空
是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為

緣所生諸受若我若無我何以故眼界眼界
自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空
是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多眼界不可得彼我無我亦不可
得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可
所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼
我與無我汝若能備如是布施是備布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅
蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故眼界眼界自性空色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自
性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多眼界不可得彼淨不淨亦不
可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是布施是備布施波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為空說真正布
施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝

男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
若男子應備布施波羅蜜多不應觀耳界若
常若無常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若常若無常何以故耳界耳
界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性
空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界
不可得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無耳界等可得何況有
彼常與無常汝若能備如是布施是備布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波
羅蜜多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性
是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可
得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳

自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可
得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能備如
是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應備布施波羅蜜多不應觀耳界若我
若無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若我若無我何以故耳界耳界
自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空
是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多耳界不
可得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼
我與無我汝若能備如是布施是備布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅
蜜多不應觀耳界若淨若不淨不應觀聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故耳界耳界自性空聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸
為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自
性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多耳界不可得彼淨不淨亦不

為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自
性是耳界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多耳界不可得故淨不淨亦不
可得耳界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
耳界等可得何況有彼淨與不淨設若能備
如是布施是備布施波羅蜜多惡尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多

復次惡尸迦若善男子善女人等為欲無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀鼻界若
常若無常不應觀香鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受若常若無常何以故鼻界鼻
界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻為緣所
生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性
空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多鼻界
不可得彼常無常亦不可得香界乃至鼻觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有
彼常與無常汝若能備如是布施是備布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波
羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若

苦若何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為
緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性
是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多鼻界不可得彼樂與苦亦不可
得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無鼻
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能備如
是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應備布施波羅蜜多不應觀鼻界鼻界
若無我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受若我若無我何以故鼻界鼻界
自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空
是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多鼻界不
可得彼我無我亦不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼
我與無我汝若能備如是布施是備布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波

可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼
我與無我汝若能觀如是布施是觀布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應觀布施波羅
蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不應觀香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故鼻界鼻界自性空者界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自
性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦不
可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
鼻界等可得何況有彼淨與不淨汝若能觀
如是布施是觀布施波羅蜜多傷尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多
復次傷尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應觀布施波羅蜜多不應觀舌界若
常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌
界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸

321

為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌
界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多舌
不可得彼常無常亦不可得味界乃至舌觸
得所以者何此中尚無舌界等可得何況可
彼常與無常汝若能觀如是布施是觀布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應觀布施波
羅蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故舌界舌界自性空味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為
緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性
是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多舌界不可得彼樂與苦亦不可
得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無舌
界等可得何況有彼樂之與苦汝若能觀如
是布施是觀布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應觀布施波羅蜜多不應觀舌界若我
若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受若我若無我何以故舌界舌界
自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生

321

男子應脩布施波羅蜜多不應觀舌界若我
若無我不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受若我若無我何以故舌界舌界
自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空
是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多我於此中尚無舌界等可得何況有彼
可得彼我無我亦不可得味界乃至舌觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼
我與無我汝若能脩如是布施是脩布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅
蜜多不應觀舌界若淨若不淨不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自
性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不
可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩
如是布施是脩布施波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多

性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多舌界不可得彼淨不淨亦不
可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
舌界等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩
如是布施是脩布施波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十二

為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多身界不可得彼界無常亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常不可得何況有彼界等可得何況有彼樂之與苦汝若能備如是布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界乃至身觸身觸為緣所生諸受自性空觸界身識界乃至身觸身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多身界不可得彼我無我亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得何況有彼樂之與苦汝若能備如

施波羅蜜多身界不可得彼樂與苦亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得何況有彼樂之與苦汝若能備如是布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界乃至身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故身界自性空觸界身識界乃至身觸身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此中尚無身界等可得何況有彼樂之與苦汝若能備如

及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身
觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自
性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不
可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是布施是備布施波羅蜜多惡尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多
復次惡尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀意界若
常若無常不應觀法界意識界乃意觸意觸
為緣所生諸受若常若無常何以故意界意
界自性空法界意識界乃意觸意觸為緣所
生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性
空是意界自性即非自性是法界乃至意觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多意界
不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼
常與無常汝若能備如是布施是備布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應當老

65

不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸
為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼
常與無常汝若能備如是布施是備布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應觀法界
意識界乃意觸意觸為緣所生諸受若樂若
苦何以故意界意界自性空法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為
緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是
法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多意界不可得法界乃至意觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多意界不可
得彼我無我亦不可得法界乃至意觸為

86

意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣
所生諸受自性亦非自性若非自性即是布
施波羅蜜多於此布施波羅蜜多意界不可
得彼我無我亦不可得法界乃至意觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無意界等可得何況有彼
我與無我汝若能備如是布施是備布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅
蜜多不應觀意界若淨若不淨應觀法界
意識界乃至意觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故意界意界自性空法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸
為緣所生諸受自性空是意界自性即非自
性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不
可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無意
界等可得何況有彼淨與不淨汝若能備如
是布施是備布施波羅蜜多備布施波羅蜜多作如是言汝
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀地界
若常若無常不應觀水火風空識界若常
若無常何以故地界地界自性空水火風空識界水

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀地界
若常若無常不應觀水火風空識界若常若無
常何以故地界地界自性空水火風空識界水
火風空識界自性空是地界自性即非自性
是水火風空識界自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
地界不可得彼常無常亦不可得水火風空識
界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無地界等可得何況有彼常與無常
汝若能備如是布施是備布施波羅蜜多
復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多不
應觀地界若樂若苦若不應觀水火風空識界
若樂若苦何以故地界地界自性空水火風
空識界水火風空識界自性空是地界自性
即非自性是水火風空識界自性亦
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水
火風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無地界等可得何況有彼
樂之與苦汝若能備如是布施是備布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜
多不應觀地界若我若無我不應觀水火
風空識界若我若無我何以故地界地界自
性空水火風空識界水火風空識界自性空
是地界自性即非自性是水火風空識界

羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜
多不應觀地界若我若無我不應觀水火
風空識界若我若無我何以故地界地界自
性空水火風空識界水火風空識界自性空
是地界自性即非自性是水火風空識界自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多地界不可得水火風空識界皆不可得彼我無我亦
不可得何以者何此中尚無地界等可得
何況有彼我無我汝若能修如是布施是
修布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
不應觀水火風空識界若淨若不淨何以故
地界地界自性空水火風空識界水火風空
識界自性空是地界自性即非自性是水火風
空識界自性亦非自性若非自性即是布
施波羅蜜多於此布施波羅蜜多地界不可
得彼淨不淨亦不可得水火風空識界皆不
可得彼淨不淨亦不可得何以者何此中尚無
地界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修
如是布施是修布施波羅蜜多憍尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正
布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人為發無上菩
提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀無明若

152

布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人為發無上菩
提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀無明若
無明不應觀行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱若無明何以
故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦
憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃
至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無
明不可得彼無明亦不可得行乃至老
死愁歎苦憂惱皆不可得彼無明亦不可得
何以者何此中尚無無明等可得何況有彼
無明與無明汝若能修如是修布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施波
羅蜜多不應觀無明若樂若苦不應觀行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
若樂若苦何以故無明自性空行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行
乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性
即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多無明不可得彼樂與苦亦
不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得
何以者何此中尚無無
彼樂與苦亦不可得

174

亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多無明不可得彼樂與苦亦
不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無
明等可得何況有彼樂之與苦汝若能備如
是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應備布施波羅蜜多不應觀無明若我
若無我不應觀行識名色六處觸受愛聚者
生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無
明無明自性空行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂
惱自性空是無明自性即非自性是行乃至
老死愁歎苦憂性自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無
明不可得彼我無我亦不可得行乃至老死
愁歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無無明等可得何況有彼我
與無我汝若能備如是布施是備布施波
羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅
蜜多不應觀無明若淨若不淨不應觀行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
若淨若不淨何以故無明無明自性空行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自
性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多

名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自
性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多無明不可得彼淨不淨
亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
無明等可得何況有彼淨與不淨汝若能備
如是布施是備布施波羅蜜多備尸迦是善
男子善女人等作此等說是為宣說真正布
施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀布施波
羅蜜多若常若無常不應觀淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若常何以故布施
波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨式安
忍精進靜慮般若波羅蜜多淨式乃至般若
波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即
非自性是淨式乃至般若波羅蜜多自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼常
無常亦不可得淨式乃至般若波羅蜜多皆
不可得彼常無常亦不可得所以者何此中
尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼常與
無常汝若能備如是布施是備布施波羅蜜

無常亦不可得淨式乃至股若波羅蜜多皆
不可得彼常無常亦不可得所以者何此中
尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼常與
無常汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多
不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨
式安忍精進靜慮股若波羅蜜多若樂若苦
何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空
淨式安忍精進靜慮股若波羅蜜多淨式乃
至股若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜
多自性即非自性是淨式乃至股若波羅蜜
多自性亦非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多布施波羅蜜多不
可得彼樂與苦亦不可得淨式乃至股若波
羅蜜多皆不可得彼樂與苦亦不可得所以
者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況
有彼樂之與苦汝若能脩如是布施是脩布
施波羅蜜多復作是言善男子應脩布施
波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若我若無
我不應觀淨式安忍精進靜慮股若波羅蜜
多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施
波羅蜜多自性空淨式安忍精進靜慮股若
波羅蜜多淨式乃至股若波羅蜜多自性空
是布施波羅蜜多自性即非自性是淨式乃
至股若波羅蜜多自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多布

波羅蜜多淨式乃至股若波羅蜜多自性空
是布施波羅蜜多自性即非自性是淨式乃
至股若波羅蜜多自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多布
施波羅蜜多不可得彼我無我亦不可得淨
式乃至股若波羅蜜多皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜
多等可得何況有彼我與無我汝若能脩如
是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩布施波羅蜜多不應觀布施波羅
蜜多若淨若不淨不應觀淨式安忍精進靜
慮股若波羅蜜多若淨若不淨何以故布施
波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨式安忍
精進靜慮股若波羅蜜多淨式乃至股若波
羅空多自性空是布施波羅蜜多自性即非
自性是淨式乃至股若波羅蜜多自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼淨不
淨亦不可得淨式乃至股若波羅蜜多皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
布施波羅蜜多等可得何況有彼淨與不淨
汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善

汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
空說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝善
男子應脩布施波羅蜜多不應觀內空若
常若無常不應觀外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空空無性空自性空自性空外空內外空
以故內空內空自性空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空外
空乃至無性自性空自性空是內空自性即
非自性是外空乃至無性自性空自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多內空不可得彼彼與若亦不可
得外空乃至無性自性空皆不可得彼彼與若
亦不可得所以者何此中尚無內空等可得
何況有彼彼之與若汝若能脩如是布施是
脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩
布施波羅蜜多不應觀內空若我若無我
不應觀外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空若我若無我何以
故內空內空自性空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空外空乃

自性即非自性是外空乃至無性自性空自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多內空不可得彼彼與若
亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得
彼彼與若亦不可得所以者何此中尚無內
空等可得何況有彼彼之與若汝若能脩如
是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩布施波羅蜜多不應觀內空若與
若若不應觀外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得

故內空內空自性空外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空外空乃
至無性自性空自性空是內空自性即非
自性是外空乃至無性自性空自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多內空不可得彼我無我亦不可得
外空乃至無性自性空皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無內空等可得
何況有彼我與無我汝若能備如是布施是
備布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備
布施波羅蜜多不應觀內空若淨若不淨不
應觀外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空外空乃至無性自性空
內空自性空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空外空乃
至無性自性空自性空是內空自性即非自
性是外空乃至無性自性空自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外
空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚無內空等可得何

327

性是外空乃至無性自性空自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外
空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚無內空等可得何
況有彼淨與不淨汝若能備如是布施是備
布施波羅蜜多憐愍也是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多
復次憐愍也若善男子善女人等毛髮無上
等提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀真如若
常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界若常若無常何以故真如真如自
性空法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界法
界乃至不思議界自性空是真如自性即非自
性是法界乃至不思議界自性亦非自性若
非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法
界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不
可得所以者何此中尚無真如等可得何況
有彼常與無常汝若能備如是布施是備布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施
波羅蜜多不應觀真如若無若不應觀法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性

349

可得所以者何此中尚無真如等可得何況
有彼常與無常汝若能脩如是布施是脩布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施
波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦
何以故真如真如自性空法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界法界乃至不思議界自性
空是真如自性即非自性是法界乃至不思
議界自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不可得彼
樂與苦亦不可得法界乃至不思議界皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚
無真如等可得何況有彼樂之與苦汝善能
脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是
言汝善男子應脩布施羅蜜多不應觀真如
若我若無我不應觀法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若我若無我何以故真如真如自
性空法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界自性空是真如自性即
非自性是法界乃至不思議界自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多真如不可得彼我無我亦不可得

性離生性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界自性空是真如自性即
非自性是法界乃至不思議界自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施
法界乃至不思議界皆不可得彼我無我亦不可得
不可得所以者何此中尚無真如等可得何
況有彼我與無我汝若能脩如是布施是脩
布施波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應
觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界若淨
若不淨何以故真如真如自性空法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界法界乃至不思議
界自性空是真如自性即非自性是法界乃
至不思議界自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不
可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議
界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨汝
若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真如布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝

尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應修布施波羅蜜多不應觀苦聖諦
若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若
無常何以故苦聖諦自性空集滅道聖
諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非
自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
若聖諦不可得彼常無常亦不可得集滅道
聖諦皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是修布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜多
不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖
諦若樂若苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空
集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦
自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多若聖諦不可得彼樂與苦亦不可
得集滅道聖諦皆不可得彼樂與苦亦不可
得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況
有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應

413

得所以者何此中尚無苦聖諦等可得何況
有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我不應
觀集滅道聖諦若我若無我何以故苦聖諦
苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自
性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖
諦自性亦非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多苦聖諦不可得彼
我無我亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼
我無我亦不可得所以者何此中尚無苦聖
諦等可得何況有彼我與無我汝若能修如
是布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應修布施波羅蜜多不應觀苦聖諦若
淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨
何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自
性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多若
聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無苦聖諦等可得何況有彼淨與不
淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多

434

何以故苦聖諦苦聖諦自性空集聖諦自性即非自
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性若非自性
性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多若
聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無苦聖諦等可得何況有彼淨與不
淨汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

雲

故內空內空自性空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空外空
乃至无性自性空是內空自性即非
自性是外空乃至无性自性空自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多內空不不得彼我无我亦不可得
外空乃至无性自性空皆不可得彼我无我
亦不可得所以者何此中尚无內空等可得
何況有彼我與无我汝若能脩如是布施是
脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子善女人
應觀外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空若淨若不淨何以故
內空內空自性空外空內外空空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散空
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空外空乃
至无性自性空是內空自性即非自
性是外空乃至无性自性空自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜於此布施波
羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外

可得空无性空自性空一切法空不
空无性自性空自性空外空乃
至无性自性空是内空自性即非自
性是外空乃至无性自性空自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜於此布施波
羅蜜多内空不可得彼淨不淨亦不可得外
空乃至无性自性空皆不可得彼淨不淨亦
不可得所以者何此中尚无内空等可得何
況有彼淨與不淨汝善男子應備布施是備
布施波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多下應觀真如若
常若无常不應觀法界法性不壞妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
界乃至不思議界自性空是真如自性即非
自性是法界乃至不思議界自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多真如不可得彼常无常亦不可得法
界乃至不思議界皆不可得彼常无常亦不
可得所以者何此中尚无真如等可得何況
有彼常與无常彼若能備如是布施是備布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施
波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法

47

可得所以者何此中尚无真如等可得何況
有彼常與无常彼若能備如是布施是備布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施
波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦
何以故真如自性空是真如自性即非自性
是法界乃至不思議界自性亦非自性若非
自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅
蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界自性空
是真如自性即非自性是法界乃至不思
議界自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀真如
若樂若苦亦不可得所以者何此中尚
无真如等可得何況有彼樂與苦亦不可得
可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚
无真如等可得何況有彼樂與苦汝善男
子應備布施波羅蜜多不應觀真如若
有我若无我不應觀法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界若我若无我何以故真如真如
自性空法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界皆不可得彼我无我亦不可
得彼我无我亦不可得所以者何此中尚无真如等可得何

71

性離生性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界自性空是真如自性即
非自性是法界乃至不思議界自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多真如不可得彼我无我亦不可得
法界乃至不思議界皆不可得彼我无我亦
不可得所以者何此中尚无真如等可得何
況有彼我无我汝若能脩如是布施是脩
布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布
施波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應
觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界若淨
若不淨何以故真如真如自性空法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界法界乃至不思議
界自性空是真如自性即非自性是法界乃
至不思議界自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多真如不
可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議
界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚无真如等可得何況有彼淨與不淨
汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復
次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀菩聖諦
若常若无常不應觀集滅道聖諦若常若无

91

尸迦是善男子善女人等作此等說是為菩
說真如布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀苦聖諦
若常若无常不應觀集滅道聖諦若常若
常何以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道聖
諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非
自性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
苦聖諦不可得彼常無常亦不可得集滅道
聖諦皆不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無苦聖諦等可得何況有彼常與
無常汝若能脩如是布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多
不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖
諦若樂若苦何以故苦聖諦苦聖諦自性空
集滅道聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦
自性即非自性是集滅道聖諦自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多苦聖諦不可得彼樂與苦亦不可
得集滅道聖諦皆不可得彼樂與苦亦不可
得所以者何此中尚无苦聖諦等可得何況
有彼樂與苦汝若能如是布施是脩布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施
波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若无我不應
觀集滅道聖諦若我若无我何以故苦聖諦
苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自

113

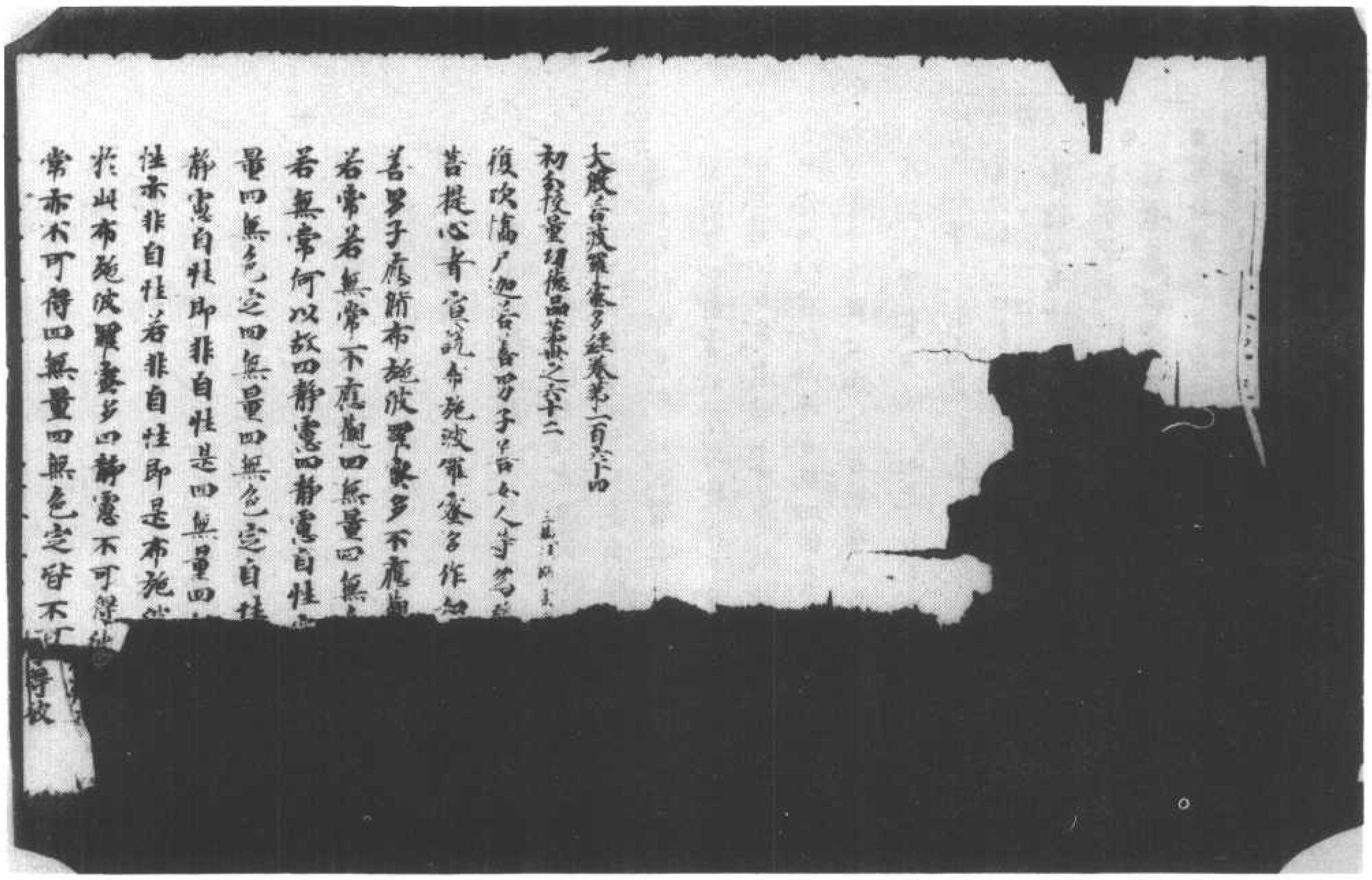
施波羅蜜多復作是言彼善男子應備布施
波羅蜜多不應觀苦聖諦若我若无我不應
觀集滅道聖諦若我若无我何以故苦聖諦
苦聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自
性空是苦聖諦自性即非自性是集滅道聖
諦自性亦非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多聖諦不可得彼
我无我亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼
我无我亦不可得所以者何此中尚无苦聖諦
等可得何況有彼我與无我彼若能備如
是布施是備布施波羅蜜多復作是言彼善
男子應備布施波羅蜜多不應觀苦聖諦若
淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨
何以故苦聖諦自性空集滅道聖諦
集滅道聖諦自性空是苦聖諦自性即非自
性是集滅道聖諦自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多苦
聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚无苦聖諦等可得何況有彼淨與不
淨決若能備如是布施是備布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三

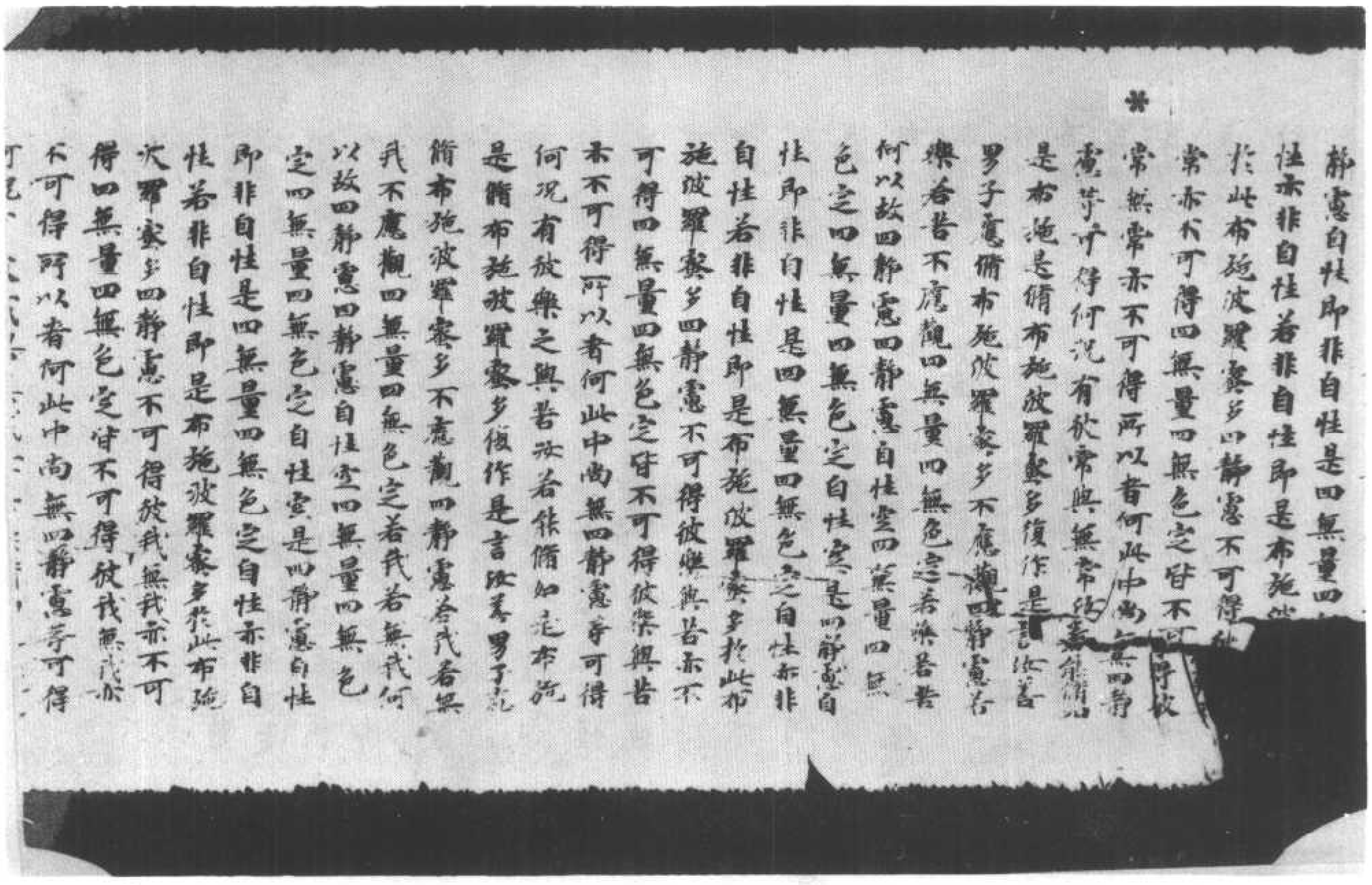
134

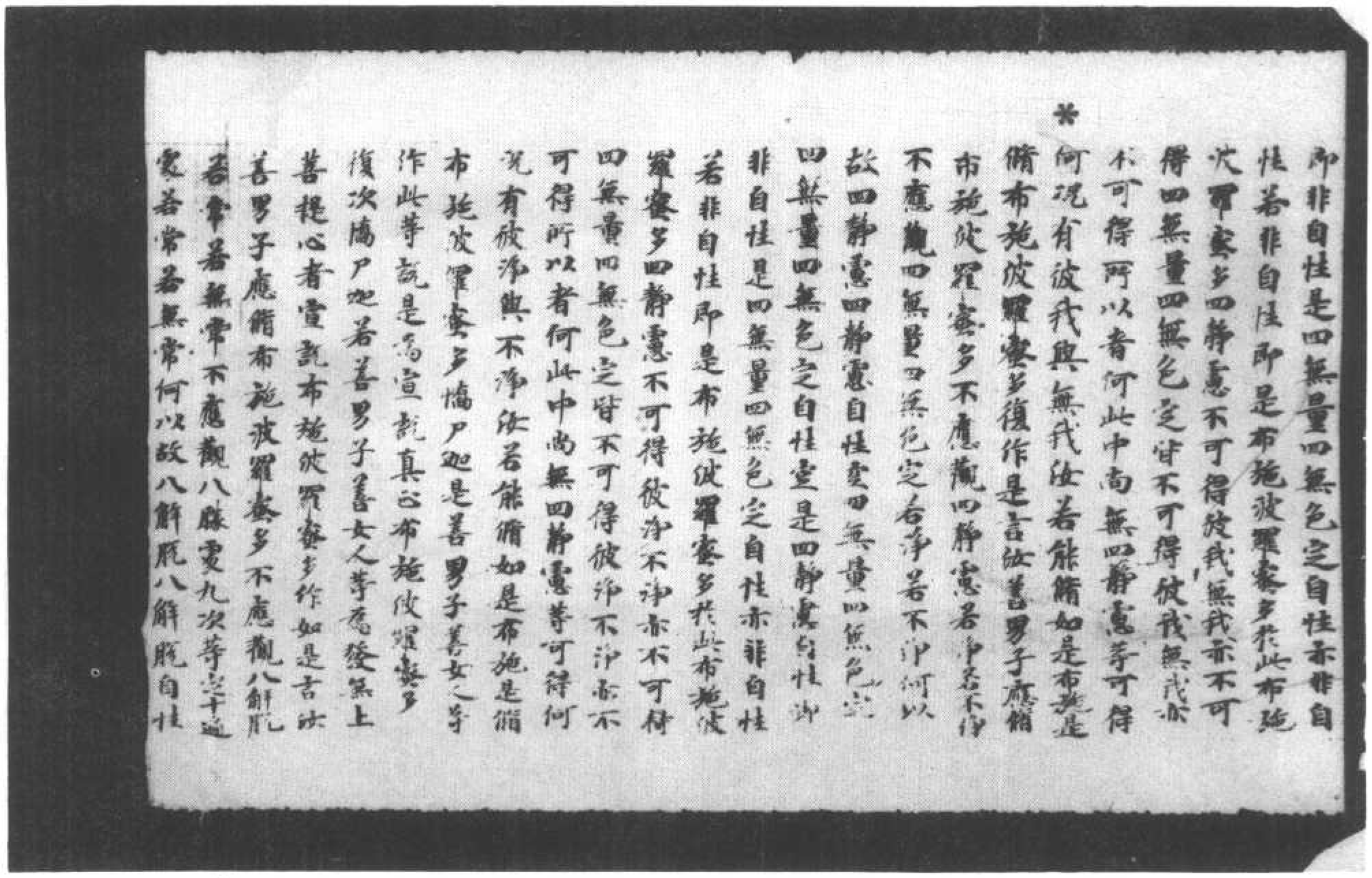
此中尚无苦聖諦等可得何況有彼淨與不
淨決若能備如是布施是備布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十三



二十六之十三第品德功量較分初四十六百一第卷經多蜜羅波若般大　（二十六闕）號一二四二北





54

22

善男子應備布施波羅蜜多不應觀八解脫
若常若無常不應觀八勝處九次第定十
遍處若常若無常何以故八解脫八解脫自
性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第
定十遍處自性空是八解脫自性即非自性
是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多八解脫不可得彼常無常亦不可得
八勝處九次第定十遍處亦不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無八解脫等
可得何況有彼常與無常汝若能備如是布
施是備布施波羅蜜多復作是言汝善男子
應備布施波羅蜜多不應觀八解脫若樂若
苦不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若
苦何以故八解脫八解脫自性空八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處
自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九
次第定十遍處自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解
脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次
第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無八解脫等可得何況有
彼樂之與苦汝若能備如是布施是備布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波
羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀
八勝處九次第定十遍處若我若無我何以

彼樂之與苦汝若能備如是布施是備布施
波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施波
羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀
八勝處九次第定十遍處若我若無我何以
故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定
十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是
八解脫自性即非自性是八勝處九次第定
十遍處自性亦非自性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多八解脫不可
得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十
遍處皆不可得彼我無我亦不可得所以者
何此中尚無八解脫等可得何況有彼我與
無我汝若能備如是布施是備布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多
不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處
九次第定十遍處若淨不淨何以故八解脫
八解脫自性空八勝處九次第定十遍處
八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫
自性即非自性是八勝處九次第定十遍處
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多八解脫不可得彼淨
不淨亦不可得八勝處九次第定十遍處皆
不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝
若能備如是布施是備布施波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是施宣

無八解脫等可得何況有彼淨與不淨汝
若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說是施宣
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為欲無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應脩布施波羅蜜多不應觀四念住
若常若無常不應觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若常無常何以故
四念住四念住自性空四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
道支自性空是四念住自性即非自性是四
正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多此布施波羅蜜多
四念住不可得彼常無常亦不可得四正斷
乃至八聖道支皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無四念住等可得何況
有彼常與無常汝若能脩如是布施是脩
布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布
施波羅蜜多不應觀四念住若樂若苦不應
觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支若樂若苦何以故四念住四念住自性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住
自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自
性亦非自性若非自性是布施波羅蜜多

89

支若樂若苦何以故四念住四念住自性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住
自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自
性亦非自性若非自性是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多四念住不可得彼樂與
苦亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無四
念住等可得何況有彼樂之與苦汝若能
脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言
汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀四
念住若我若無我不應觀四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若我若無我何以
故四念住四念住自性空四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八
聖道支自性空是四念住自性即非自性是
四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非
自性即是布施波羅蜜多此布施波羅蜜
多四念住不可得彼我無我亦不可得四正
斷乃至八聖道支皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無四念住等可得何
況有彼我與無我汝若能脩如是布施是脩
布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩
布施波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨
不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住

110

布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備
布施波羅蜜多不應觀四念住若淨若不淨
不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住
自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八
八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是
四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖
道支自性亦非自性若非自性即是布施波
羅蜜多於此布施波羅蜜多四念住不可
得彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨
汝若能備如是布施是備布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是說宣
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀空解
脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門
若常若無常何以故空解脫門空解脫門自性
空無相無願解脫門無相無願解脫門自性
空是空解脫自性即非自性是無相無願
解脫門自性亦非自性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不
可得彼常無常亦不可得無相無願解脫
門皆不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無空解脫門等可得何況有彼常與

解脫門自性亦非自性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫門不
可得彼常無常亦不可得無相無願解脫
門皆不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無空解脫門等可得何況有彼常與
無常汝若能備如是施是備布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜
應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願
解脫門若樂若苦何以故空解脫門空解脫
門自性空無相無願解脫門無相無願解脫
門自性空是空解脫門自性即非自性是無
相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多空解脫
門不可得彼樂與苦亦不可得無相無願解
脫門皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無空解脫門等可得何況有彼樂
之與苦汝若能備如是布施是備布施波羅
蜜多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜
多不應觀空解脫門若我若無我不應觀
無相無願解脫門若我若無我何以故空解
脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無
相無願解脫門自性空是空解脫門自性即
非自性是無相無願解脫門自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可
得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無空解脫門等可

非自性是無相無願解脫門自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波
羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可
得無相無願解脫門皆不可得彼我無我亦
不可得所以者何此中尚無空解脫門等可
得何況有彼我無我亦不可得何況有彼常
無常彼我無我亦不可得何況有彼常與
無常彼我無我亦不可得何況有彼常無常
得何況有彼我無我亦不可得何況有彼常
是備布施波羅蜜多不應擁空解脫門若淨
若不淨不應擁無相無願解脫門若淨若不
淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無
願解脫門無相無願解脫門自性空是空解
脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性
亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多空解脫門不可得彼淨
不淨亦不可得無相無願解脫門皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空
解脫門等可得何況有彼淨與不淨彼若
能備如是布施是備布施波羅蜜多擁尸迦是
善男子善女人等作此等說是為宣說真
正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應擁五眼
若常若無常不應擁六神通若常若無常
何以故五眼自性空六神通六神通自性空
是五眼自性即非自性是六神通自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多五眼不可得彼常無常亦不可
得六神通不可得彼常無常亦不可得所以
者何此中尚無五眼等可得何況有彼常與
無常彼若能備如是布施是備布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多
不應擁五眼若樂若苦不應擁六神通若樂
若苦何以故五眼自性空六神通六神通
自性空是五眼自性即非自性是六神通
自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜
多於此布施波羅蜜多五眼不可得彼樂與
苦亦不可得六神通不可得彼樂與苦亦不
可得所以者何此中尚無五眼等可得何況
有彼樂之與苦彼若能備如是布施是備布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施
波羅蜜多不應擁五眼若我若無我不應擁
六神通若我若無我何以故五眼自性
空六神通六神通自性空是五眼自性即非
自性是六神通自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多五眼
不可得彼我無我亦不可得六神通不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無五

自性是六神通自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多五眼
不可得彼我無我亦不可得六神通不可得
彼我無我亦不可得所以者何此中尚無五
眼等可得何況有彼我與無我法若能備如
是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應備布施波羅蜜多不應觀五眼若淨
若不淨不應觀六神通若淨若不淨何以故
五眼五眼自性空六神通六神通自性空是
五眼自性即非自性是六神通自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多五眼不可得彼淨不淨亦不可得
六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者
何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不
淨法若能備如是布施是備布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是名
宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦善男子善女人等慈愍無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀佛十
力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若
無常何以故佛十力佛十力自性空四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛
十力自性即非自性是四無所畏乃至十八
佛不共法自性空亦非自性

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛
十力自性即非自性是四無所畏乃至十八
佛不共法自性亦非自性若非自性即是
布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛十力
不可得彼常無常亦不可得四無所畏乃至
十八佛不共法皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無佛十力等可得何況
有彼常無常汝若能備如是布施是備布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施
波羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法若樂若苦何以故佛十力佛十
力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八
佛不共法自性空是佛十力自性即非自性
是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布
施波羅蜜多佛十力不可得彼樂無苦亦不
可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無佛
十力等可得何況有彼樂之與苦汝若能
備如是布施是備布施波羅蜜多復作是言
汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀佛
十力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若
無我何以故佛十力佛十力自性空四無所

備如是布施是備布施波羅蜜多復作是言
汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀佛
十力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若
無我何以故佛十力佛十力自性空四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是
佛十力自性即非自性是四無所畏乃至
十八佛不共法自性亦非自性若非自性即
是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多佛
十力不可得彼我無我亦不可得四無所畏乃
至十八佛不共法皆不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無佛十力等可得何
況有彼我與無我汝若能備如是布施是
備布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
備布施波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不
淨不應觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
捨十八佛不共法若淨若不淨何以故佛十
力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃
至十八佛不共法自性空是佛十力自性即
非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼淨不
淨亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此

265

性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多佛十力不可得彼淨不
淨亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此
中尚無佛十力等可得何況有彼淨與不淨
汝若能備如是布施是備布施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀無忘失
法若常若無常不應觀恒住捨性若常若無
常何以故無忘失法無忘失法自性空恒住
捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即
非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自
性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
無忘失法不可得彼常無常亦不可得恒住
捨性不可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無無忘失法等可得何況有彼常無
無常汝若能備如是布施是備布施波羅蜜
多復作是言汝善男子應備布施波羅蜜多
不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨
性若樂若苦何以故無忘失法無忘失法自性
空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法
自性即非自性是恒住捨性自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施

287

性若樂若苦何以故無忘失法無忘失法自性
空恒住格性恒住格性自性空是無忘失法
自性即非自性是恒住格性自性亦非自
性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多無忘失法不可得彼樂無苦亦不
可得恒住格性不可得彼樂無苦亦不可得
所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有
彼樂之與苦汝若能備如是布施是備布施
施波羅蜜多復作是言汝善男子應備布施
波羅蜜多不應觀無忘失法若我若無我不
應觀恒住格性若我若無我何以故無忘失
法無忘失法自性空恒住格性恒住格性自
性空是無忘失法自性即非自性是恒住格
性自性亦非自性若非自性即是布施波羅
蜜多於此布施波羅蜜多無忘失法不可得
彼我無我亦不可得恒住格性不可得彼我
無我亦不可得所以者何此中尚無無忘失
法等可得何況有彼我無無我汝若能備如
是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應備布施波羅蜜多不應觀無忘失法
若淨若不淨不應觀恒住格性若淨若不淨
何以故無忘失法無忘失法自性空恒住格
性恒住格性自性空是無忘失法自性即非
自性是恒住格性自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無
忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住格
性不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中

309

性恒住格性自性空是無忘失法自性即非
自性是恒住格性自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多無
忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住格
性不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中
尚無無忘失法等可得何況有彼淨與不
淨汝若能備如是布施是備布施施波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等忘發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言汝
善男子應備布施波羅蜜多不應觀一切智
若常若無常不應觀道相智一切相智若常
若無常何以故一切智自性空道相智一切
相智道相智一切相智自性空是一
切智自性即非自性是道相智一切相智自
性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多一切智不可得彼常無
常亦不可得道相智一切相智皆不可得彼
常無常亦不可得所以者何此中尚無一切
智等可得何況有彼常與無常汝若能備
如是布施是備布施波羅蜜多復作是言汝善
男子應備布施波羅蜜多不應觀一切智若
樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦
何以故一切智一切智自性空道相智一切相
智道相智一切相智自性空是一切智自性

男子應備布施波羅蜜多不應觀一切智若
樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦
何以故一切智一切智自性空道相智一切相
智道相智一切相智自性空是一切智自性
即非自性是道相智一切相智自性亦非
自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多一切智不可得彼樂與苦亦
不可得道相智一切相智皆不可得彼樂與
苦亦不可得所以者何此中尚無一切智等可
得何況有彼樂之與苦汝若能備如是布施
是備布施波羅蜜多復作是言汝善男子
應備布施波羅蜜多不應觀一切智若我若
無我不應觀道相智一切智若我若無我何
以故一切智一切智自性空道相智一切相
智道相智一切相智自性空是一切智自性
即非自性是道相智一切相智自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多一切智不可得彼我與無我亦不可
得道相智一切相智皆不可得彼我與無我亦
不可得所以者何此中尚無一切智等可得
何況有彼我與無我汝若能備如是布施是
備布施波羅蜜多復作是言汝善男子應
備布施波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨何以
不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以
故一切智一切智自性空道相智一切相智道
相智一切相智自性空是一切智自性即非

375

備布施波羅蜜多不應觀一切智若淨若不淨
不應觀道相智一切相智若淨若不淨何以
故一切智一切智自性空道相智一切相智道
相智一切相智自性空是一切智自性即非
自性是道相智一切相智自性亦非自性
若非自性即是布施波羅蜜多於此布施
波羅蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可得
道相智一切相智皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無一切智等可得何
況有彼淨與不淨汝若能備如是布施是
備布施波羅蜜多復作是言汝善男子善女人
等作此等說是為宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言
汝善男子應備布施波羅蜜多不應觀一切
施羅尼門若常若無常不應觀一切三摩地
門若常若無常何以故一切施羅尼門一切施
羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地
門自性空是一切施羅尼門自性即非自性
是一切三摩地門自性亦非自性若非自性
即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
一切施羅尼門不可得彼常無常亦不可
得一切三摩地門不可得彼常無常亦不可得
所以者何此中尚無一切施羅尼門等可得何
況有彼常與無常汝若能備如是布施是
備布施波羅蜜多復作是言汝善男子應備

375

所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼常與無常汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門若樂若苦何以故若不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門自性即非自性是布施是言汝善男子

可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼我與無我汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多復作是言汝善男子應脩布施波羅蜜多不應觀一切三摩地門若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切陀羅尼門等可得彼淨不淨亦不可得一切三摩地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩如是布施是脩布施波羅蜜多備尸迦是善男子善女人等作此等說是名宣說真正布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百六十五

復作

不應觀一切獨覺菩提

切獨覺菩提一切獨覺

獨覺菩提自性即非自性若非自性即是

布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切獨

覺菩提不可得彼淨不淨亦不可得所以者

何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼

淨與不淨汝若能修如是布施是修布施波羅

蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等

說是為宣說真正布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無

上菩提心者宣說布施波羅蜜多作如是言

汝善男子應修布施波羅蜜多不應觀一切

菩薩摩訶薩行若常若無常何以故一切菩薩

摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是

一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性

即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多

一切菩薩摩訶薩行不可得彼常無常亦不

可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩

行可得何況有彼常與無常汝若能修如是

布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男

子應修布施波羅蜜多不應觀一切菩薩摩

訶薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行

三十六之十三第品德功量較分初五十六百一第卷經多蜜羅波若般大　（九十九海）號三二四二北

行可得何況有彼常與無常汝若能修如是

布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男

子應修布施波羅蜜多不應觀一切菩薩摩

訶薩行若樂若苦何以故一切菩薩摩訶薩行

一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩

訶薩行自性即非自性若非自性即是布施

波羅蜜多於此布施波羅蜜多一切菩薩摩

訶薩行不可得彼樂與苦亦不可得所以者

何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況

有彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布

施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布

施波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行

若我若無我何以故一切菩薩摩訶薩行

菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩

行自性即非自性若非自性即是布施波羅蜜

多於此布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行

不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚

無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼我

與無我汝若能修如是布施是修布施波羅

蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜

多不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨

何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶

薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即

非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此

布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得

彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切

菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性空
非自性若非自性即是布施波羅蜜多於此
布施波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切
菩薩摩訶薩行可得何況有彼淨與不淨
汝若能修如是布施波羅蜜多
尸迦是善男子善女人等作此等說真
說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
菩提心者宣說布施波羅蜜多於此
若男子應修布施波羅蜜多不應
無上正等菩提若常若常何以故諸佛無
上正等等菩提諸佛無上正等菩提自性空
是諸佛無上正等菩提自性即非自性若非
自性即是布施波羅蜜多於此布施波羅蜜多
諸佛無上正等菩提不可得彼常無常亦
可得所以者何此中尚無諸佛無上正等菩提
可得何況有彼常與無常汝若能修如是
布施是修布施波羅蜜多復作是言汝善男
子應修布施波羅蜜多不應觀諸佛無上正等
菩提若樂若苦何以故諸佛無上正等菩提
諸佛無上正等菩提自性空是諸佛無上正
等菩提自性即非自性若非自性即是布施
波羅蜜多於此布施波羅蜜多諸佛無上正
等菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布

波羅蜜多於此布施波羅蜜多諸佛無上正
等菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無諸佛無上正等菩提可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是布施是修布
施波羅蜜多復作是言汝善男子應修布施
波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提若
我若無我何以故諸佛無上正等菩提諸佛無
上正等菩提自性空是諸佛無上正等菩提自
性即非自性若非自性即是布施波羅蜜多
於此布施波羅蜜多諸佛無上正等菩提不
可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚
無諸佛無上正等菩提可得何況有彼我
與無我汝若能修如是布施是修布施波羅
蜜多復作是言汝善男子應修布施波羅蜜
多不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨
何以故諸佛無上正等菩提諸佛無上正等
菩提自性空是諸佛無上正等菩提自性
即非自性若非自性即是布施波羅蜜多於
此布施波羅蜜多諸佛無上正等菩提不可
得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
諸佛無上正等菩提可得何況有彼淨與
不淨汝若能修如是布施是修布施波羅蜜
多憍尸迦是善男子善女人等作此等說
是為宣說真正布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多或說靜慮

有淨法者能作如是布施波羅蜜多
多惱尸迦是善男子善女人等作此等說
是為宣說真正布施波羅蜜多
復次惱尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多或說靜慮
波羅蜜多或說精進波羅蜜多或說安忍
波羅蜜多或說淨戒波羅蜜多或說布施
波羅蜜多如是言來善男子我當教汝修
學般若乃至布施波羅蜜多修學時多觀
諸法有少可住可起可入可得可證可受持等
所攝功德及可隨喜迴向菩提何以故於此般若
乃至布施波羅蜜多畢竟無有少法可住可起
可入得可證可受持等所攝功德及可隨喜
迴向菩提所以者何以一切法自性皆空都
無所有若無所有即是般若乃至布施
波羅蜜多於此般若乃至布施波羅蜜多
畢竟無少法有入有出有生有滅有斷有常
有一有異有來有去而可得者惱尸迦是善男子
善女人等作此等說是為真正般若靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多以是故惱尸迦
諸善男子善女人等應於般若波羅蜜多
以無所得而為方便受持讀誦如理思惟宣
種種巧妙文義為他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解惱尸迦由此緣故
我作是說若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多以無所得而為方便受持讀誦如理思惟
復以種種巧妙文義經須臾間為他轉說

112

種種巧妙文義為他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解惱尸迦由此緣故
我作是說若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多以無所得而為方便受持讀誦如理思惟
復以種種巧妙文義經須臾間為他轉說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解
所獲福聚甚多於前
復次惱尸迦若善男子善女人等教膽部洲諸
有情類皆令住預流果於意云何是善男子
善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言惱尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解復作是言來善男子

133

惟言甚多世尊甚多甚深微佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
令其易解復作是言來善男子
善女人等教聽部
洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等
住預流果於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如
理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一
切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦若聽部洲東勝身洲西牛
貨洲諸有情類若善男子善女人等教聽部
洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類
皆令住預流果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊

貨洲諸有情類若善男子善女人等教聽部
洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類
皆令住預流果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤修學
他廣說宣示開演顯了解釋令其
易解復作是言來善男子善女人等當於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦置四大洲諸有情類若
善男子善女人等教小千界諸有情類皆令
住預流果於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以无量門巧妙文義為他廣說宣
示開演顯了解釋令其易解復作
是言來善男子善女人等於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟
隨此法門應勤修學是善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及
預流果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子
善女人等教中千界諸有情類皆令住預流

獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及
預流果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男子
善女人等於中千界諸有情類皆令住預流
果於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說
宣示開演顯了解釋令其易解復
作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟法門應勤備學是善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及
預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次
憍尸迦置中千界諸有情類皆令住
預流果於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣
說宣示開演顯了解釋令其易解復
作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟法門應勤備學是善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流
及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復

羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟法門應勤備學是善男子善女人
等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流
及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復
次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類
皆令住預流果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙
等世界諸有情類皆令住預流果於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解
釋令其易解復作是言來善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利
如理思惟法門應勤備學是善男子善女人
等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流
及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復

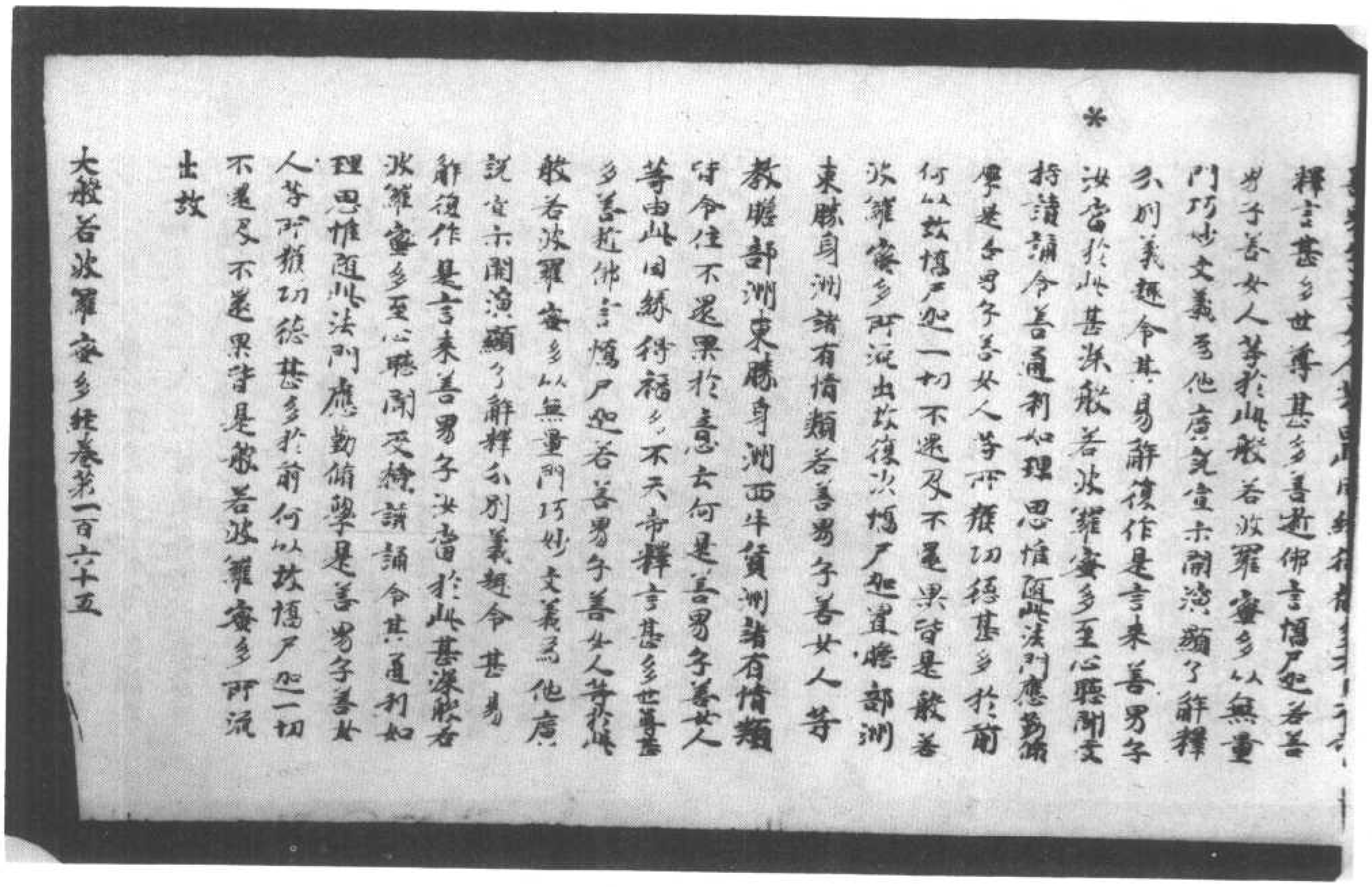
於此般若波羅蜜多以無門巧妙文義為
他廣說宣示開演顯了辭釋分別義趣令其
易解復作是言未善男子汝當於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤修學是善男子善
女人等所獲功德甚多於前所以故憍尸迦一
切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦若善男子善女人等教膽
部洲諸有情類皆令住一來果於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多吾於佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了
辭釋分別義趣令其易解復作是言未善
受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤
修學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切一來果皆是般若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦東勝身洲諸有情類皆令住一來果於意
云何是善男子善女人等由此因緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善於佛言憍尸
迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯
了辭釋分別義趣令其易解復作是言未善

下天帝釋言甚多世尊甚多善於佛言憍尸
迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯
了辭釋分別義趣令其易解復作是言未善
男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦念善通利如理思惟隨此法門
應勤修學是善男子善女人等所獲功德甚
多於前何以故憍尸迦一切一來果皆
是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦
置膽部洲東勝身洲諸有情類若善男子善
女人等教膽部洲東勝身洲西牛貨洲諸有
情類皆令住一來果於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善於佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
為他廣說宣示開演顯了辭釋分別義趣
令其易解復作是言未善男子汝當於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善
通利如理思惟隨此法門應勤修學是善男
子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一來果皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦置膽部洲東勝身
洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等
教膽部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸
有情類皆令住一來果於意云何是善男子
善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多

洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等
教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸
有情類皆令住一來果於意云何是善男子
善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文
義為他廣說宣示開演顯了辭釋分別義趣令
甚易解復作是言來善男子汝當於此甚深
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此法門應勤修學是善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦置小千界諸有情類皆令住一來果於意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
為他廣說宣示開演顯了辭釋分別義趣令
甚易解復作是言來善男子汝當於此甚深
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦置小千界諸有情類
皆令住一來果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
為他廣說宣示開演顯了辭釋分別義趣令
甚易解復作是言來善男子汝當於此甚深
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦置小千界諸有情類
皆令住一來果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
廣說宣示開演顯了辭釋分別義趣令甚易
解復作是言來善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如
理思惟隨此法門應勤修學是善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一
切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦置小千界諸有情類皆令
住一來果於意云何是善男子善女人等教
化三千大千世界諸有情類皆令住一來果
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
為他廣說宣示開演顯了辭釋分別義趣令
甚易解復作是言來善男子汝當於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤修學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多

般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤備學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切來及一來果皆是般若波羅蜜多
有情類若男子善女人等教化十方各如
殑伽沙等世界諸有情類皆令住一來果
於意云何是善男子善女人等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多逝伽言
憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜
多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解復作是言來
善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多更
心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此
法門應勤備學是善男子善女人等所獲功
德甚多於前何以故憍尸迦一切來及一來
果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍
尸迦置此十方各殑伽沙等世界諸有情
類若善男子善女人等教化十方一切世界
諸有情類皆令住一來果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝伽言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解復作是言來善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤備學是

妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解復作是言來善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤備學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦一切來及一來果皆是般若波羅蜜多
有情類皆令住一來果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多逝伽言憍尸迦若善男子善女人等教化贍部洲
復次憍尸迦若善男子善女人等教化贍部洲
諸有情類皆令住不還果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋
言甚多世尊甚多善逝伽言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解復作是言來善男子



373

▼北二四二四號（淡三十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十五初分較量功德品第三十之六十三

75

逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作
是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟
隨此法門應勤脩學是善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流
及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦若小千界諸有情類皆令住預流
善女人等教化千界諸有情類令住預流
果於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波
羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解復作是
言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟
此法門應勤脩學是善男子善女人等由此
功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及
預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次
憍尸迦寶中千界諸有情類若善男子善女
人等教化三千大千世界諸有情類皆令住
預流果於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般

若波羅蜜多以无量門巧妙文義為他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復
作是言來善男子汝當於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟隨此法門應勤脩學是善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流
及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦若小千界諸有情類皆令住預流
果於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
言憍尸迦若善男子善女人等於此般

因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以无量門巧妙文義為他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復作
是言來善男子汝當於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思
惟隨此法門應勤脩學是善男子善女人等
所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預
流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類
皆令住如[illegible]
等世界諸有情類皆令住預流果於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解復作是言來善男子
汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦令善通利如理思惟此法門應勤
脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於
前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般
若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置此
十方各如殑伽沙等世界諸有情類若善男
子善女人等教化十方一切世界諸有情類
皆令住預流果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等

子善女人等教化十方一切世界諸有情類
皆令住預流果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解復作是言來善男子汝當於此甚深般

若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤備學是善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦若善男子善女人等教
瞻部洲諸有情類皆令住一來果於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解復作是言來善男子
汝當於此甚深般

若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利
如理思惟隨此法門應勤備學是善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多所
流出故復次憍尸迦若善男子善女人等教
瞻部洲諸有情類皆令住一來果於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解
釋分別義趣令其易解復作是言來善男子
汝當於此甚深般

瞻部洲諸有情類若善男子善女人等教瞻部
洲東勝身洲諸有情類皆令住一來果於意
云何是善男子善女人等由此因緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸
迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其易解復作是言來善
男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門
應勤備學是善男子善女人等所獲功德甚
多於前何以故憍尸迦一切一來及一來果
皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦
宜瞻部洲東勝身洲諸有情類若善男子善
女人等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲諸有
情類皆令住一來果於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等於此般若波羅蜜多以无量門巧妙文
義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解復作是言來善男子善女人等
深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善
通利如理思惟隨此法門應勤備學是善男
子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍
尸迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜
多所流出故復次憍尸迦若善男子善女人等
洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等
教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸

尸迦一切一来及一来果皆是般若波羅蜜
多所流出故復次憍尸迦瞿曇瞻部洲東勝身
洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等
教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸
有情類皆令住一来果於意云何是善男子
善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚
多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善
女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙
文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義
趣令其易解復作是言来善男子汝當於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此法門應勤備學是善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦一切一来及一来果皆是般若波羅
蜜多所流出故復次憍尸迦瞿曇四大洲諸有
情類若善男子善女人等教小千界諸有情
類皆令住一来果於意云何是善男子善女

人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世
尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義
為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令
深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善
通利如理思惟隨此法門應勤備學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一来及一来果皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦瞿小千界諸有情類

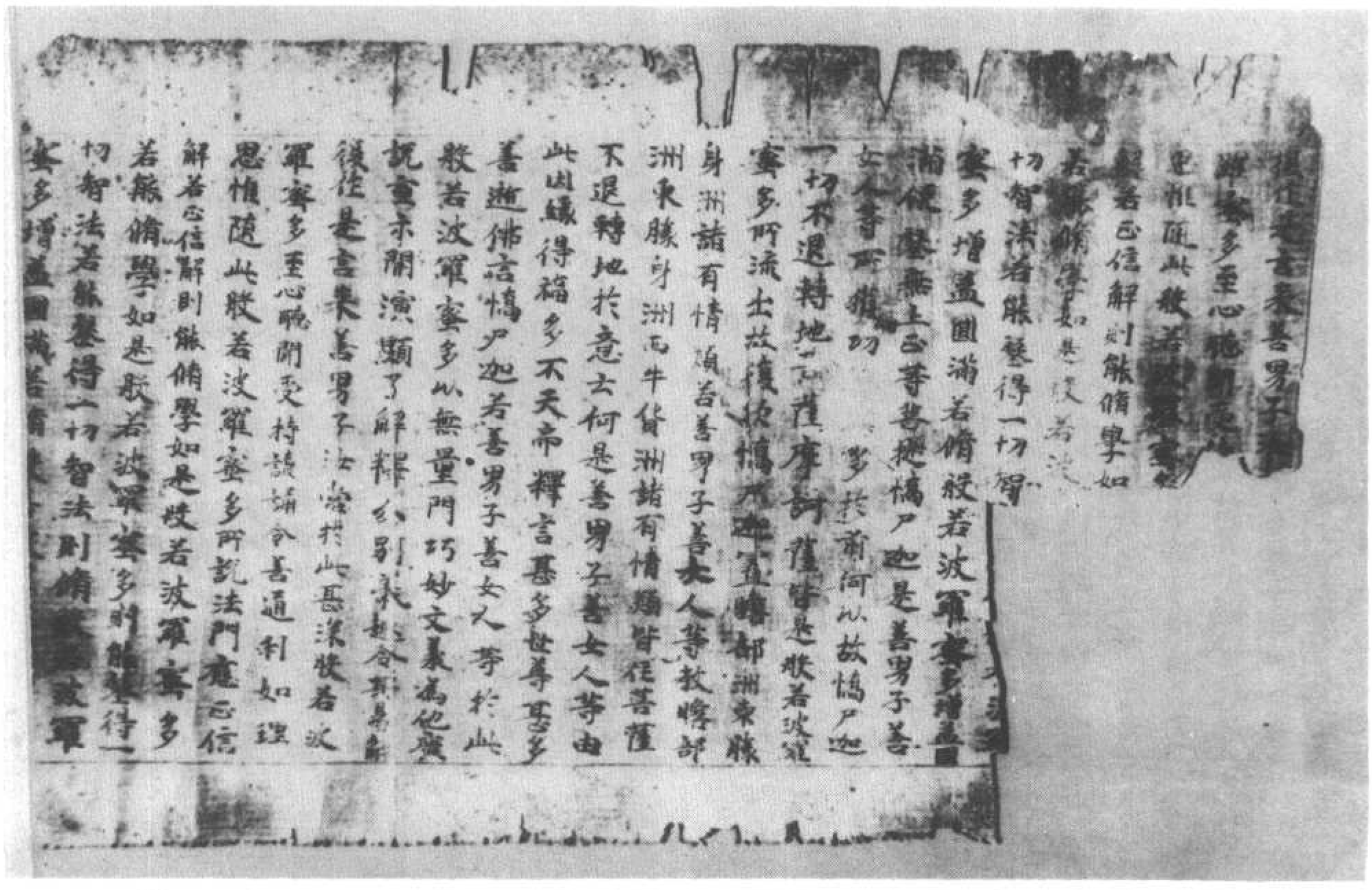
138

通利如理思惟隨此法門應勤備學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一来及一来果皆是般若波羅蜜多
所流出故復次憍尸迦瞿小千界諸有情類
皆令住一来果於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚
多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復作是言来善男子汝當於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤備學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一来及一来果皆是般若波羅蜜多

101

般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通
利如理思惟隨此法門應勤備學是善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦一切一來及一來果皆是般若波羅蜜多
所流出故後次憍尸迦置此三千大千世界
諸有情類若善男子善女人等教化十方各
如殑伽沙等世界諸有情類皆令住一來果
於意云何是善男子善女人等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言
憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開
演顯了解釋令其易解復作是言來善男子汝當
聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨
此法門應勤備學是善男子善女人等所獲功
德甚多於前何以故憍尸迦一切一來及一
來果皆是般若波羅蜜多所流出故後次
憍尸迦置此十方各如殑伽沙等世界諸有
情類若善男子善女人等教化十方一切世界
諸有情類皆令住一來果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男
子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋令其易解復作是言來善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤備學是

妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋令其易解復作是言來善男子汝當
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤備學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故憍尸迦一切一來及一來果皆是般若波
羅蜜多所流出故
後次憍尸迦若善男子善女人等教誡部洲
諸有情類皆令住不還果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧
妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋令其
義趣令其易解復作是言來善男子汝當於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
令善通利如理思惟隨此法門應勤備學是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故憍尸迦一切不還及不還果皆是般若波
羅蜜多所流出故後次憍尸迦置贍部洲諸
有情類若善男子善女人等教贍部洲衆勝
身洲諸有情類皆令住不還果於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若
善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無
量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解復作是言來善男子汝
當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤備



思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正信
解若正信解則能修學如是般若波羅蜜多
若能修學如是般若波羅蜜多則能獲一
切智法若能獲得一切智法則修般若波羅
蜜多增益圓滿若修般若波羅蜜多增益圓
滿便獲無上正等菩提憍尸迦是善男子善
女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦
一切不退轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅
蜜多所流出故復次憍尸迦宣暢部洲東勝
身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人
等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲
諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
示別義趣令其易解復作是言來善男子汝
當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦令善通利如理思惟隨此般若波羅蜜
多所說法門應正信解若正信解則能修學
如是般若波羅蜜多若能修學如是般若波
羅蜜多則能獲得一切智法若能獲得一切
智法則修般若波羅蜜多增益圓滿若修般
若波羅蜜多增益圓滿便獲無上正等菩提
憍尸迦是善男子善女人等所獲功德甚多
於前何以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩

46

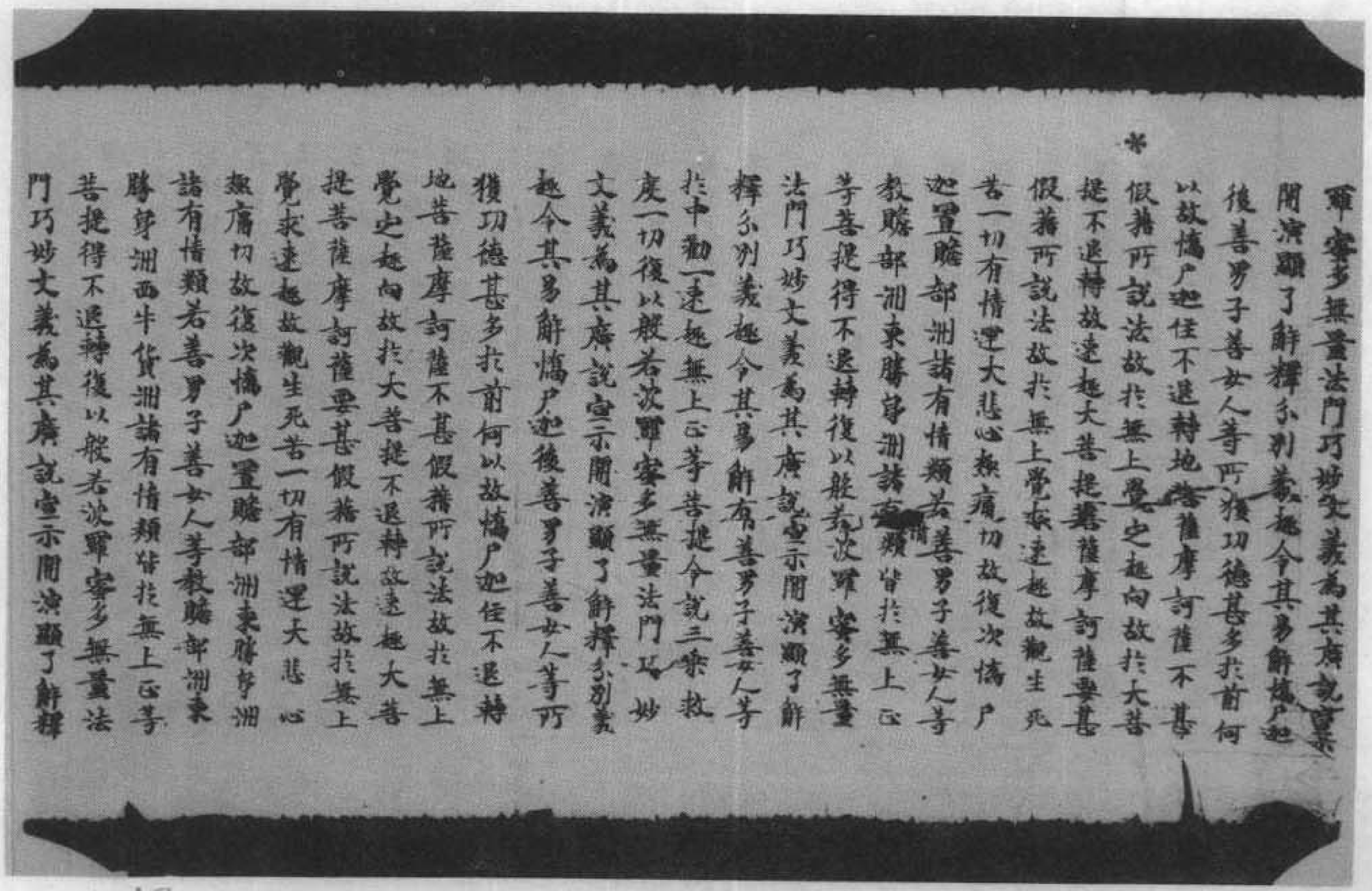
訶薩皆是般若波羅
蜜多所流出故復次憍尸迦宣暢部洲東勝
身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類若善男子善女人
等教瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲
諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
示別義趣令其易解復作是言
來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此
般若波羅蜜多所說法門應正信解若正信
解則能修學如是般若波羅蜜多若能修學
如是般若波羅蜜多則能獲得一切智法若
能獲得一切智法則修般若波羅蜜多增益
圓滿若修般若波羅蜜多增益圓滿便獲無
上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等所
獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切不退
轉地菩薩摩訶薩皆是般若波羅蜜多所流
出故復次憍尸迦宣小千界諸有情類若善
男子善女人等教中千界諸有情類皆住菩
薩不退轉地於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚

68

出故復次憍尸迦實小千界諸有情類若善
男子善女人等教中千界諸有情類皆住菩
薩不退轉地於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚
多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易
解復住是言來善男子汝當於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如
理思惟隨此般若波羅蜜多所說法門應正
信解若正信解則能備學如是般若波羅蜜
多若能備學如是般若波羅蜜多則能證得
一切智法若能證得一切智法則備般若波
羅蜜多所流出故復次憍尸迦五中千界諸
有情類若善男子善女人等教化三千大千
世界諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復住是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若

無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復住是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波
羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能
備學如是般若波羅蜜多若能備學如是般
若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得
一切智法則備般若波羅蜜多增益圓滿若
能證得一切智法若能備學如是般若波羅
蜜多增益圓滿便證無上正等菩提憍尸迦
是善男子善女人等所獲功德甚多於前何
以故憍尸迦一切不退轉地菩薩摩訶薩皆
是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦五
中千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等
世界諸有情類皆住菩薩不退轉地於意云
何是善男子善女人等由此因緣得福多不
天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以
無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解復住是言來善男
子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦令善通利如理思惟隨此般若波
羅蜜多所說法門應正信解若正信解則能
備學如是般若波羅蜜多若能備學如是般
若波羅蜜多則能證得一切智法若能證得

北二四二六號（鱗八十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百六十八初分較量功德品第三十之十六



趣廣切故復次憍尸迦置賢部洲善男子善女人等教賢部洲東
諸有情類若善男子善女人等勝身洲西牛貨洲諸有情類皆於無上正等
菩提得不退轉復以般若波羅蜜多無量法
門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解有善男子善女人等於
中勤一速趣無上正等菩提令說三乘救度
一切復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文
義為其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣
令其易解憍尸迦復善男子善女人等所獲
功德甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地
菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺
心趣向故於大菩提不退轉故速趣大菩提
菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺
求速趣故觀生死苦一切有情運大悲心拯
痛切故復次憍尸迦置賢部洲東勝身洲西
牛貨洲諸有情類若善男子善女人教賢
部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情
類皆於無上正等菩提得不退轉復以般若
波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解有善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所

無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其易解憍尸迦復善男
子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍
尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所
說法故於無上覺心趣向故於大菩提不退
轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所
說法故於無上覺求速趣故觀生死苦一切
有情運大悲心拯痛切故復次憍尸迦置四
大洲諸有情類若善男子善女人等教小千
界諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉
復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為
其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解有善男子善女人等於中勤一速趣無
上正等菩提令說三乘救度一切復以般若
波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣
示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸
迦復善男子善女人等所獲功德甚多於前
何以故憍尸迦住不退轉地菩薩摩訶薩不
甚假藉所說法故於無上覺心趣向故於大
菩提不退轉故速趣大菩提菩薩摩訶薩要
甚假藉所說法故於無上覺求速趣故觀生
死苦一切有情運大悲心拯痛切故復次憍
尸迦置小千界諸有情類若善男子善女人
等教中千界諸有情類皆於無上正等菩提
得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧
妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解有善男子善女人等於中勤

尸迦羅小千界諸有情類若善男子善女人
等教中千界諸有情類皆於無上正等菩提
得不退轉復以般若波羅蜜多無量法門巧
妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別
義趣令其易解有善男子善女人等於中勸
一速趣無上正等菩提令說三乘教度一切

復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為
其廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解憍尸迦復善男子善女人等所獲功德
甚多於前何以故憍尸迦住不退轉地菩薩
摩訶薩不甚假藉所說法故於無上覺之趣
向故於大菩提不退轉故速趣大菩提菩薩
摩訶薩要甚假藉所說法故於無上覺之速
趣故觀生死苦一切有情運大悲心極痛切
故復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男
子善女人等教化三千大千世界諸有情類
皆於無上正等菩提得不退轉復以般若波
羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示
開演顯了解釋分別義趣令其易解有善男
子善女人等於中勸一速趣無上正等菩提
令說三乘教度一切復以般若波羅蜜多無
量法門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解憍尸迦復善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說
法故於無上覺之趣向故於大菩提不退轉
故速趣大菩提菩薩摩訶薩可愛樂大乘般若波

113

善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說
法故於無上覺之趣向故於大菩提不退轉
故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說
法故於無上覺之速趣故觀生死苦一切有
情運大悲心極痛切故復次憍尸迦置此三
千大千世界諸有情類若善男子善女人等
教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆
於無上正等菩提得不退轉復以般若波羅
蜜多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開
演顯了解釋分別義趣令其易解有善男子
善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸
迦住不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說
法故於無上覺之趣向故於大菩提不退轉
故速趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說
法故於無上覺之速趣故觀生死苦一切有
情運大悲心極痛切故復次憍尸迦置此十方
各如殑伽沙等世界諸有情類若善男子善
女人等教化十方一切世界諸有情類皆於
無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜
多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善
女人等於中勸一速趣無上正等菩提令

136

女人等教化十方一切世界諸有情類皆於
無上正等菩提得不退轉復以般若波羅蜜
多無量法門巧妙文義為其廣說宣示開演
顯了解釋分別義趣令其易解有善男子善
女人等於中勸一速趣無上正等菩提令說
三乘救度一切復以般若波羅蜜多無量法
門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解憍尸迦後善男子善女
人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦住
不退轉地菩薩摩訶薩不甚假藉所說法故
於無上覺定趣向故於大菩提不退轉故速
趣大菩提菩薩摩訶薩要甚假藉所說法故
於無上覺求速趣故觀生死苦一切有情堕
大悲心深痛切故
尒時天帝釋白佛言世尊如是菩薩摩訶薩
轉近無上正等菩提如是如是應以布施波
羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如
菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是
應以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速
疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩
摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以
內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩
薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空

薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空速疾教誡教授彼菩薩
摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正
等菩提如是如是應以真如速疾教誡教授
彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上
正等菩提如是如是應以法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界速疾教誡教授彼菩薩摩
訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以苦聖諦速疾教誡教授
彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上
正等菩提如是如是應以集滅道聖諦速疾
教誡教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩
訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以四
靜慮速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩如如菩
薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以四無量四無色定速疾教誡教授彼菩薩
摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正
等菩提如是如是應以八解脫速疾教誡教
授彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無
上正等菩提如是如是應以八勝處九次第
定十遍處速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩世
尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如

授彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無
上正等菩提如是如是應以八解脫九次第
定十遍處速疾教試教授彼菩薩摩訶薩世
尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如
是如是應以四念住速疾教試教授彼菩薩
摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩
提如是如是應以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支速疾教試教授彼菩薩
摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正
等菩提如是如是應以空解脫門速疾教試
教授彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近
無上正等菩提如是如是應以無相無願解
脫門速疾教試教授彼菩薩摩訶薩世尊如
如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如
是應以五眼速疾教試教授彼菩薩摩訶薩
如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是
如是應以六神通速疾教試教授彼菩薩摩
訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以佛十力速疾教試教授
彼菩薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上
正等菩提如是如是應以四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法速疾
教試教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩訶
薩轉近無上正等菩提如是如是應以無忘
失法速疾教試教授彼菩薩摩訶薩如如菩
薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以恒住捨性速疾教試教授彼菩薩摩訶薩

203

薩轉近無上正等菩提如是如是應以無忘
失法速疾教試教授彼菩薩摩訶薩如如菩
薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是如是應
以恒住捨性速疾教試教授彼菩薩摩訶薩
世尊如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
如是如是應以一切智速疾教試教授彼菩
薩摩訶薩如如菩薩摩訶薩轉近無上正等
菩提如是如是應以道相智一切相智速疾
教試教授彼菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩
訶薩轉近無上正等菩提如是如是應以一
切陀羅尼門速疾教試教授彼菩薩摩訶薩
如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提如是
如是應以一切三摩地門速疾教試教授彼
菩薩摩訶薩世尊如如菩薩摩訶薩轉近無
上正等菩提如是如是應以上妙衣服飲食
卧具醫藥隨其所須種種資具供養攝受彼
菩薩摩訶薩世尊若善男子善女人等能以
如是法施財施供養攝受彼菩薩摩訶薩是
善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故世尊彼菩薩摩訶薩要由以此布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多教試教授所
攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩
訶薩要由以此內空外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空教試

225

訶薩要由以此內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空教誡
教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼
菩薩摩訶薩要由以此真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界教誡教授所攝受故速
證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由
以此苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦教誡教
授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩
薩摩訶薩要由以此四靜慮四無量四無色
定教誡教授所攝受故速證無上正等菩提
世尊彼菩薩摩訶薩要由以此八解脫八勝
處九次第定十遍處教誡教授所攝受故速
證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由
以此四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支教誡教授所攝受故速證無
上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此
空解脫門無相解脫門無願解脫門教誡教
授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩
薩摩訶薩要由以此五眼六神通教誡教授
所攝受故速證無上正等菩提世尊彼菩薩
摩訶薩要由以此佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法教誡
教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼

摩訶薩要由以此佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法教誡
教授所攝受故速證無上正等菩提世尊彼
菩薩摩訶薩要由以此無忘失法恒住捨性
教誡教授所攝受故速證無上正等菩提世
尊彼菩薩摩訶薩要由以此一切智道相智
一切相智教誡教授所攝受故速證無上正
等菩提世尊彼菩薩摩訶薩要由以此一切
陀羅尼門一切三摩地門教誡教授所攝受
故速證無上正等菩提世尊彼菩薩摩訶薩
復由以此衣服飲食臥具醫藥隨其所須種
種資具所攝受故速證無上正等菩提
尒時具壽善現告天帝釋言善哉善哉憍尸
迦汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩復能攝受彼
菩薩摩訶薩亦能讚助彼菩薩摩訶薩汝今
已作佛聖弟子所應作事一切如來諸聖弟
子為欲利樂諸有情故方便勸勵彼菩薩摩
訶薩令速趣無上正等菩提以法施財施攝
受讚助彼菩薩摩訶薩令速證無上正等菩
提何以故憍尸迦一切如來聲聞獨覺世間
勝事由彼菩薩摩訶薩故而得出生所以者
何若無菩薩摩訶薩般若波羅蜜多羅三藐三菩
提心者則無有能備學布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多亦無有能安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相

菩薩心者貪無有能修習學布施淨戒忍辱精進
靜慮般若波羅蜜多亦無有能安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空亦無有能安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界亦無有能安住
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦亦無有能修
學四靜慮四無量四無色定亦無有能修學
八解脫八勝處九次第定十遍處亦無有能
修學四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支亦無有能修學空解脫門無
相解脫門無願解脫門亦無有能修學五眼
六神通亦無有能修學佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦無有能修學無忘失法恒住捨性亦無有
能修學一切智道相智一切相智亦無有能
修學一切陀羅尼門一切三摩地門若無菩
薩摩訶薩修學安住如是諸事則無有能證
得無上正等菩提若無菩薩摩訶薩證得無
上正等菩提則無有能安立菩薩聲聞獨覺
世間勝事擕尸迦由有菩薩摩訶薩發阿耨
多羅三藐三菩提心故則便有能修學布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復有
能安住內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異

293

世間勝事擕尸迦由有菩薩摩訶薩發阿耨
多羅三藐三菩提心故則便有能修學布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復有
能安住內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空亦復有能安
住真如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
亦復有能安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦
亦復有能修學四靜慮四無量四無色定亦
復有能修學八解脫八勝處九次第定十遍處
亦復有能修學四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支亦復有能修學
空解脫門無相解脫門無願解脫門亦復有
能修學五眼六神通亦復有能修學佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法亦復有能修學無忘失法恒住
捨性亦復有能修學一切智道相智一切相
智亦復有能修學一切陀羅尼門一切三摩
地門由有菩薩摩訶薩修學安住如是事故
則便有能證得無上正等菩提則斷世間一切地
獄傍生鬼界亦能損減阿素洛眾增益天衆
擕尸迦由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三
藐三菩提故便有剎帝利大族婆羅門大族
長者大族居士大族出現世間亦復有

294

訶薩證得無上正等菩提則斷世間一切地獄傍生鬼界亦能損減阿素洛衆增益天衆增尸迦由有菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提故便有利帝利大族婆羅門大族

長者大族居士大族出現世間由此復有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天出現世間由此復有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天無量淨天遍淨天少淨天無量淨天廣果天出現世間由此復有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天出現世間由此復有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現世間由此復有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多出現世間由此復有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間由此復有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間由此復有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現世間由此復有四靜慮四無量四無色定出現世間由此復有八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間由此復有四念

現世間由此復有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現世間由此復有四靜慮四無量四無色定出現世間由此復有八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間由此復有一念

佳四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現世間由此復有空解脫門無相解脫門無願解脫門出現世間由此復有五眼六神通出現世間由此復有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現世間由此復有無忘失法恒住捨性出現世間由此復有一切智道相智一切相智出現世間由此復有一切陀羅尼門一切三摩地門出現世間由此復有一切聲聞乘一切獨覺乘一切大乘出現世間

初分隨喜迴向品第世之二

尒時弥勒菩薩摩訶薩白上坐善現言大德若善薩摩訶薩於一切有情所有功德隨喜俱行諸福業事若善薩摩訶薩以此福業事與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提以無所得為方便故若餘有情隨喜迴向諸福業事若諸異生聲聞獨覺諸福業事所謂施性戒性備性三福業事若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四靜慮四無量四無色定四聖諦智八解脫八勝處九次第定十遍處空無相無願解脫門四無礙解六神通等諸福業事是菩薩摩訶

靜慮四無量四無色定四聖諦智八解脫八
勝處九次第定十遍處空無相無願解脫門
四無礙解六神通等諸福業事是菩薩摩訶
薩所有隨喜迴向功德於彼異生聲聞獨覺
諸福業事為最為勝為尊為高為妙為微妙
為上為無上無等無等等何以故大德以諸
異生備福業事但為令已自在安樂聲聞獨
覺備福業事為自調伏為自寂靜為自涅槃
菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德普為一切
有情調伏寂靜般涅槃故
尒時具壽善現白佛勒菩薩摩訶薩言大士
是菩薩摩訶薩隨喜迴向心普緣十方無數
無量無邊世界一一世界無數無量無邊諸
佛已涅槃者從初發心至得無上正等菩提
如是展轉入無餘依般涅槃後乃至法滅於
其中間所有六波羅蜜多相應善根及餘無
數無量無邊佛法相應善根若彼異生弟子
所有施性戒性修性三福業事若彼聲聞弟
子所有學無學無漏善根若諸如來應正等
覺所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊
及為利樂一切有情天龍大慈大悲大喜大捨無
數無量無邊佛法及彼諸佛所說正法若依
彼法精勤學得預流果得一來果得不還果
得阿羅漢果得獨覺菩提得人菩薩正性離
生如是所有一切善根及餘有情於諸如來
應正等覺聲聞菩薩諸弟子衆若現住世若

彼法精勤學得預流果得一來果得不還果
得阿羅漢果得獨覺菩提得人菩薩正性離
生如是所有一切善根及餘有情於諸如來
應正等覺聲聞菩薩諸弟子衆若現住世若
涅槃後所種善根是諸善根一切合集現前
隨喜既隨喜已復以如是隨喜俱行諸福業
事與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三
菩提願我以此善根與一切有情同共引發
無上菩提如是所起隨喜迴向於餘所起諸
福業事為最為勝為尊為高為妙為微妙為
上為無上無等等於意云何憍尸迦大士
彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心為
有如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相不

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

對其前廣爲辯說八解脫
十遍處若不退轉菩薩摩訶薩
量諸佛宿殖善根久發大願諸善知識所
受者應對其前廣爲辯說四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支若不退
轉菩薩摩訶薩或曾供養无量諸佛宿殖善
根久發大願諸善知識所攝受者應對其前
廣爲辯說空解脫門无相解脫門无願解脫
門若不退轉菩薩摩訶薩或曾供養无量諸
佛宿殖善根久發大願諸善知識所攝受
者應對其前廣爲辯說五眼六神通若不退轉
菩薩摩訶薩或曾供養无量諸佛宿殖善根
久發大願諸善知識所攝受者應對其前廣
爲辯說佛十力四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法若不退轉菩薩
摩訶薩或曾供養无量諸佛宿殖善根久
發大願諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯
說无忘失法恒住捨性若不退轉菩薩摩訶
薩或曾供養无量諸佛宿殖善根久發大願
諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯說一
切智道相智一切相智若不退轉菩薩摩訶
薩或曾供養无量諸佛宿殖善根久發大願
諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯說一
切陀羅尼門一切三摩地門若不退轉菩薩

北二四二七號（三十七鱗）大般若波羅蜜多經卷第一百六十九初分隨喜迴向品第三十一之二

諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯說一
切智道相智一切相智若不退轉菩薩摩訶
薩或曾供養无量諸佛宿殖善根久發大願
諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯說一
切陀羅尼門一切三摩地門若不退轉菩薩
摩訶薩或曾供養无量諸佛宿殖善根久發
大願諸善知識所攝受者應對其前廣爲辯
說一切法自相空義何以故大德如是不退轉
菩薩摩訶薩及曾供養无量諸佛宿殖善
根久發大願諸善知識所攝受者若聞此法
甘樂受持終不疑惑心不驚怒不怯不懼來
從請故
尒時具壽善現白舍利子言菩薩摩訶
薩摩以如是隨喜俱行諸福業事迴向无上
等菩提謂所用心隨喜迴向此所用心盡滅
離變此所緣事及諸善根亦如心盡滅離
變此中何等是所用心復以何等爲所緣事
及諸善根而說隨喜迴向无上正等菩提也
心於心理不應有隨喜迴向以无二心俱時起
故心亦不可隨喜迴向心自性故大士若菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時觀如實如
色無所有受想行識无所有眼處无所有
耳鼻舌身意處无所有色處无所有聲香
味觸法處无所有眼界无所有色界眼識界及
有漏界可識界及可觸可觸爲緣所生諸受
无所有鼻界无所有香界鼻識界及鼻觸

味觸法處无所有眼界无所有色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受无所有耳界无所
有聲界可識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
无所有鼻界无所有香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受无所有舌界无所有味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无所有
身界无所有觸界身識界及身觸身觸為
所生諸受无所有意界无所有法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受无所有地界无
所有水火風空識界无所有无明无所有行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱无所有布施波羅蜜多无所有淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多无所有內空无所
有外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空无所有真如无所有法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界无所有苦
聖諦无所有集滅道聖諦无所有四靜慮无
所有四无量四无色定无所有八解脫无所
有八勝處九次第定十遍處无所有四念住
無所有四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無所有空解脫門無所有無相無
願解脫門无所有五眼無所有六神通无所
有佛十力無所有四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法无所有无忘

聖道支無所有空解脫門無所有無相無
願解脫門无所有五眼無所有六神通无所
有佛十力無所有四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法无所有无忘
失法无所有恒住捨性无所有一切智无所
有道相智一切相智無所有一切陀羅尼門
无所有一切三摩地門无所有預流果无所
有一來不還阿羅漢果无所有獨覺菩提无
所有菩薩摩訶薩行无所有无上正等菩提
无所有大士是菩薩摩訶薩既如實知一切
法皆无所有以隨喜俱行福業事迴向无上
正等菩提是名无顛倒隨喜迴向阿耨多羅
三藐三菩提

尒時天帝釋白具壽善現言大德新學大乘
菩薩摩訶薩聞如是法其心將无驚疑怨怖
大德新學大乘菩薩摩訶薩云何以所修集
一切善根迴向无上正等菩提大德新學大
乘菩薩摩訶薩云何攝受隨喜俱行諸福業
事迴向无上正等菩提時具壽善現承佛動
菩薩摩訶薩神力加被告天帝釋言憍尸迦
新學大乘菩薩摩訶薩若能般若波羅蜜多
以无所得為方便无相為方便攝受般若波
羅蜜多若能靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多以無所得為方便无相為方便攝受靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多若住內空
以无所得為方便无相為方便攝受內空若
住外空內外空空大空勝義空有為空无

蜜多以無所得為方便无相為方便攝受靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多若住內空
以无所得為方便无相為方便攝受內空若
住外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空以无所得為方便无相
為方便攝受外空乃至无性自性空若住真
如以无所得為方便无相為方便攝受真如
若住法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界以
無所得為方便无相為方便攝受法界乃至
不思議界若住苦聖諦以无所得為方便无
相為方便攝受苦聖諦若住集滅道聖諦以
無所得為方便无相為方便攝受集滅道聖
諦若住四靜慮以无所得為方便无相為方
便攝受四靜慮若住四无量四无色定以无
所得為方便无相為方便攝受四无量四无
色定若住八解脫以无所得為方便无相為
方便攝受八解脫若住八勝處九次第定十
遍處以无所得為方便无相為方便攝受八
勝處九次第定十遍處若住四念住以无所
得為方便无相為方便攝受四念住若住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
以无所得為方便无相為方便攝受四正斷
乃至八聖道支若住空解脫門以无所得為
方便无相為方便攝受空解脫門若住無相
无願解脫門以无所得為方便无相為方便
攝受無相无願解脫門若住五眼以无所得
為方便无相為方便攝受五眼若住六神通
以无所得為方便无相為方便攝受六神通
若住佛十力以无所得為方便无相為方便
攝受佛十力若住四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法以无所得為
方便无相為方便攝受四无所畏乃至十八
佛不共法若住无忘失法以无所得為方便
无相為方便攝受无忘失法若住恒住捨性
以无所得為方便无相為方便攝受恒住捨
性若住一切智以无所得為方便无相為方
便攝受一切智若住道相智一切相智以无
所得為方便无相為方便攝受道相智一切
相智若住一切陀羅尼門以无所得為方便
无相為方便攝受一切陀羅尼門若住一切
三摩地門以无所得為方便无相為方便攝
受一切三摩地門若住菩薩摩訶薩行以无
所得為方便无相為方便攝受菩薩摩訶薩
行若住无上正等菩提以无所得為方便无
相為方便攝受无上正等菩提
憍尸迦是菩薩摩訶薩由此因緣多住般
若波羅蜜多住般若淨慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多住內空多住淨戒

行若脩无上正等菩提以无所得為方便无
相無方便攝受无上正等菩提
憍尸迦是菩薩摩訶薩由此因緣多信解般
若波羅蜜多信解靜慮精進安忍淨式布
施波羅蜜多多信解內空多信解外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空多信解真如多信解法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界多信解苦聖諦多信解
集滅道聖諦多信解四靜慮多信解四无量
四无色定多信解八解脫多信解八勝處九
次第定十遍處多信解四念住多信解四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支多
信解空解脫門多信解无相无願解脫門多
信解五眼多信解六神通多信解佛十力多
信解四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法多信解无忘失法多信解
恒住捨性多信解一切智多信解道相智一
切相智多信解一切陀羅尼門多信解一切三
摩地門多信解菩薩摩訶薩行多信解无
上正等菩提

憍尸迦是菩薩摩訶薩由此因緣常為善友
之所攝受如是善友以无量門巧妙文義為
其辯說般若靜慮精進安忍淨式布施波羅
蜜多相應之法以如是法教誡教授令其乃至
得入菩薩正性離生常不遠離般若靜慮
精進安忍淨式布施波羅蜜多以如是法教誡
教授令其乃至得入菩薩正性離生常不
遠離內空外空內外空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空以如是法教誡
教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠
離真如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正
性離生常不遠離苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦以如是教誡教授令其乃至得入菩薩
正性離生常不遠離四靜慮四无量四无色
定以如是法教誡教授令其乃至得入菩薩
正性離生常不遠離八解脫八勝處九次
第定十遍處以如是法教誡教授令其乃至
得入菩薩正性離生常不遠離四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以
如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性
離生常不遠離空解脫門無相解脫門无願
解脫門以如是法教誡教授令其乃至得入
菩薩正性離生常不遠離五眼六神通以如

如是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性
離生常不遠離空解脫門無相解脫門无願
解脫門以如是法教誡教授令其乃至得入
菩薩正性離生常不遠離五眼六神通以如
是法教誡教授令其乃至得入菩薩正性離
生常不遠離佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法以如是法
教誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常
不遠離無忘失法恒住捨性以如是法教誡
教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠
離一切智道相智一切相智以如是法教誡
教授令其乃至得入菩薩正性離生常不遠
離一切陀羅尼門一切三摩地門以如是法教
誡教授令其乃至得入菩薩正性離生常
不遠離菩薩摩訶薩行以如是法教誡教授
令其乃至得入菩薩正性離生常不遠離无
上正等菩提亦為辯說諸惡魔事令其開已
於諸魔事心无增減何以故諸魔事業性
无所有不可得故亦以是法教誡教授令其乃
至得入菩薩正性離生常不遠離佛薄伽梵
於諸佛所殖衆善根復由善根所攝受故常
生菩薩摩訶薩家乃至无上正等菩提於諸
善根常不遠離憍尸迦新學大乘菩薩摩訶
薩若能如是以无所得為方便无相為方便
攝受諸功德於諸功德多深信解常為善友
之所攝受開如是法心不驚疑不怖不怖復
次憍尸迦新學大乘菩薩摩訶薩應住
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應

薩若能如是以无所得為方便无相為方便
攝受諸功德於諸功德多深信解常為善友
之所攝受開如是法心不驚疑不怖不怖復
次憍尸迦新學大乘菩薩摩訶薩應住
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應
以無所得為方便无相為方便與一切有情
皆悉同共迴向無上正等菩提隨所安住內
空外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空應以无所得為方便无
相為方便與一切有情皆悉同共迴向无上
正等菩提隨所安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界應以无所得為方便无相
為方便與一切有情皆悉同共迴向无上正
等菩提隨所安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道
聖諦應以无所得為方便无相為方便與一
切有情皆悉同共迴向無上正等菩提隨所
應集四靜慮四无量四无色定應以无所得
為方便无相為方便與一切有情皆悉同共
迴向无上正等菩提隨所應集八解脫八勝
處九次第定十遍處應以无所得為方便无
相為方便與一切有情皆悉同共迴向无上
正等菩提隨所應集四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支應以无所得
為方便无相為方便與一切有情皆悉同共

應九次第交十遍彗應以无所得為方便无
相為方便與一切有情皆悉同共迴向无上
正等菩提隨所脩集四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支應以无所得
為方便无相為方便與一切有情皆悉同共
迴向无上正等菩提隨所脩集空解脫門无
相解脫門无願解脫門應以无所得為方便
无相為方便與一切有情皆悉同共迴向无
上正等菩提隨所脩集五眼六神通應以无
所得為方便无相為方便與一切有情皆悉
同共迴向无上正等菩提隨所脩集佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法應以无所得為方便无相為方
便與一切有情皆悉同共迴向無上正等菩
提隨所脩集无忘失法恒住捨性應以无所
得為方便无相為方便與一切有情皆悉同
共迴向无上正等菩提隨所脩集一切智道
相智一切相智應以无所得為方便无相為
方便與一切有情皆悉同共迴向无上正等
菩提隨所脩集一切陀羅尼門一切三摩地
門應以无所得為方便无相為方便與一切
有情皆悉同共迴向无上正等菩提隨所脩
集菩薩摩訶薩行應以无所得為方便无相
為方便與一切有情皆悉同共迴向无上正
等菩提隨所脩集无上正等菩提應以无所
得為方便无相為方便與一切有情皆悉同
共迴向无上正等菩提

復次福尸迦新學大乘菩薩摩訶薩[illegible]

259

為方便與一切有情皆悉同共迴向无上正
等菩提隨所脩集无上正等菩提應以无所
得為方便无相為方便與一切有情皆悉同
共迴向无上正等菩提

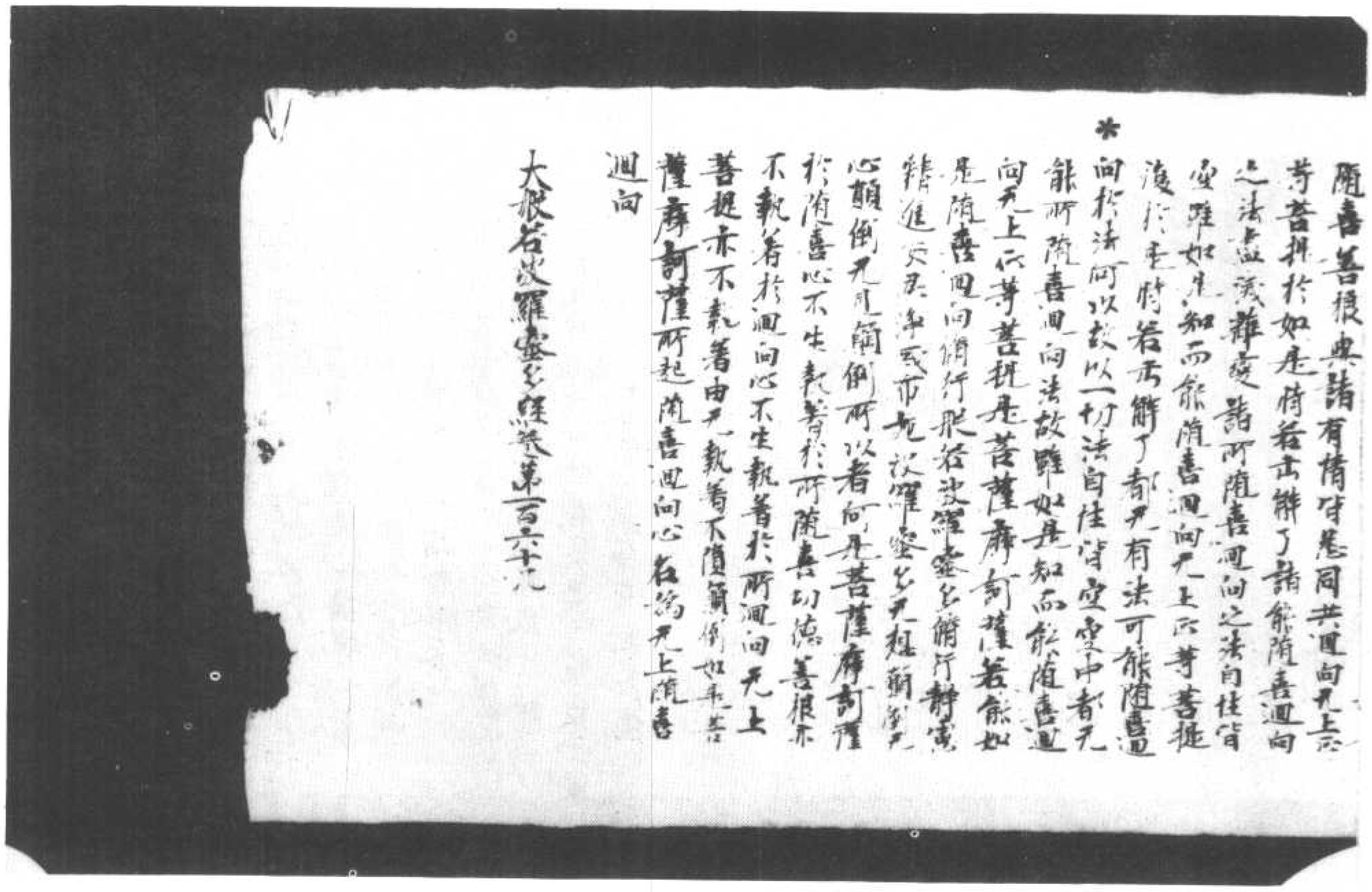
復次福尸迦新學大乘菩薩摩訶薩應書寫
十方无數無量無邊世界一一世界各有无
數无量无邊新諸有路絕戲論道乘諸童
稚聚落判畫諸有結具足正智心善解脫巧說
法要一切如來應正等覺及諸弟子所成就
盡空蘊處界蘊解脫蘊解脫智見蘊及所起
作種種功德并於是處所種善根謂利帝利
大族婆羅門大族長者大族居士大族等所
種善根若四大王衆天三十三天夜摩天覩史
多天樂變化天他化自在天所種善根若梵
衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天无
量光天極光淨天淨天少淨天无量淨天
遍淨天廣天少廣天无量廣天廣果天所種
善根若无繁天无熱天善現天善見天色究
竟天等所種善根如是一切合集稱量現前
發起皆歸善根為最為勝為尊為高為妙為
微妙為上為无上无等无等等隨喜之心復
以如是隨喜俱行諸福業事與一切有情同
共迴向阿耨多羅三藐三菩提

今時帝釋菩薩摩訶薩問具壽善現言大德
新學大乘菩薩摩訶薩若令諸佛及弟子衆
所有功德并人天等所種善根如是一切合集
稱量現前發起皆歸善根為最為勝為尊

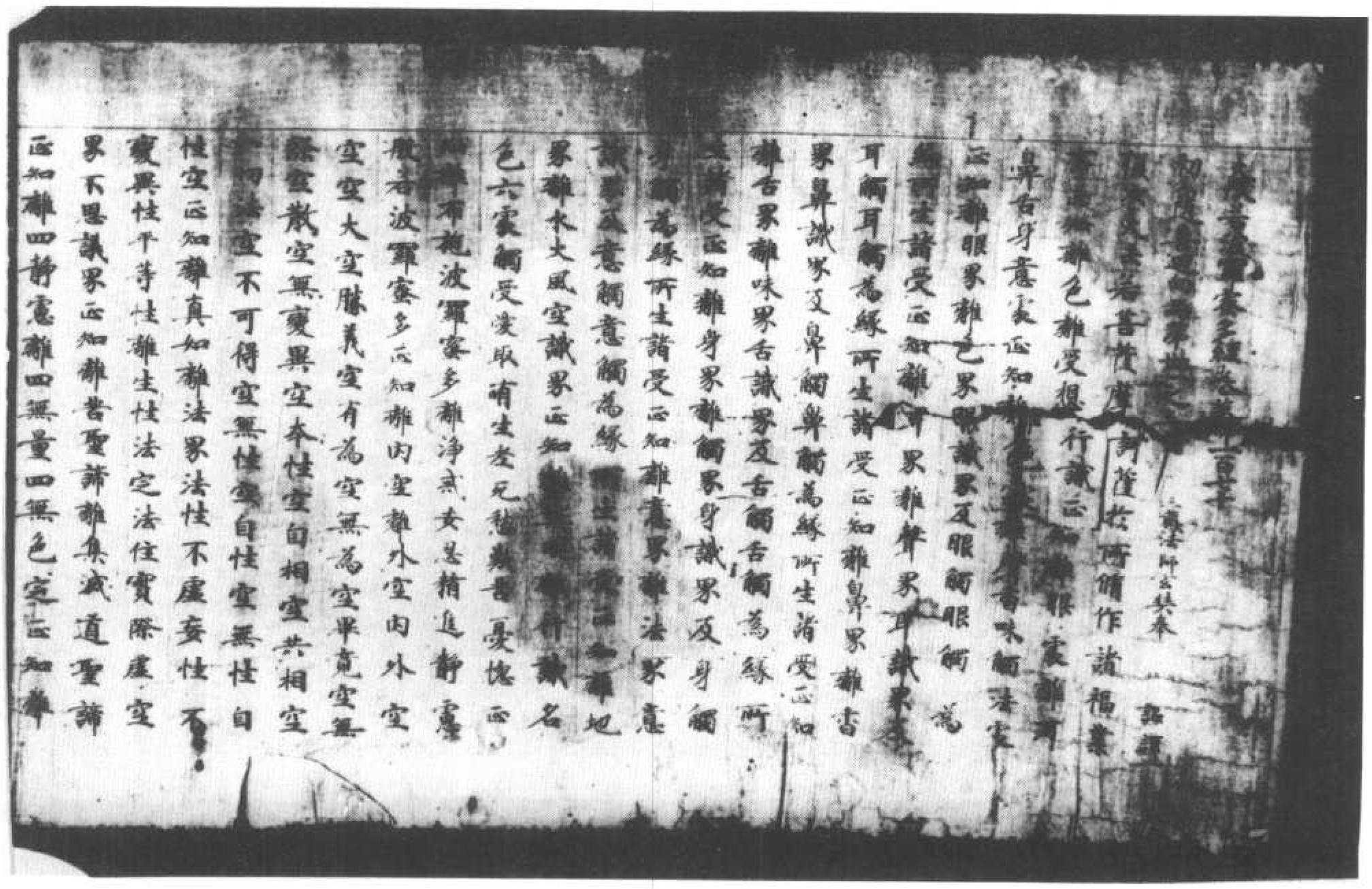
275

尒時彌勒菩薩摩訶薩問具壽善現言大德
新學大乘菩薩摩訶薩若念諸佛及弟子衆
所有功德并人天等所種善根如是一切合集
攝受現前發起皆餘善根為最為勝為尊
為高為妙為微妙為上為无上為无等无等等
隨喜之心復以如是隨喜善根與諸有情俱
巷同共迴向无上正等菩提是菩薩摩訶薩
云何不墮想顛倒心顛倒見顛倒具壽善現
答言大士若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子
衆所有功德不起諸佛及弟子衆功德之想於人
天等所種善根不起善根人天等想於所
發起隨喜迴向无上正等菩提之心亦復
不起隨喜迴向无上正等菩提心想是菩薩
摩訶薩所起隨喜迴向无想顛倒无心顛倒
无見顛倒若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子
衆所有功德取佛弟子功德之相於人天等
所種善根取彼善根人天等相於所發起隨
喜迴向无上正等菩提之心取所發起隨喜
迴向无上正等菩提心相是菩薩摩訶薩所
起隨喜迴向有想顛倒有心顛倒有見顛倒
復次大士若菩薩摩訶薩以如是隨喜心念
一切佛及弟子衆功德善根正知此心盡滅離
變非能隨喜正知彼法性亦然非所隨喜
又正子達能迴向心法性亦尒非能迴向又
正子達所迴向法其性亦尒非所迴向若
有能係如是所說隨喜迴向是正非邪菩薩
摩訶薩皆應如是隨喜迴向復次大士若菩

又正子達能迴向心法性亦尒非能迴向又
正子達所迴向法其性亦尒非所迴向若
有能係如是所說隨喜迴向是正非邪菩薩
摩訶薩皆應如是隨喜迴向復次大士若菩
薩摩訶薩於過去未來現在一切如來應正
等覺從初發心至得无上正等菩提乃至法
滅於其中間所有功德若佛弟子及諸獨覺
聲聞佛法所起善根若諸異生聞彼說法所
種善根若諸龍神藥叉健達縛阿素洛揭路
荼緊那羅莫呼洛伽人非人等聞彼說法所
種善根若釋帝利大族婆羅門大族長者大
族居士大族聞彼說法所種善根若四大王
衆天三十三天夜摩天觀史多天樂變化天
他化自在天聞彼說法所種善根若梵衆天
梵輔天梵會天大梵天光天少光天无量光
天極光淨天淨天少淨天无量淨天遍淨天
種善根若无繁天无熱天善現天善見天色
究竟天聞彼說法所種善根若善男子善
女子聞所說法於無上正等菩提心勤備種
種諸善薩行如是一切合集稱量觀察所有
餘善根為最為勝為尊為高為妙為微妙為
上為无上无等无等等隨喜之心復以如是
隨喜善根與諸有情皆悉同共迴向无上正
等菩提於如是諸若出離了諸能隨喜迴向
之法盡滅離變諸所隨喜迴向之法自性皆
空離如是知而能隨喜迴向无上正等菩提
復於是時若出離了都无有法可能隨喜迴



▼北二四二八號（十五乃）大般若波羅蜜多經卷第一百七十初分隨喜迴向品第三十三之一



性空正知離真如離法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界正知離苦聖諦離集滅道聖諦正知離四靜慮離四無量四無色定正知離八解脫離八勝處九次第定十遍處正知離四念住離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支正知離空解脫門離無相無願解脫門正知離五眼離六神通正知離佛十力離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法正知離無忘失法離恒住捨性正知離一切智離道相智一切相智正知離一切陀羅尼門離一切三摩地門正知離菩薩摩訶薩行正知離佛無上正等菩提是菩薩摩訶薩於所修作諸福業事如是正知能正隨喜迴向無上正等菩提

復次大士若菩薩摩訶薩正知所修隨喜供行諸福業事遠離所修隨喜俱行諸福業事自性正知如來應正等覺遠離如來應正等覺自性正知如來應正等覺所有功德遠離如來應正等覺功德自性正知聲聞獨覺菩薩遠離聲聞獨覺菩薩所修善根遠離聲聞獨覺菩薩善根自性正知菩提心遠離菩提心自性正知迴向心遠離迴向心自性正知所迴向無上正等菩提遠離所迴向無上正等菩提自性正知般若波羅蜜多遠離般若波羅蜜多自性正

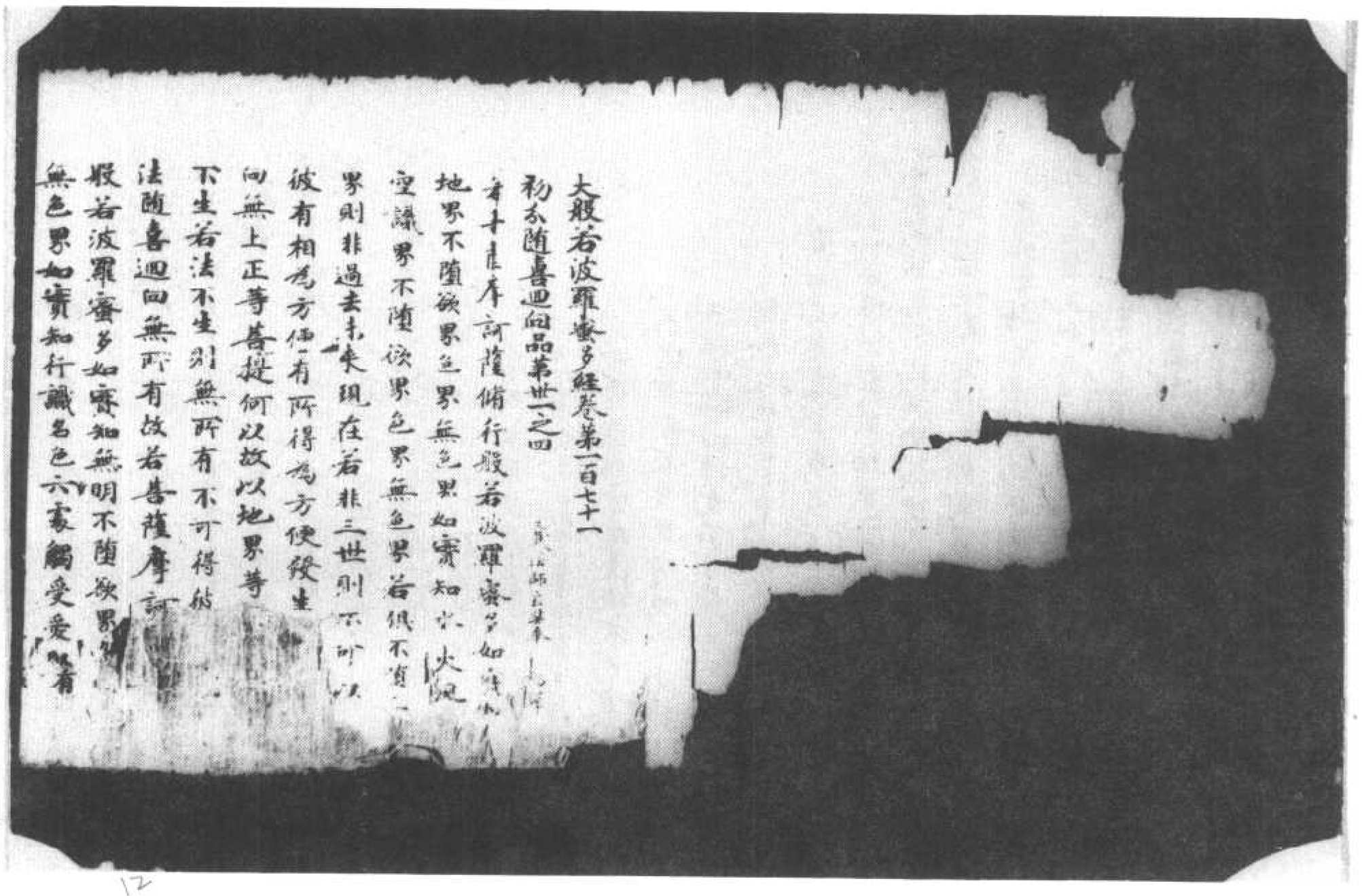
性正知菩提心遠離菩提心自性正知迴向心遠離迴向心自性正知所迴向無上正等菩提遠離所迴向無上正等菩提自性正知般若波羅蜜多遠離般若波羅蜜多自性正知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多遠離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性正知內空遠離內空自性正知外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空遠離外空乃至無性自性空自性正知真如遠離真如自性正知法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界遠離法界乃至不思議界自性正知苦聖諦遠離苦聖諦自性正知集滅道聖諦遠離集滅道聖諦自性知四靜慮遠離四靜慮自性正知四無量四無色定遠離四無量四無色定自性正知八解脫遠離八解脫自性正知八勝處九次第定十遍處遠離八勝處九次第定十遍處自性正知四念住遠離四念住自性正知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離四正斷乃至八聖道支自性正知空解脫門遠離空解脫門自性正知無相無願解脫門遠離無相無願解脫門自性正知五眼遠離五眼自性正知六神通遠離六神通自性正知佛十

五根五力七等覺支八聖道支遠離四正斷
乃至八聖道支自性正知空解脫門遠離空
解脫門自性正知無相無願解脫門遠離無
相無願解脫門自性正知五眼遠離五眼自
性正知六神通遠離六神通自性正知佛十
力遠離佛十力自性正知四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法遠
離四無所畏乃至十八佛不共法自性正知無
忘失法遠離無忘失法自性正知恒住捨性
遠離恒住捨性自性正知一切智遠離一切
智自性正知道相智一切相智遠離道相智
一切相智自性正智一切陁羅尼門遠離一
切陁羅尼門自性正知一切三摩地門遠離
一切三摩地門自性正知菩薩摩訶薩行遠
離菩薩摩訶薩行自性正知佛無上正等菩
提遠離佛無上正等菩提自性是菩薩摩訶
薩如是隨行離性般若波羅蜜多能正隨喜
迴向無上正等菩提
復次大士諸菩薩摩訶薩於已滅度一切

三之一十三第品向迴喜隨分初十七百一第卷經多蜜羅波若般大　（四　冬）號二四九二北▼

甚深般若波羅蜜多中一切如來應正等覺
及弟子衆功德善根皆無所有不可得故所
作隨喜諸福業事亦無所有不可得故發心
迴向無上菩提亦無所有不可得故此中菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時應如是觀
過去諸佛及弟子衆功德善根性皆已滅所
作隨喜諸福業事發心迴向無上菩提性皆
寂滅我當於彼一切如來應正等覺及弟子
衆功德善根取相分別及於所作隨喜俱行
諸福業事發心迴向無上菩提取相分別以
是取相分別方便發起隨喜迴向無上正等
[illegible]佛世尊皆所不許何以故於已滅度
子等取相分別隨喜迴向無
月[illegible]有所得故是故菩薩摩訶
切德善根起隨喜
[illegible]於中起有所得取
[illegible]心[illegible]中起有所得取相
迴向[illegible]既彼有大義利何以故
迴向[illegible]想分別雜毒藥故譬
[illegible]無上妙色香美味而雜毒藥愚人
淺識貪取噉之雖初適意歡喜快樂而後食
消俗受衆苦或便致死若等失命如是一類
補特伽羅不善受持不善觀察不善讀誦不

貪雜其上妙色香美味而雜毒藥愚人
迷亂貪取嗽之暫彌意歡喜快樂而後食
消化受衆苦或復致死若等失命如是一類
補特伽羅不善受持不善觀察不善簡擇不
了知義而告大乘種姓者曰來善男子汝於
過去未來現在一切如來應正等覺從初發
心至得無上正等菩提修妙法輪度無量衆
入無餘依般涅槃已乃至法滅於其中間若
[illegible]波羅蜜多已集當集現集善根若循
淨式布施波羅蜜多已集當
行住內空已集當集現集善根若循
外空空空大空勝義空有為空
見空無際散空無變異空本性
共相空一切法空不可得空無性
之無性自性空已集當集現集善根
1. 真如已集當集現集善根若住法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界已集當集現集
善根若循四聖諦已集當集現集善根若循
滅道聖諦已集當集現集善根若循四靜
慮已集當集現集善根若循四無量四無色
定已集當集現集善根若循八解脫已集當
集現集善根若循八勝處九次第定十遍處
已集當集現集善根若循四念住已集當集
現集善根若循四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支已集當集現集善根若
循空解脫門已集當集現集善根若循無相無
願解脫門已集當集現集善根若循五眼已



大般若波羅蜜多經卷第一百七十一
初分隨喜迴向品第世一之四

北二四三〇號（海六十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十一初分隨喜迴向品第三十一之四

實知外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無
性空自相空共相空一切法空不可得空
性空自性空無性自性空不墮欲界色界
色界若俱不墮三界則非過去未來現在
非三世則不可以彼有相為方便發生隨喜迴向無上正等菩提
以內空等法自性不生若法不生則無所有
可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多如實知法界法性不
不墮欲界色界無色界如實知法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界不墮欲界色界無色
界若俱不墮三界則非過去未來現在若非
三世則不可以彼有相為方便有所得為
方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故
以真如等法自性不生若法不生則無所有
下可以彼無所有法隨喜迴向無所有故若
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多如實知苦
聖諦不墮欲界色界無色界如實知集滅道
聖諦不墮欲界色界無色界若俱不墮三界
則非過去未來現在若非三世則不可以彼
有相為方便有所得為方便發生隨喜迴向
無上正等菩提何以故以苦聖諦等法自性不
生若法不生則無所有不可以彼無所有故
此行剎其經本上無此六行所以留請審詳

則非過去未來現在若非三世則不可以彼
有相為方便有所得為方便發生隨喜迴向
無上正等菩提何以故以苦聖諦等法自性不
生若法不生則無所有不可以彼無所有故
此行剎其經本上無此六行所以留請審詳
法隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多如實知四靜慮不墮欲界色
界無色界如實知四無量四無色定不墮欲
界色界無色界若俱不墮三界則非過去未
來現在若非三世則不可以彼有相為方便有
所得為方便發生隨喜迴向無上正等菩提
何以故以四靜慮等法自性不生若法不生
則無所有不可以彼無所有法隨喜迴向無
所有故若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
如實知八解脫不墮欲界色界無界如實知
八勝處九次第定十遍處不墮欲界色界無
色界若俱不墮三界則非過去未來現在若
非三世則不可以彼有相為方便有所得為
方便發生隨喜迴向無上正等菩提何以故
以八解脫等法自性不生若法不生則無所
有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故
若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多如實
知四念住不墮欲界色界無色界如實知四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不
墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非
過去未來現在若非三世則不可以彼有相

有不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故
若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多如實
知四念住不墮欲界色界無色界如實知四
正斷四神足五根五力七菩覺支八聖道支不
墮欲界色界無色界若俱不墮三界則非
過去未來現在若非三世則不可以彼有相
為方便有所得為方便發生隨喜迴向無
上正等菩提何以故以四念住等法自性不
生若法不生則無所有不可以彼無所有法
隨喜迴向無所有故若菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多如實知空解脫門不墮欲界色
界無色界如實知無相無願解脫門不墮欲
界色界無色界若俱不墮三界則非過去未來

82

▼北二四三一號（翔六十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十一初分隨喜迴向品第三十一之四

喜迴向无上正等菩提如是所起隨喜迴向
不墮二法不二法中令時大梵天王與无量
百千俱胝那庾多梵天衆俱前詣佛所頂礼
雙足俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩
為般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超
勝於前无方便善巧有相有所得諸善男子
善女人等所備善根時無光淨天與无量百
千俱胝那庾多光天衆俱前詣佛所頂礼雙
足俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩為
般若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝
於前无方便善巧有相有所得諸善男子善
女人等所備善根時遍淨天與无量百千俱
胝那庾多淨天衆俱前詣佛所頂礼雙足俱
發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩為般若
波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於
前无方便善巧有相有所得諸善男子善女
人等所備善根時色究竟天與无量百千俱
胝那庾多淨居天衆俱前詣佛所頂礼雙足
俱發聲言希有世尊如是菩薩摩訶薩為般
若波羅蜜多及方便善巧所攝受故超勝於
前无方便善巧有相有所得諸善男子善女
人等所備善根

22

李弁未四五百六十二

▼北二四二三號（乃十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十三初分讚般若品第三十二之二

大般若波羅蜜多經卷第一百七十三
初分讚般若品第世二之二
復次舍利子菩薩摩訶薩不
故應引發般若波羅蜜多不
九次第定十遍愛故應引發般若波羅
世尊云何菩薩摩訶薩不為引發八解脫
應引發般若波羅蜜多不為引發八解脫
次第定十遍愛故應引發般若波羅
利子以八解脫無作無止無生無滅無
壞無得無捨無自性故菩薩
發八解脫故應引發般若波羅
愛九次第定十遍愛無作無
或無壞無得無捨無自性故無生無滅無

▼北二四三三號（麗　一　百）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十四初分讚般若品第三十二之三

生諸受亦不作有力不作无力世尊我緣此
意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波
羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多於身界不作大不作小於觸界及
為緣所生諸受亦不作大不作小
於集滅道不作散於眼界乃至鼻觸為
緣所生諸受亦不作有量不作无量於鼻界不作廣
不作狹於舌界乃至鼻觸為緣所生諸受亦
不作有力不作无力
乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有
力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於舌界不作大
不作小於味界舌識界及舌觸為緣所
生諸受亦不作大不作小於舌界不作集不
作散於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不
作集不作散於舌界不作有量不作无量於
味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有量
不作无量於舌界不作廣不作狹於味界乃
至舌觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹
舌界不作有力不作无力於味界乃至舌觸
為緣所生諸受亦不作有力不作无力世尊
於緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶
若波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界

為緣所生諸受亦不作有力不作无力世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界及
識界及身觸為緣所生諸受亦不作大
不作小於身界不作集不作散於觸界乃至身觸為
緣所生諸受亦不作集不作散於身界
不作廣不作狹於觸界乃至身觸為緣所生
諸受亦不作有量不作无量於身界
不作有力不作无力於觸界乃至身觸為
緣所生諸受亦不作有力不作
无力世尊我緣此意故說菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復
次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於意界
不作大不作小於法界意識界及意觸為
緣所生諸受亦不作大不作小於意界不
作集不作散於法界乃至意觸為緣所生諸
受亦不作集不作散於意界不作有量不作
无量於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不
作有量不作无量於意界不作廣不作狹於
法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作廣不
作狹於意界不作有力不作无力於法界乃
至意觸為緣所生諸受亦不作有力不作无
力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多於地界不作大不作小於

至意腦為緣所生諸受亦不作有力不作无
力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多於地界不作大不作小於
水火風空識界亦不作大不作小於地界不
作集不作散於水火風空識界亦不作集亦
作散於地界不作有量不作无量於水火風
空識界亦不作有量不作无量於地界不作
廣不作狹於水火風空識界亦不作廣不作
狹於地界不作有力不作無力於水火風空識
界亦不作有力不作无力世尊我緣此意
故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波
羅蜜多

復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於无
明不作大不作小於行識名色乃至憂悲
苦惱亦不作大不作小
於无明不作集不作散於行乃至老死愁歎
苦憂惱亦不作集不作散於无明亦不作有量
不作无量於行乃至老死愁歎苦憂惱亦不
作有量不作无量於无明不作廣不作狹於
行乃至老死愁歎苦憂惱亦不作廣不作狹
於无明不作有力不作无力於行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不作有力不作无力世尊我
緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多

復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於施
施波羅蜜多不作大不作小於淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多名大波羅蜜多

復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於施
施波羅蜜多不作大不作小於淨戒乃至般若
波羅蜜多不作集不作散於布施波羅蜜
多不作有量不作无量於淨戒乃至般若
波羅蜜多不作廣不作狹於布施波羅蜜
多不作有力不作無力於淨戒乃至般若
波羅蜜多亦不作廣不作狹於布施波羅蜜
多亦不作有力不作无力世尊我緣此
意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波
羅蜜多

復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於
內空不作大不作小於外空內外空空空大空
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空亦不
作大不作小於內空不作集不作散於外空
乃至无性自性空亦不作集不作散於內空
不作有量不作无量於外空乃至无性自性
空亦不作有量不作无量於內空不作廣不
作狹於外空乃至无性自性空亦不作廣不
作狹於內空不作有力不作无力於外空乃
至无性自性空亦不作有力不作无力世尊

空亦不作有量不作无量於內空不作廣不
作狹於外空乃至无性自性空亦不作廣不
作狹於內空不作有力不作无力於外空乃
至无性自性空亦不作有力不作无力世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多於真如不作大不作小於法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界亦不作大不作
小於真如不作廣不作狹於法界乃至不思
議界亦不作廣不作狹於真如不作有量不
作无量於法界乃至不思議界亦不作有量
不作无量於真如不作廣不作狹於法界乃
至不思議界亦不作廣不作狹於真如不作
有力不作无力於法界乃至不思議界亦不
作有力不作无力世尊我緣此意故說菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多大波羅蜜多於菩聖諦
不作大不作小於集滅道聖諦亦不作大不
作小於苦聖諦不作集不作滅於集滅道聖
諦亦不作集不作滅於苦聖諦不作有量不
作无量於集滅道聖諦亦不作有量不作无
量於苦聖諦不作廣不作狹於集滅道聖諦
亦不作廣不作狹於苦聖諦不作有力不作
无力於集滅道聖諦亦不作有力不作无力
世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多名大波羅蜜多

亦不作廣不作狹於苦聖諦不作有力不作
无力於集滅道聖諦亦不作有力不作无力
世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多名大波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於四
靜慮不作大不作小於四无量四无色定亦
不作大不作小於四靜慮不作集不作滅於
四无量四无色定亦不作集不作滅於四靜
慮不作有量不作无量於四无量四无色定
亦不作有量不作无量於四靜慮不作廣不
作狹於四无量四无色定亦不作廣不作狹
於四靜慮不作有力不作無力於四无量四
无色定亦不作有力不作无力世尊我緣此
意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多大波
羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多於八解脫不作大不作小於八勝處九次
第定十遍處亦不作大不作小於八解脫不
作集不作滅於八勝處九次第定十遍處亦
不作集不作滅於八解脫不作有量不作无
量於八勝處九次第定十遍處亦不作有量
不作无量於八解脫不作廣不作狹於八勝
處九次第定十遍處亦不作廣不作狹於八
解脫不作有力不作无力於八勝處九次第
定十遍處亦不作有力不作无力世尊我緣
此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大
波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多於四念住不作大不作小於四正斷四

之十遍處亦不作有力不作无力世尊我緣
此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多集
波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多於四念住不作大不作小於四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支亦不作
大不作小於四念處不作集不作滅於四正
斷乃至八聖道支亦不作集不作滅於四念
住不作有量不作无量於四正斷乃至八聖
道支亦不作有量不作无量於四念住不作
廣不作狹於四正斷乃至八聖道支亦不作
廣不作狹於四念住不作有力不作无力於
四正斷乃至八聖道支亦不作有力不作无
力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於空解脫門不作大不
作小於无相无願解脫門亦不作大不作小於
空解脫門不作集不作滅於无相无願解脫
門亦不作集不作滅於空解脫門不作有量
不作无量於无相无願解脫門亦不作有量
不作无量於空解脫門不作廣不作狹於无
相无願解脫門亦不作廣不作狹於空解脫
門不作有力不作無力於无相无願解脫門
亦不作有力不作无力世尊我緣此意故說菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於五眼不作大不作小於六神通亦不作大不作小
於五眼不作集不作滅於六神通亦不作集

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復
次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於五眼
不作大不作小於六神通亦不作大不作小
於五眼不作集不作滅於六神通亦不作集
不作滅於五眼不作有量不作無量於六神
通亦不作有量不作无量於五眼不作廣不
作狹於六神通亦不作廣不作狹於五眼不
作有力不作无力於六神通亦不作有力不
作无力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於佛
十力不作大不作小於四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不作
大不作小於佛十力不作集不作滅於四无
所畏乃至十八佛不共法亦不作集不作滅
於佛十力不作有量不作无量於四无所畏
乃至十八佛不共法亦不作有量不作无量
於佛十力不作廣不作狹於四无所畏乃至
十八佛不共法亦不作廣不作狹於佛十力
不作有力不作无力於四无所畏乃至十八
佛不共法亦不作有力不作无力世尊我緣
此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多於无忘失法不作大不作小於恒住捨
性亦不作大不作小於无忘失法不作集不
作滅於恒住捨性亦不作集不作滅於无忘
失法不作有量不作无量於恒住捨性亦不

羅多於无忘失法不作大不作小於恒住捨
性亦不作大不作小於无忘失法不作集不
作散於恒住捨性亦不作集不作散於无忘
失法不作有量不作无量於恒住捨性亦不
作有量不作无量於无忘失法不作廣不作
狹於恒住捨性亦不作廣不作狹於无忘失
法不作有力不作无力於恒住捨性亦不作
有力不作无力世尊我緣此意故說菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世
尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於一切智不
作大不作小於道相智一切相智亦不作大不
作小於一切智不作集不作散於道相智
一切相智亦不作集不作散於一切智不作
有量不作无量於道相智一切相智亦不作
有量不作无量於一切智不作廣不作狹於
道相智一切相智亦不作廣不作狹於一切
智不作有力不作无力於道相智一切相智
亦不作有力不作无力世尊我緣此意故說
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於一
切陀羅尼門不作大不作小於一切三摩地
門亦不作大不作小於一切陀羅尼門不作
集不作散於一切三摩地門亦不作集不作
散於一切陀羅尼門不作有量不作无量於
一切三摩地門亦不作有量不作无量於一
切陀羅尼門不作廣不作狹於一切三摩地
門亦不作廣不作狹於一切陀羅尼門不作

232

散於一切陀羅尼門不作有量不作无量於
一切三摩地門亦不作有量不作无量於一
切陀羅尼門不作廣不作狹於一切三摩地
門亦不作廣不作狹於一切陀羅尼門不作
有力不作無力於一切三摩地門亦不作有
力不作无力世尊我緣此意故說菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於預
流不作大不作小於一來不還阿羅漢亦不
作大不作小於預流不作集不作散於一來
不還阿羅漢亦不作集不作散於預流不作
有量不作无量於一來不還阿羅漢亦不作
有量不作无量於預流不作廣不作狹於一
來不還阿羅漢亦不作廣不作狹於預流不
作有力不作无力於一來不還阿羅漢亦不
作有力不作无力世尊我緣此意故說菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於
預流向預流果不作大不作小於一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不
作大不作小於預流向預流果不作集不作
散於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不作
散於預流向預流果不作有量不作无量於
一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作无
量於預流向預流果不作廣不作狹於一來
向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹於預流
向預流果不作有力不作无力於一來向乃

235

一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作无
量於預流向預流果不作廣不作狹於一來
向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹於預流
向預流果不作有力不作无力於一來向乃
至阿羅漢果亦不作有力不作无力世尊我
緣此意故說菩薩摩訶薩服若彼羅蜜多
名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩服若
波羅蜜多於獨覺不作大不作小獨覺菩提
亦不作大不作小於獨覺不作集不作散於
獨覺菩提亦不作集不作散於獨覺不作有
量不作无量於獨覺菩提亦不作有量不作
无量於獨覺不作廣不作狹於獨覺菩提亦
不作廣不作狹於獨覺不作有力不作无力
於獨覺菩提亦不作有力不作无力世尊我
緣此意故說菩薩摩訶薩服若彼羅蜜多名
大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩服若彼
羅蜜多於菩薩摩訶薩不作大不作小於菩
薩摩訶薩行亦不作大不作小於菩薩摩訶
薩不作集不作散於菩薩摩訶薩行亦不作
集不作散於菩薩摩訶薩不作有量不作无
量於菩薩摩訶薩行亦不作有量不作无量
於菩薩摩訶薩不作廣不作狹於菩薩摩
訶薩行亦不作廣不作狹於菩薩摩訶薩不作
有力不作无力於菩薩摩訶薩行亦不作有
力不作无力世尊我緣此意故說菩薩摩訶
薩服若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊
菩薩摩訶薩服若波羅蜜多於諸如來應

有力不作无力於菩薩摩訶薩行亦不作有
力不作无力世尊我緣此意故說菩薩摩訶
薩服若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊
菩薩摩訶薩服若波羅蜜多於諸如來應
正等覺不作大不作小於佛无上正等菩提亦
不作集不作散於佛无上正等菩提亦不作有
量不作无量於佛无上正等菩提亦不作廣
不作狹於諸如來應正等覺不作廣不作狹
於諸如來應正等覺不作有力不作无力於
佛无上正等菩提亦不作有量不作无量
於佛无上正等菩提亦不作廣不作狹於佛
无上正等覺不作有力不作无力世尊我緣此意
故說菩薩摩訶薩服若波羅蜜多名大波
羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩服若波羅蜜
多於一切法不作大不作小不作集不作散不
作有量不作无量不作廣不作狹不作有力
不作无力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩
服若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊若
諸學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多發
慧波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜多
波式波羅蜜多布施波羅蜜多起如是想如
是服若波羅蜜多於色不作大不作小於受
想行識亦不作大不作小於色不作集不作
散於受想行識亦不作集不作散於色不作
有量不作無量於受想行識亦不作有量不
作无量於色不作廣不作狹於受想行識亦

想行識亦不作大不作小於色不作集不作
散於受想行識亦不作集不作散於色不作
有量不作無量於受想行識亦不作有量不
作无量於色不作廣不作狹於受想行識亦
不作廣不作狹於色不作有力不作无力於
受想行識亦不作有力不作无力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩係般若
靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多於眼處不作大不作
小於耳鼻舌身意處亦不作大不作小於眼
處不作集不作散於耳鼻舌身意處亦不作
集不作散於眼處不作有量不作无量於耳
鼻舌身意處亦不作有量不作无量於眼處
不作廣不作狹於耳鼻舌身意處亦不作廣
不作狹於眼處不作有力不作无力於耳鼻
舌身意處亦不作有力不作无力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩係般若靜
慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於色處不作大不作小
於聲香味觸法處亦不作大不作小於色處
不作集不作散於聲香味觸法處亦不作集
不作散於色處不作有量不作无量於聲香
味觸法處亦不作有量不作无量於色處不
作廣不作狹於聲香味觸法處亦不作廣不
作狹於色處不作有力不作无力於聲香味

觸法處亦不作有量不作无量於聲香味
觸法處亦不作有量不作无量於色處不
作廣不作狹於聲香味觸法處亦不作廣不
作狹於色處不作有力不作无力於聲香味
觸法處亦不作有力不作无力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
世尊若新學大乘菩薩摩訶薩係般若靜慮
精進安忍淨式布施波羅蜜多起如是想如
是般若波羅蜜多於眼界不作大不作小於
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦
不作大不作小於眼界不作集不作散於色
界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作集不作
散於眼界不作有量不作无量於色界乃至
眼觸為緣所生諸受亦不作有量不作无量
於眼界不作廣不作狹於色界乃至眼觸為
緣所生諸受亦不作廣不作狹於眼界不作
有力不作无力於色界乃至眼觸為緣所生
諸受亦不作有力不作无力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩係般若靜慮
進安忍淨式布施淨羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於耳界不作大不作小於聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦不
作大不作小於耳界不作集不作散於聲界
乃至耳觸為緣所生諸受亦不作集不作散
於耳界不作有量不作无量於聲界乃至耳
觸為緣所生諸受亦不作有量不作无量於
耳界不作廣不作狹於聲界乃至耳觸為緣

分大不作小於耳累不作集不作散於聲累
乃至耳觸爲緣所生諸受亦不作集不作散
於耳累不作有量不作无量於聲累乃至耳
觸爲緣所生諸受亦不作有量不作无量於
耳累不作廣不作狹於聲累乃至耳觸爲緣
所生諸受亦不作廣不作狹於耳累不作有
力不作無力於聲累乃至耳觸爲緣所生諸
受亦不作有力不作无力世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於鼻累不作大不作小於舌累
鼻識累及鼻觸鼻緣所生諸受亦不作
大不作小於鼻累不作集不作散於舌累乃
至鼻觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於
鼻累不作有量不作无量於舌累乃至鼻觸
爲緣所生諸受亦不作有量不作无量於鼻
累不作廣不作狹於舌累乃至鼻觸爲緣所
生諸受亦不作廣不作狹於鼻累不作有力
不作无力於舌累乃至鼻觸爲緣所生諸受
亦不作有力不作无力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若
波羅蜜多於舌累不作大不作小於味累舌
識累及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不作大
不作小於舌累不作集不作散於味累乃至
舌觸爲緣所生諸受亦不作集不作散

忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若
波羅蜜多於舌累不作大不作小於味累舌
識累及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不作大
不作小於舌累不作集不作散於味累乃至
舌觸爲緣所生諸受亦不作集不作散於舌
累不作有量不作无量於味累乃至舌觸爲
緣所生諸受亦不作有量不作无量於舌累
不作廣不作狹於味累乃至舌觸爲緣所生
諸受亦不作廣不作狹於舌累不作有力不
作无力於味累乃至舌觸爲緣所生諸受亦
作有力不作无力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅

作有力不作无力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於意界不作大不作小於法界乃至意觸
又意觸意觸為緣所生諸受亦不作大不作
小於意界不作集不作散於法界乃至意觸
為緣所生諸受亦不作集不作散於意界不
作有量不作无量於法界乃至意觸為緣所
生諸受亦不作有量不作无量於意界不作
廣不作狹於法界乃至意觸為緣所生諸受
亦不作廣不作狹於意界不作有力不作无
力於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作
有力不作无力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於地界不作大不作
小於水火風空識界亦不作大不作小於地
界不作集不作散於水火風空識界亦不作
集不作散於地界不作有量不作无量於水
火風空識界亦不作有量不作无量於地界
不作廣不作狹於水火風空識界亦不作廣
不作狹於地界不作有力不作无力於水火
風空識界亦不作有力不作无力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若

不作有力不作无力於水火
風空識界亦不作有力不作无力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於眼界不作大不作小於法界乃至意觸
又意觸為緣所生諸受亦不作大不作
小於眼界不作集不作散於法界乃至意觸
為緣所生諸受亦不作集不作散於眼界不
作有量不作无量於法界乃至意觸為緣所
生諸受亦不作有量不作无量於眼界不作
廣不作狹於法界乃至意觸為緣所生諸受
亦不作廣不作狹於眼界不作有力不作无
力於法界乃至意觸為緣所生諸受亦不作
有力不作无力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於地界不作大不作
小於水火風空識界亦不作大不作小於地
界不作集不作散於水火風空識界亦不作
集不作散於地界不作有量不作无量於水
火風空識界亦不作有量不作无量於地界
不作廣不作狹於水火風空識界亦不作廣
不作狹於地界不作有力不作无力於水火
風空識界亦不作有力不作无力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若

此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩住般若靜慮精進安忍淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不作大
不作小於布施淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作大
淨戒乃至般若波羅蜜多亦不作集不作散於
於布施波羅蜜多不作有量不作无量於淨
戒乃至般若波羅蜜多亦不作有量不作无
量於布施淨羅蜜多不作廣不作狹於淨戒
乃至般若波羅蜜多亦不作廣不作狹於布
施波羅蜜多不作有力不作无力於淨戒乃
至般若波羅蜜多亦不作有力不作无力世
尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多

界不作廣不作狹於香界乃至鼻觸為緣所
生諸受亦不作廣不作狹於鼻界不作有力
不作无力於香界乃至鼻觸為緣所生諸受
亦不作有力不作无力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩住般若靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若
波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受亦不作大
不作小於舌界不作集不作散於味界乃至
舌觸為緣所生諸受亦不作集不作散於舌
界不作有量不作无量於味界乃至舌觸為
緣所生諸受亦不作有量不作无量於舌界
不作廣不作狹於味界乃至舌觸為緣所生
諸受亦不作廣不作狹於舌界不作有力不
作无力於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦
不作有力不作无力世尊是菩薩摩訶薩由
起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新
學大乘菩薩摩訶薩住般若靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波
羅蜜多於身界不作大不作小於觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受亦不作大不

諸受亦不住廣不住狹於舌界不住有力不
住无力於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦
不住有力不住无力世尊是菩薩摩訶薩由
起此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新
學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波
羅蜜多於身界不住大不住小於觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受亦不住大不
住小於身界不住集不住散於觸界乃至身
觸為緣所生諸受亦不住集不住散於身界
不住有量不住无量於觸界乃至身觸為緣
所生諸受亦不住有量不住无量於身界不

靜慮精進安忍淨戒
想如是般若波羅蜜
於外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空亦不住大不住小於
內空不住集不住散於外空乃至無性自性
空亦不住集不住散於內空不住有量不住
無量於外空乃至無性自性空亦不住有量
不住無量於內空不住廣不住狹於外空乃至
無性自性空亦不住廣不住狹於內空不住
有力不住無力於外空乃至無性自性空
亦不住有力不住無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多深廣世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於真如不住大不住小於法界
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界亦不住大不住小
於真如不住集不住散於法界乃至不思
議界亦不住集不住散於真如不住有量不
住無量於法界乃至不思議界亦不住有量
不住無量於真如不住廣不住狹於法界乃

法住實際虛空界不思議界亦不作大不作小
於真如不作集不作散於法界乃至不思
議界亦不作集不作散於真如不作有量不
作無量於法界乃至不思議界亦不作有量
不作無量於真如不作廣不作狹於法界乃
至不思議界亦不作廣不作狹於真如不作
有力不作無力於法界乃至不思議界亦不
作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多淺次世尊若學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍
淨式布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於苦聖諦不作大不作小於集滅道聖
諦亦不作大不作小於苦聖諦不作集不作散於
集滅道聖諦亦不作集不作散於苦聖諦不
作有量不作無量於集滅道聖諦亦不
作有量不作無量於苦聖諦不作廣不作狹
於集滅道聖諦亦不作廣不作狹於苦聖諦
不作有力不作無力於集滅道聖諦亦不作
有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多淺次世尊若學大
乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
式布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於四靜慮不作大不作小於四無量四無色
定亦不作大不作小於四無量四無色
於四無量四無色定亦不作集不作散於
四靜慮不作有量不作無量於四無量四
無色定亦不作有量不作無量於四靜慮不

蜜多於四靜慮不作大不作小於四無量四無色
定亦不作大不作小於四靜慮不作集不散
於四無量四無色定亦不作集不作散於
四靜慮不作有量不作無量於四無量四
無色定亦不作有量不作無量於四靜慮不
作廣不作狹於四無量四無色定亦不作廣
不作狹於四靜慮不作有力不作無力於四
無量四無色定亦不作有力不作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜
多淺次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於八解脫不作大
不作小於八勝處九次第定十遍處亦不作
大不作小於八解脫不作集不作散於八勝
處九次第定十遍處亦不作集不作散於八
解脫不作有量不作無量於八勝處九次第
定十遍處亦不作有量不作無量於八解脫
不作廣不作狹於八勝處九次第定十遍處
亦不作廣不作狹於八解脫不作有力不作
無力於八勝處九次第定十遍處亦不作有
力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想
非行般若波羅蜜多淺次世尊若新學大
乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
式布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於四念住不作大不作小於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支亦不作大不作

乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四念住不作大不作小於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不作大不作小於四念住不作集不作散於四正斷乃至八聖道支亦不作有量不作無量於四正斷乃至八聖道支亦不作有量不作無量於四念住不作廣不作狹於四正斷乃至八聖道支亦不作廣不作狹於四念住不作有力不作無力於四正斷乃至八聖道支亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多淺次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於空解脫門不作大不作小於空解脫門不作集不作散於無相無願解脫門亦不作大不作小於無相無願解脫門亦不作集不作散於空解脫門不作廣不作狹於無相無願解脫門亦不作廣不作狹於空解脫門亦不作有力不作無力於無相無願解脫門亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多淺次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是

願解脫門亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多淺次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於四念住不作大不作小於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不作大不作小於四念住不作集不作散於四正斷乃至八聖道支亦不作有量不作無量於四正斷乃至八聖道支亦不作有量不作無量於四念住不作廣不作狹於四正斷乃至八聖道支亦不作廣不作狹於四念住不作有力不作無力於四正斷乃至八聖道支亦不作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多淺次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是

亦不作廣不作狹於佛十力不作有力不作
無力於四無所畏乃至十八佛不共法亦不
作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是般
若波羅蜜多於無忘失法不作大不作小於恒住捨
性亦不作大不作小於無忘失法不作集不作
散於恒住捨性亦不作集不作散於無忘失
法不作有量不作無量於恒住捨性亦不作
有量不作無量於無忘失法不作廣不作
狹於恒住捨性亦不作廣不作狹於無忘失
法不作有力不作無力於恒住捨性亦不作
有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
多於一切智不作大不作小於道相智一切相智
亦不作大不作小於一切智不作集不作
散於道相智一切相智亦不作集不作散
於一切智不作有量不作無量於道相智一切
相智亦不作有量不作無量於一切智不
作廣不作狹於道相智一切相智亦不作廣
不作狹於一切智不作有力不作無力於道
相智一切相智亦不作有力不作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅

作廣不作狹於道相智一切相智亦不作廣
不作狹於一切智不作有力不作無力於道
相智一切相智亦不作有力不作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門
不作大不作小於一切三摩地門亦不作大不
作小於一切陀羅尼門不作集不作散於一
切三摩地門亦不作集不作散於一切陀羅尼
門不作有量不作無量於一切三摩地門
亦不作有量不作無量於一切陀羅尼門
不作廣不作狹於一切三摩地門亦不作廣
不作狹於一切陀羅尼門不作有力不作無力
於一切三摩地門亦不作有力不作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶
薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於預流不
作大不作小於一來不還阿羅漢亦不作大不作
小於預流不作集不作散於一來不還阿
羅漢亦不作集不作散於預流不作有量
不作無量於一來不還阿羅漢亦不作有量不
作無量於預流不作廣不作狹於一來不還
阿羅漢亦不作廣不作狹於預流不作有力
不作無力於一來不還阿羅漢亦不作有力

不作無量於一來不還阿羅漢亦不作有量不
作無量於預流不作廣不作狹於一來不還
阿羅漢亦不作廣不作狹於預流不作有力
不作無力於一來不還阿羅漢亦不作有力
不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多淺次世尊若學大乘菩
薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於
預流向預流果不作大不作小於一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦
不作大不作小於預流向預流果不作集不
作散於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不
作散於預流向預流果不作有量不作無量
於一來向乃至阿羅漢果亦不作有量不作
無量於預流向預流果不作廣不作狹於一來
向乃至阿羅漢果亦不作廣不作狹於預
流向預流果不作有力不作無力於一來向乃
至阿羅漢果亦不作有力不作無力世尊是
菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多淺次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般
若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於獨覺不作大不
作小於獨覺菩提亦不作大不作小於獨覺
不作集不作散於獨覺菩提亦不作集不作
散於獨覺不作有量不作無量於獨覺菩
提亦不作有量不作無量於獨覺不作

作小於獨覺菩提亦不作大不作小於獨覺
不作集不作散於獨覺菩提亦不作集不作
散於獨覺不作有量不作無量於獨覺菩
提亦不作有量不作無量於獨覺不作廣不作
狹於獨覺菩提亦不作廣不作狹於獨覺
不作有力不作無力於獨覺菩提亦不作有力
作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多淺次世尊若新學大乘
菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨式布施
波羅蜜多於諸如來應正等覺不作大不
作小於佛無上正等菩
提亦不作大不作小於諸如來應正等覺不
作集不作散於佛無上正等菩提亦不作集不
作散於諸如來應正等覺不作有量不作
無量於佛無上正等菩提亦不作有量不作

如來應正等覺不作大不作小於佛無上正等菩
提亦不作大不作小於諸如來應正等覺不
作集不作散於佛無上正等菩提亦不作集
不作散於諸如來應正等覺不作有量不作
無量於佛無上正等菩提亦不作有量不作
無量於諸如來應正等覺不作廣不作狹於
佛無上正等菩提亦不作廣不作狹於諸如
來應正等覺不作有力不作無力於佛無上
正等菩提亦不作有力不作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復
次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於一切法不作大不作小
不作集不作散不作有量不作無量不作
廣不作狹不作有力不作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多世尊
若新學大乘菩薩摩訶薩依般若波羅蜜
多靜慮波羅蜜多精進波羅蜜多安忍波羅蜜
多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於色作大作小於受想
行識亦作大作小於色作集作散於受想行
識亦作集作散於色作有量作無量於受想
行識亦作有量作無量於色作廣作狹於受
想行識亦作廣作狹於色作有力作無力於受
想行識亦作有力作無力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世

225

行識亦作有量作無量於色作廣作狹於受
想行識亦作廣作狹於色作有力作無力於受
想行識亦作有力作無力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於眼處作大作小於耳鼻舌
身意處亦作大作小於眼處作集作散於耳
鼻舌身意處亦作集作散於眼處作有量作
無量於耳鼻舌身意處亦作有量作無量於
眼處作廣作狹於耳鼻舌身意處亦作廣
作狹於眼處作有力作無力於耳鼻舌身意處
亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於色處作大作小於聲香味觸法處亦
作大作小於色處作集作散於聲香味觸法處亦
作集作散於色處作有量作無量於聲香
味觸法處亦作有量作無量於色處作廣
作狹於聲香味觸法處亦作廣作狹於色處
作有力作無力於聲香味觸法處亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於眼界作大作小於

243

般若波羅蜜多

復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於眼界作大作小於
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦
作大作小於眼界作集作散於色界乃至眼
觸為緣所生諸受亦作集散於眼界作有
量作無量於色界乃至眼觸為緣所生諸受
亦作有量作無量於眼界作廣作狹於色界
乃至眼觸為緣所生諸受亦作廣作狹於眼
界作有力作無力於色界乃至眼觸為緣
所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩依般若靜慮精
進安忍淨式布施波羅蜜多起如是般
若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
式布施波羅蜜多起如是想非行般若波羅蜜
多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
式布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜

作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩依般若
非行般若波羅蜜多復次世尊若新學大
乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
式布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
多於鼻界作大作小於香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受亦作大作小於鼻界作
集作散於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦
作集散於鼻界作有量作無量於香界乃
至鼻觸為緣所生諸受亦作有量作無量於
鼻界作廣作狹於香界乃至鼻觸為緣所生
諸受亦作廣作狹於鼻界作有力作無力於
香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦作有力作
無力世尊是菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨式布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於舌
界作大作小於味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受亦作大作小於舌界作集作散於
味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作集散
於舌界作有量作無量於味界乃至舌觸為
緣所生諸受亦作有量作無量於舌界作廣
作狹於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦作
廣作狹於舌界作有力作無力於味界乃至
舌觸為緣所生諸受亦作有力作無力世尊
是菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜
多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起

廣作狹於舌界作有力作無力於味界乃至
舌觸為緣所生諸受亦作有力作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜
多漸次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依
般若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起
如是想如是般若波羅蜜多於身界作大作小
於觸界身識界及身觸為緣所生諸
受亦作大作小於身界作集作散於觸界乃至
身為緣所生諸受亦作集作散於身界作
有量作無量於觸界乃至身觸為緣所生
諸受亦作有量作無量於身界作廣作狹於
觸界乃至身觸為緣所生諸受亦作廣作狹
於身界作有力作無力於觸界乃至身觸為
緣所生諸受亦作有力作無力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多漸次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮
精進安忍淨式布施波羅蜜多起如是想如
是般若波羅蜜多於意界作大作小於法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦作大
作小於意界作集作散於法界乃至意觸為緣
所生諸受亦作集作散於意界作有量作無量
於法界乃至意觸為緣所生諸受亦作
有量作無量於意界作廣作狹於法界乃至
意觸為緣所生諸受亦廣作狹於意界作有
力作無力於法界乃至意觸為緣所生諸受
亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由
起此想非行般若波羅蜜多

311

有量作無量於意界作廣作狹於法界乃至
意觸為緣所生諸受亦廣作狹於意界作有
力作無力於法界乃至意觸為緣所生諸受
亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由
起此想非行般若波羅蜜多
漸次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般
若靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起如是
想如是般若波羅蜜多於地界作大作小於
水火風空識界亦作大作小於地界作集作
散於水火風空識界亦作集作散於地界作
有量作無量於水火風空識界亦作有量作
無量於地界作廣作狹於水火風空識界亦
作廣作狹於地界作有力作無力於水火風
空識界亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶
訶薩由起此想非行般若波羅蜜多漸次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮
精進安忍淨式布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於無明作大作小於行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦作
作大作小於無明作集作散於行乃至老死愁
歎苦憂惱亦作集作散於無明作有量作無
量於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有量作
無量於無明作廣作狹於行乃至老死愁歎
苦憂惱亦作廣作狹於無明作有力作無力
於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有力作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多

333

苦憂惱亦作廣作狹於無明作有力作無力
於行乃至老死愁歎苦憂惱亦作有力作無
力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若
波羅蜜多

復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於布施波羅蜜多
作大作小於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多亦作大作小於布施波羅蜜多作集作散
於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作集作散作
布施波羅蜜多作有量無量於淨戒乃至
般若波羅蜜多作有量作無量於布施波
羅蜜多作廣作狹於淨戒乃至般若波羅蜜
多亦作廣作狹於布施波羅蜜多作有力作
無力於淨戒乃至般若波羅蜜多亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多如是想如是般若波羅蜜多
內空作大作小於外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空亦作大作
小於內空作集作散於外空乃至無性自性
空亦作集作散於內空作有量作無量於外
空乃至無性自性空亦作有量作無量於內
空作廣作狹於外空乃至無性自性空亦作

得空無性空自性空無性自性空亦作大作
小於內空作集作散於外空乃至無性自性
空亦作集作散於內空作有量作無量於外
空乃至無性自性空亦作有量作無量於內
空作廣作狹於外空乃至無性自性空亦作
廣作狹於內空作有力作無力於外空乃至
無性自性空作有力作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於真如作大作小於法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界亦作大作小
於真如作集作散於法界乃至不思議界亦
作集作散於真如作有量作無量於法界乃
至不思議界亦作有量作無量於真如作廣作狹
於法界乃至不思議界亦作廣作狹於
真如作有力作無力於法界乃至不思議界
亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次世尊若新學
大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多如是想如是般若波羅
蜜多於苦聖諦作大作小於集滅道聖諦亦
作大作小於苦聖諦作集作散於集滅道聖諦
亦作集作散於苦聖諦作有量作無量於
集滅道聖諦亦作有量作無量於苦聖諦作
廣作狹於集滅道聖諦亦作廣作狹於苦聖

作大作小於苦聖諦作集作散於集滅道聖諦
亦作集作散於苦聖諦作有量作無量於
集滅道聖諦亦作有量作無量於苦聖諦作
廣作狹於集滅道聖諦亦作廣作狹於苦聖
諦作有力作無力於集滅道聖諦亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩起此想非行
般若波羅蜜多淺次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨式布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於
靜慮作大作小於四無量四無色定亦作大
作小於四靜慮作集作散於四無量四無色
定亦作集作散於四靜慮作有量作無量於四
無量四無色定亦作有量作無量於四靜慮
作廣作狹於四無量四無色定亦不作廣作
狹於四靜慮作有力作無力於四無量四無
色定亦作有力作無力世尊是菩薩摩訶薩
由起此想非行般若波羅蜜多淺次世尊若
新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮精進
安忍淨式布施波羅蜜多起如是想如是般若
波羅蜜多於八解脫作大作小於八勝處九次
第定十遍處亦作有量作無量於八解脫作
廣作狹於八勝處九次第定十遍處亦作廣
作狹於八解脫作有力作無力於八勝處九
次第定十遍處亦作有力作無力世尊是菩

散於八解脫作有量作無量於八勝處九次
第定十遍處亦作有量作無量於八解脫作
廣作狹於八勝處九次第定十遍處亦作廣
作狹於八解脫作有力作無力於八勝處九
次第定十遍處亦作有力作無力世尊是菩
薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
淺次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若
靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於四念住作大作小於四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支亦
作大作小於四念住作集作散於四正斷乃
至八聖道支亦作集作散於四念住作
有量作無量於四正斷乃至八聖道支亦作
有量亦作無量於四念住作廣作狹於四正斷
乃至八聖道支亦作廣作狹於四念住作有力
作無力於四正斷乃至八聖道支亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行
般若波羅蜜多淺次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩依般若靜慮精進安忍淨式
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多
於空解脫門作大作小於無相無願解脫門亦
作大作小於空解脫門作集作散於無相無願
解脫門亦作集作散於空解脫門作有量
作無量於無相無願解脫門亦作有量作無
量於空解脫門作廣作狹於無相無願解脫
門亦作廣作狹於空解脫門作有力作無力
於無相無願解脫門亦作有力作無力世尊

作無量於無相無願解脫門亦作有量作無
量於空解脫門作廣作狹於無相無願解脫
門亦作廣作狹於空解脫門作有力作無力
於無相無願解脫門亦作有力作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩
訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於五眼
作大作小於六神通亦作大作小於五眼作集作散
於六神通亦作集作散於五眼作有量作無量
於六神通亦作有量作無量於五眼作廣作
狹於六神通亦作廣作狹於五眼作有力作無
力於六神通亦作有力作無力世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多復次
世尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想
如是般若波羅蜜多於佛十力作大作小於四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法亦作大作小於佛十力作集作散於
四無所畏乃至十八佛不共法亦作集作
散於佛十力作有量作無量於四無所畏
乃至十八佛不共法亦作有量作無量於佛
十力作廣作狹於四無所畏乃至十八佛不共
法亦作廣作狹於佛十力作有力作無力於
四無所畏乃至十八佛不共法亦作有力
作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般
若波羅蜜多復世尊若新學大乘菩薩摩

訶薩依般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於無忘
失法作大作小於恒住捨性亦作大作小於
無妄失法作集作散於恒住捨性亦作集作
散於無妄失法作有量作無量於恒住捨性
亦作有量作無量於無妄失法作廣作狹於
恒住捨性亦作廣作狹於無妄失法作有力
作無力於恒住捨性亦作有力作無力世尊是
菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多
大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

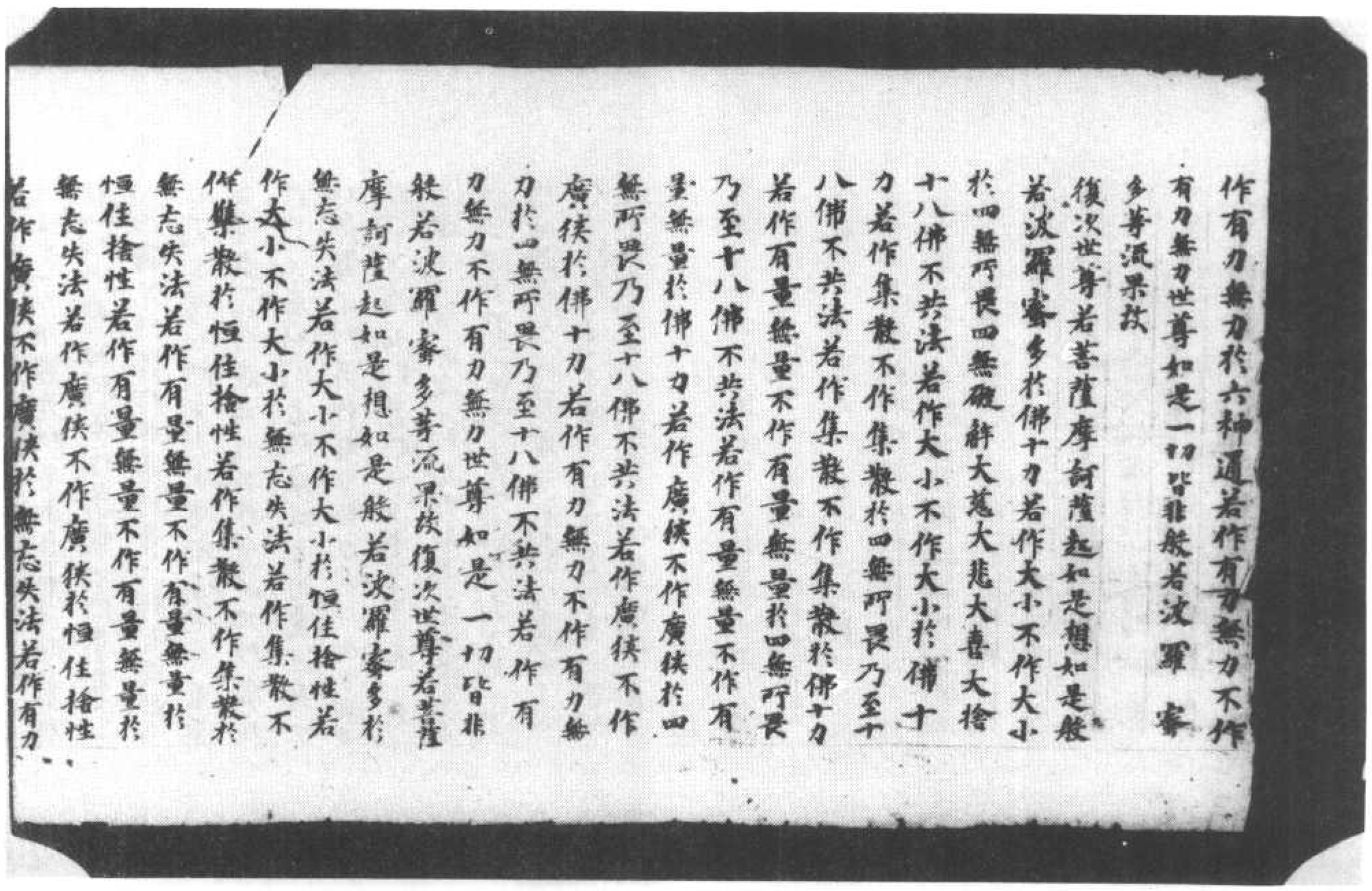
北二四三六號（始三十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十五初分讚般若品第三十二之四

▼北二四三七號（閏八十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十六初分讚般若品第三十二之五

作大作小於一來不還阿羅漢亦作大亦小
於預流作集作散於一來不還阿羅漢亦作
集作散於預流作有量作无量於一來不還
阿羅漢亦作有量作无量於預流作廣作狹
於一來不還阿羅漢亦作廣作狹於預流作
有力作无力於一來不還阿羅漢亦作有力
作无力世尊是菩薩摩訶薩由此想非行
般若波羅蜜多頻次世尊若新學大乘菩薩
摩訶薩修般若靜慮精進安忍淨戒布施波
羅蜜多起如是想若波羅蜜多於預
流向預流果作大作小於一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦作大作小
於預流向預流果作集作散於一來向乃
至阿羅漢果亦作集作散於預流向預流果
作有量作无量於一來向乃至阿羅漢果亦
作有量作无量於預流向預流果作廣作狹
於一來向乃至阿羅漢果亦作廣作狹於預
流向預流果作有力作无力於一來向乃至
阿羅漢果亦作有力作无力世尊是菩薩摩
訶薩由起此想作行般若波羅蜜多頻次世
尊若新學大乘菩薩摩訶薩依般若靜慮
退安忍淨戒布施波羅蜜多起如是想如是
般若波羅蜜多於獨覺作大作小於獨覺菩
提亦作大作小於獨覺作集作散於獨覺菩
提亦作集作散於獨覺作有量作无量於獨
覺菩提亦作有量作无量於獨覺作廣作狹
於獨覺菩提亦作廣作狹於獨覺作有力作
无力於獨覺菩提亦作有力作无力世尊是

北二四三八號（翔　八）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十六初分讚般若品第三十二之五

▼北二四三九號（調　十　九）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十八初分讚般若品第三十二之七



作有力無力於六神通若作有力無力不作
有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜
多等流果故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般
若波羅蜜多於佛十力若作大小不作大小
於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若作大小不作大小於佛十
力若作集散不作集散於四無所畏乃至十
八佛不共法若作集作集散於佛十力
若作有量無量不作有量無量於四無所畏
乃至十八佛不共法若作有量無量不作有
量無量於佛十力若作廣狹不作廣狹於四
無所畏乃至十八佛不共法若作廣狹不作
廣狹於佛十力若作有力無力不作有力無
力於四無所畏乃至十八佛不共法若作有
力無力不作有力無力世尊如是一切皆非
般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩
摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於
無忘失法若作大小不作大小於恒住捨性若
作大小不作大小於無忘失法若作集散不
作集散於恒住捨性若作集散不作集散於
無忘失法若作有量無量不作有量無量於
恒住捨性若作有量無量不作有量無量於
無忘失法若作廣狹不作廣狹於恒住捨性
若作廣狹不作廣狹於無忘失法若作有力

作集散於恒住捨性若作集散不作集散於
無志失法若作有量無量不作有量無量於
恒住捨性若作有量無量不作有量無量於
無志失法若作廣狹不作廣狹於恒住捨性
若作廣狹不作廣狹於無志失法若作有力
無力不作有力無力於恒住捨性若作有力
無力不作有力無力世尊如是一切皆非般
若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩
摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於一切
智若作大小不作大小於道相智一切相智
若作大小不作大小於一切智若作集散不
作集散於道相智一切相智若作集散不作
集散於一切智若作有量無量不作有量無
量於道相智一切相智若作廣狹不作廣狹於
有量無量於一切智若作有量無量不作
有量無量於道相智一切相智若作廣狹不作
廣狹於一切智若作有力無力不作有力無
力於道相智一切相智若作有力無力不作
有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流
果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是
般若波羅蜜多於一切陀羅尼門若作大小不作
大小於一切陀羅尼門若作集散不作集散
於一切三摩地門若作集散不作集散於一
切陀羅尼門若作有量無量不作有量無量
於一切三摩地門若作有量無量不作有量、

大小於一切陀羅尼門若作集散不作集散
於一切三摩地門若作集散不作集散於一
切陀羅尼門若作有量無量不作有量無量
於一切三摩地門若作有量無量不作有量、
無量於一切陀羅尼門若作廣狹不作廣狹
於一切三摩地門若作廣狹不作廣狹於一
切陀羅尼門若作有力無力不作有力無力
於一切三摩地門若作有力無力不作有
力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多
等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是
想如是般若波羅蜜多於預流若作大小不
作大小於一來不還阿羅漢若作大小不作
大小於預流若作集散不作集散於預流若作
還阿羅漢若作集散不作集散於一來不
有量無量不作有量無量於一來不還阿羅
漢若作有量無量不作有量無量於預流若
作廣狹不作廣狹於一來不還阿羅漢若作
廣狹不作廣狹於預流若作有力無力不作
有力無力於一來不還阿羅漢若作有力無
力不作有力無力世尊如是一切皆非般若
波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶
薩起如是想如是般若波羅蜜多於預流向
預流果若作大小不作大小於一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若作
大小不作大小於預流向預流果若作集散
不作集散於一來向乃至阿羅漢果若作集
散不作集散於預流向預流果若作有量無

果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若作
大小不作大小於預流向預流果若作集散
不作集散於一來向乃至阿羅漢果若作集
散不作集散於預流向預流果若作有量無
量不作有量無量於一來向乃至阿羅漢果
若作有量無量不作有量無量於預流向預
流果若作廣狹不作廣狹於一來向乃至阿
羅漢果若作廣狹不作廣狹於預流向預流
果若作有力無力不作有力無力於一來向
乃至阿羅漢果若作有力無力不作有力無
力世尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流
果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如
是般若波羅蜜多於獨覺若作大小於獨覺
小於獨覺菩提若作大小不作大小於獨覺
若作集散不作集散於獨覺菩提若作集散
不作集散於獨覺若作有量無量不作有量
無量於獨覺菩提若作有量無量不作有量
無量於獨覺若作廣狹不作廣狹於獨覺菩
提若作廣狹不作廣狹於獨覺若作有力無
力不作有力無力於獨覺菩提若作有力無
力不作有力無力世尊如是一切皆非般若
波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶
薩起如是想如是般若波羅蜜多於菩薩摩
訶薩若作大小不作大小於菩薩摩訶薩行
若作大小不作大小於菩薩摩訶薩若作集
散不作集散於菩薩摩訶薩行若作集散不
作集散於菩薩摩訶薩若作有量無量不作

訶薩若作大小不作大小於菩薩摩訶薩行
若作大小不作大小於菩薩摩訶薩若作集
散不作集散於菩薩摩訶薩行若作集散不
作集散於菩薩摩訶薩若作有量無量不作
有量無量於菩薩摩訶薩行若作有量無量
不作有量無量於菩薩摩訶薩若廣狹不
作廣狹於菩薩摩訶薩行若作廣狹不作
廣狹於菩薩摩訶薩若作有力無力不作
無力於菩薩摩訶薩行若作有力無力不作
有力無力世尊如是一切皆非般若波羅蜜
多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如
是想如是般若波羅蜜多於諸如來應正等
覺若作大小不作大小於佛無上正等菩提
若作大小不作大小於諸如來應正等覺
作集散不作集散於佛無上正等菩提若作
集散不作集散於諸如來應正等覺若作有
量無量不作有量無量於佛無上正等菩提
若作有量無量不作有量無量於諸如來應
正等覺若作廣狹不作廣狹於佛無上正等
菩提若作廣狹不作廣狹於諸如來應正等
覺若作有力無力不作有力無力於佛無上
正等菩提若作有力無力不作有力無力世
尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般
若波羅蜜多於一切法若作大小不作大小
於一切法若作集散不作集散於一切法若
作有量無量不作有量無量於一切法若作

尊如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故

復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般

若波羅蜜多於一切法若作大小不作大小

於一切法若作集散不作集散於於一切法若

作有量無量不作有量無量於一切法若作

廣狹不作廣狹於一切法若作有力無力不

作有力無力世尊如是一切皆非般若波羅

蜜多等流果故

世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般若波

羅蜜多於色若作大小不作大小於受想行

識若作大小不作大小於色若作集散不作

集散於受想行識若作集散不作集散於色

若作有量無量不作有量無量於受想行識

若作有量無量不作有量無量於色若作廣

狹不作廣狹於受想行識若作廣狹不作廣

狹於色若作有力無力不作有力無力於受

想行識若作有力無力不作有力無力世尊

是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅

蜜多何以故非有所得想然證無上正等菩

提故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如

是般若波羅蜜多於眼處若作大小不作大

小於耳鼻舌身意處若作大小不作大小於

眼處若作集散不作集散於耳鼻舌身意處

若作集散不作集散於眼處若作有量無量

不作有量無量於耳鼻舌身意處若作有量

無量不作有量無量於眼處若作廣狹不作

廣狹於耳鼻舌身意處若作廣狹不作廣

137

若作集散不作集散於眼處若作有量無量

不作有量無量於耳鼻舌身意處若作有量

無量不作有量無量於眼處若作廣狹不作

廣狹於耳鼻舌身意處若作廣狹不作廣

狹於眼處若作有力無力不作有力無力於耳

鼻舌身意處若作有力無力不作有力無力

是菩薩摩訶薩起如是想如是般若波羅

蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如

是想如是般若波羅蜜多於色處若作大小不

作大小於聲香味觸法處若作大小不作大

小於色處若作集散不作集散於聲香味觸

法處若作集散不作集散於色處若作有量

無量不作有量無量於聲香味觸法處若作

有量無量不作有量無量於色處若作廣狹

不作廣狹於聲香味觸法處若作廣狹不作

廣狹於色處若作有力無力不作有力無力

於聲香味觸法處若作有力無力不作有力

無力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行

般若波羅蜜多何以故非有所得想然證無

上正等菩提故

復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般

若波羅蜜多於眼界若作大小不作大小於

色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若

作大小不作大小於眼界若作集散不作集散

於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作集散

不作集散於眼界若作有量無量不作有量

160

於若波羅蜜多何以故非有所得想能證無
上正等菩提故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般
若波羅蜜多於眼界若作大小不作大小於
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若
作大小不作大小於眼界若作集散不作集散
於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作集散
不作集散於眼界若作有量無量不作有量
無量於色界乃至眼觸為緣所生諸受若作
有量無量不作有量無量於眼界若作廣狹
不作廣狹於色界乃至眼觸為緣所生諸受
若作廣狹不作廣狹於眼界若作有力無力
不作有力無力於色界乃至眼觸為緣所生
諸受若作有力無力不作有力無力世尊是
菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅蜜
多何以故非有所得想能證無上正等菩提
故

作有力無力於六神通若作有力無力不作
多等流果故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是般
若波羅蜜多於佛十力若作大小不作大小
於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若作大小不作大小於佛十
力若作集散不作集散於四無所畏乃至十
八佛不共法若作集散不作集散於佛十力
若作有量無量不作有量無量於四無所畏
乃至十八佛不共法若作有量無量不作有
量無量於佛十力若作廣狹不作廣狹於四
無所畏乃至十八佛不共法若作廣狹不作
廣狹於佛十力若作有力無力不作有力無
力於四無所畏乃至十八佛不共法若作有
力無力不作有力無力世尊如是一切皆非
般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩
摩訶薩起如是想如是般若波羅蜜多於無
忘失法若作大小不作大小於恒住捨性若
作大小不作大小於無忘失法若作集散不
作集散於恒住捨性若作集散不作集散
於無忘失法若作有量無量不作有量無量於

般若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩如是想如是般若波羅蜜多於無
忘失法若作大小不作大小於恒住捨性若
作大小不作大小於無忘失法若作集散不
作集散於恒住捨性若作集散不作集散
於無忘失法若作有量無量不作有量無量於
恒住捨性若作有量無量不作有量無量於
無忘失法若作廣狹不作廣狹於恒住捨性
若作廣狹不作廣狹於無忘失法若作有力
無力不作有力無力於恒住捨性若作有力
無力不作有力無力世尊如是一切皆非般
若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩

27

八佛不共法若
若作有量不量
乃至十八佛不共法若作有
量不量於佛十力若作廣狹
不廣狹於佛十力若作
力於四無所畏乃至十八佛
力不作有力無力世尊是菩薩摩
訶薩名大有所得非行般若故非
有所得相最勝上尊以故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是相如是
若波羅蜜多等流果故復次世尊若菩薩摩訶薩起如是相如是
若作有量不量於恒住捨性若作有量
不作有量不量於恒住捨性若作廣狹
廣狹於恒住捨性若作廣狹不作廣狹
於無忘失法若作有力無力於恒
住捨性若作有力無力不作有力無力世尊
是菩薩摩訶薩名大有所得非行般若故非
有所得相最勝上尊以故
提故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是相如是

24

作有力无力不作有力无力世尊
是菩薩摩訶薩於大有所得非行般若波羅
蜜多何以故非有所得相無證无上菩提故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是相如是
服若波羅蜜多於一切智若作大小不作大小
於道相智一切相智若作大小不作大小於
一切智若作廣狹不作廣狹於道相智一切
相智若作集散不作集散於一切智若作有
量无量不作有量无量於道相智一切相智
若作有量无量不作有量无量於一切智若
作廣狹不作廣狹於道相智一切相智若作
廣狹不作廣狹於一切智若作有力无力不
作有力无力於道相智一切相智若作有力
无力不作有力无力世尊是菩薩摩訶薩名
大有所得非行般若波羅蜜多何以故非有
所得相無證无上正等菩提故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是相如是服
若波羅蜜多於一切陀羅尼門若作大小不
作大小於一切三摩地門若作大小不作大小
於一切陀羅尼門若作集散不作集散於
一切三摩地門若作集散不作集散於一切
陀羅尼門若作有量无量不作有量无量於
一切三摩地門若作有量无量不作有量无
量於一切陀羅尼門若作廣狹不作廣狹於
一切三摩地門若作廣狹不作廣狹於一切
陀羅尼門若作有力无力不作有力无力於
一切三摩地門若作有力无力不作有力无

一切三摩地門若作有量无量不作有量无
量於一切陀羅尼門若作廣狹不作廣狹於
一切三摩地門若作廣狹不作廣狹於一切
陀羅尼門若作有力无力不作有力无力於
一切三摩地門若作有力无力不作有力无
力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般
若波羅蜜多何以故非有所得相無證无上
正等菩提故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是相如是服
若波羅蜜多於預流若作大小不作大小於
一來不還阿羅漢若作大小不作大小於預
流若作集散不作集散於一來不還阿羅漢
若作集散不作集散於預流若作有量无量
不作有量无量於一來不還阿羅漢若作有
量无量不作有量无量於預流若作廣狹不
作廣狹於一來不還阿羅漢若作廣狹不作
廣狹於預流若作有力无力不作有力无力
於一來不還阿羅漢若作有力无力不作有
力无力世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非
行般若波羅蜜多何以故非有所得相無
證无上正等菩提故
復次世尊若菩薩摩訶薩起如是相如是服
若波羅蜜多於預流向預流果若作大小不
作大小於一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果若作大小不作大小於預
流向預流果若作集散不作集散於一來向
一來向預流果若作集散不作集散於預流
向預流果若作有量无量不作有量无量於

有量无量於佛无上正等菩提若作有量无
量不作有量无量於諸如來應正等覺若作
廣狹不作廣狹於佛无上正等菩提若作廣
狹不作廣狹於諸如來應正等覺若作有力
无力不作有力无力於佛无上正等菩提若
作有力无力不作有力无力世尊是菩薩摩
訶薩名大有所得非行般若波羅蜜多何以
故非有所得想能證无上正等菩提故
復次世尊若菩薩摩訶薩如是想如是般
若波羅蜜多於一切法若作大小不作大小
於一切法若作集散不作集散於一切法若
作有量无量不作有量无量於一切法若作
廣狹不作廣狹於一切法若作有力无力不
作有力无力世尊是菩薩摩訶薩名大有所
得非行般若波羅蜜多何以故非有所得想
能證无上正等菩提故
所以者何世尊有情无生故當知般若波羅
蜜多亦无生有情无滅故當知般若波羅蜜
多亦无滅有情无自性故當知般若波羅蜜
多亦无自性有情无所有故當知般若波羅
蜜多亦无所有精有空故當知般若波羅蜜
多亦空有情无相故當知般若波羅蜜多亦
无相有情无願故當知般若波羅蜜多亦无
願有情无雜故當知般若波羅蜜多亦无雜
有情寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜有
情不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得
有情不可思議故當知般若波羅蜜多亦不

137

顯有情无雜故當知般若波羅蜜多亦无雜
有情寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜有
情不可得故當知般若波羅蜜多亦不可得
有情不可思議故當知般若波羅蜜多亦不
可思議有情无皆知故當知般若波羅蜜多
亦无皆知有情勝力不成就故當知般若波
羅蜜多勝力亦不成就世尊我豪此意故說
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多
復次世尊若菩薩摩訶薩如是想如是般
若波羅蜜多生故當知般若波羅蜜多亦
无生滅故當知般若波羅蜜多亦无滅
自性故當知般若波羅蜜多亦无自性
所有故當知般若波羅蜜多亦无所有
空故當知般若波羅蜜多亦空
相故當知般若波羅蜜多亦无相
願故當知般若波羅蜜多亦无願
雜故當知般若波羅蜜多亦无雜
寂靜故當知般若波羅蜜多亦寂靜
皆知故當知般若波羅蜜多亦皆知
勝力故當知般若波羅蜜多亦勝力
世尊是菩薩摩訶薩名大有所得非行般
若波羅蜜多何以故非有所得想能證
无上正等菩提故
所以者何世尊有情无生故當知般若波羅
蜜多亦无生有情无滅故當知般若波羅
蜜多亦无滅有情无自性故當知般若波
羅蜜多亦无自性有情无所有故當知般
若波羅蜜多亦无所有空故當知般若波
羅蜜多亦空有情无相故當知般若波羅
蜜多亦无相有情无願故當知般若波羅
蜜多亦无願有情无雜故當知般若波羅
蜜多亦无雜有情寂靜故當知般若波羅
蜜多亦寂靜有情不可得故當知般若波
羅蜜多亦不可得有情不可思議故當知
般若波羅蜜多亦不可思議有情无皆知
故當知般若波羅蜜多亦无皆知有情勝
力故當知般若波羅蜜多亦勝力世尊是
菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅
蜜多何以故非有所得想能證无上正等
菩提故
復次世尊若菩薩摩訶薩如是想如是般
若波羅蜜多於一切法若作大小不作大小
於一切法若作集散不作集散於一切法若
作有量无量不作有量无量於一切法若作
廣狹不作廣狹於一切法若作有力无力
不作有力无力世尊是菩薩摩訶薩名大
有所得非行般若波羅蜜多何以故非有
所得想能證无上正等菩提故
所以者何世尊有情无生故當知般若波羅
蜜多亦无生有情无滅故當知般若波羅
蜜多亦无滅有情无自性故當知般若波
羅蜜多亦无自性有情无所有故當知般
若波羅蜜多亦无所有空故當知般若波
羅蜜多亦空有情无相故當知般若波羅
蜜多亦无相有情无願故當知般若波羅
蜜多亦无願有情无雜故當知般若波羅
蜜多亦无雜有情寂靜故當知般若波羅
蜜多亦寂靜有情不可得故當知般若波
羅蜜多亦不可得有情不可思議故當知
般若波羅蜜多亦不可思議有情无皆知
故當知般若波羅蜜多亦无皆知有情勝
力故當知般若波羅蜜多亦勝力世尊是
菩薩摩訶薩名大有所得非行般若波羅
蜜多何以故非有所得想能證无上正等
菩提故

331 100

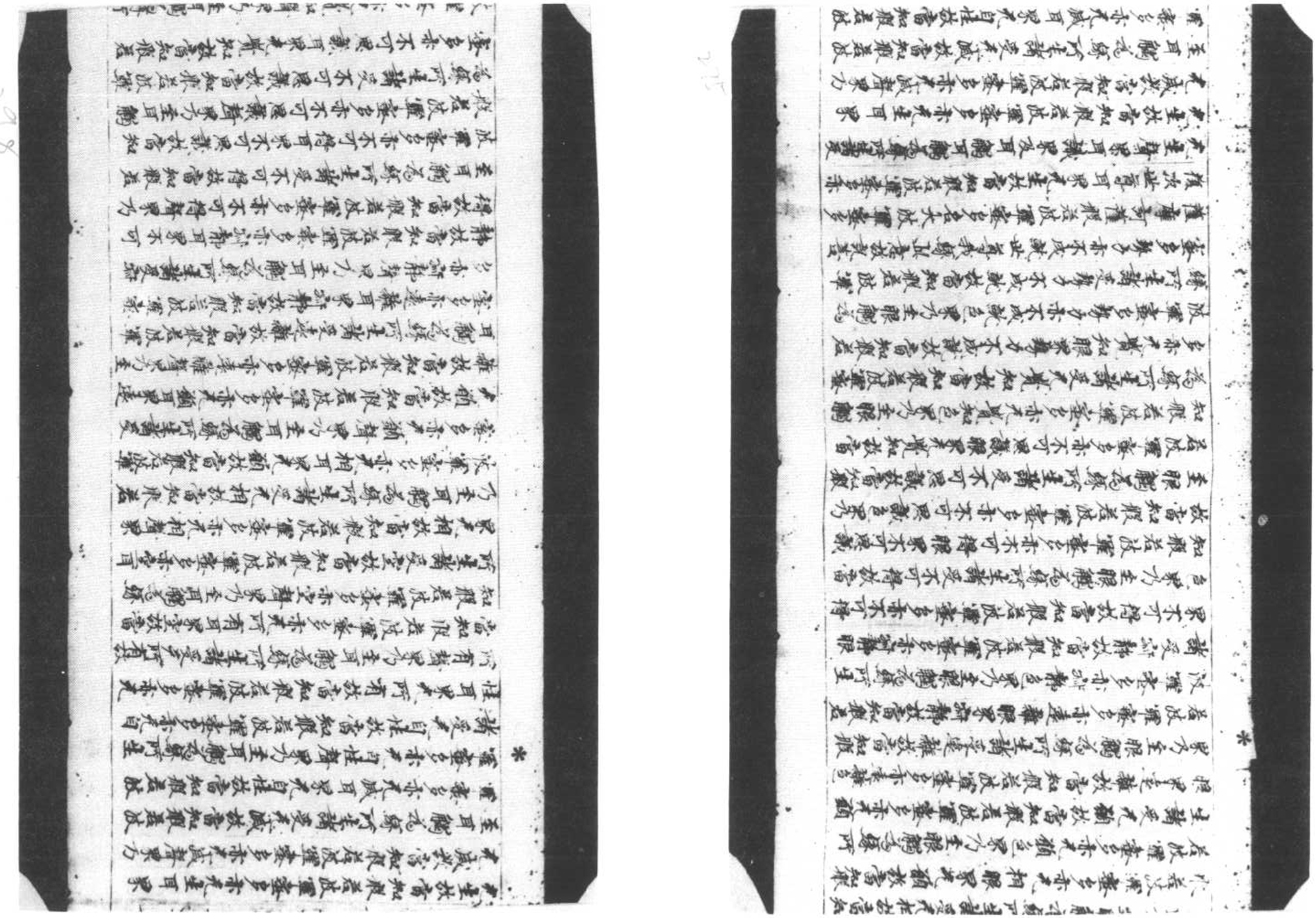
蜜多亦尤生聲香味觸法處尤生故當知般
若波羅蜜多亦尤生色處尤滅故當知般若
波羅蜜多亦尤滅聲香味觸法處尤滅故當
知般若波羅蜜多亦尤滅色處尤自性故當知
般若波羅蜜多亦尤自性聲香味觸法處尤自
性故當知般若波羅蜜多亦尤自性色處尤
所有故當知般若波羅蜜多亦尤所有聲香
味觸法處尤所有故當知般若波羅蜜多亦
尤所有色處空故當知般若波羅蜜多亦空
聲香味觸法處空故當知般若波羅蜜多亦
空色處尤相故當知般若波羅蜜多亦尤相
聲香味觸法處尤相故當知般若波羅蜜多
亦尤相色處尤顯故當知般若波羅蜜多亦
尤顯聲香味觸法處尤顯故當知般若波羅
蜜多亦尤顯色處離故當知般若波羅蜜
多亦遠離聲香味觸法處遠離故當知般若
波羅蜜多亦遠離色處尤靜故當知般若波
羅蜜多亦尤靜聲香味觸法處尤靜故當知
般若波羅蜜多亦尤靜色處不可得故當知
般若波羅蜜多亦不可得聲香味觸法處不可
得故當知般若波羅蜜多亦不可得色處不
可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思議
聲香味觸法處不可思議故當知般若波羅
蜜多亦不可思議色處尤增故當知般若
波羅蜜多亦尤增聲香味觸法處尤增
故當知般若波羅蜜多亦尤增色處尤減
不成就故當知般若波羅蜜多亦不成

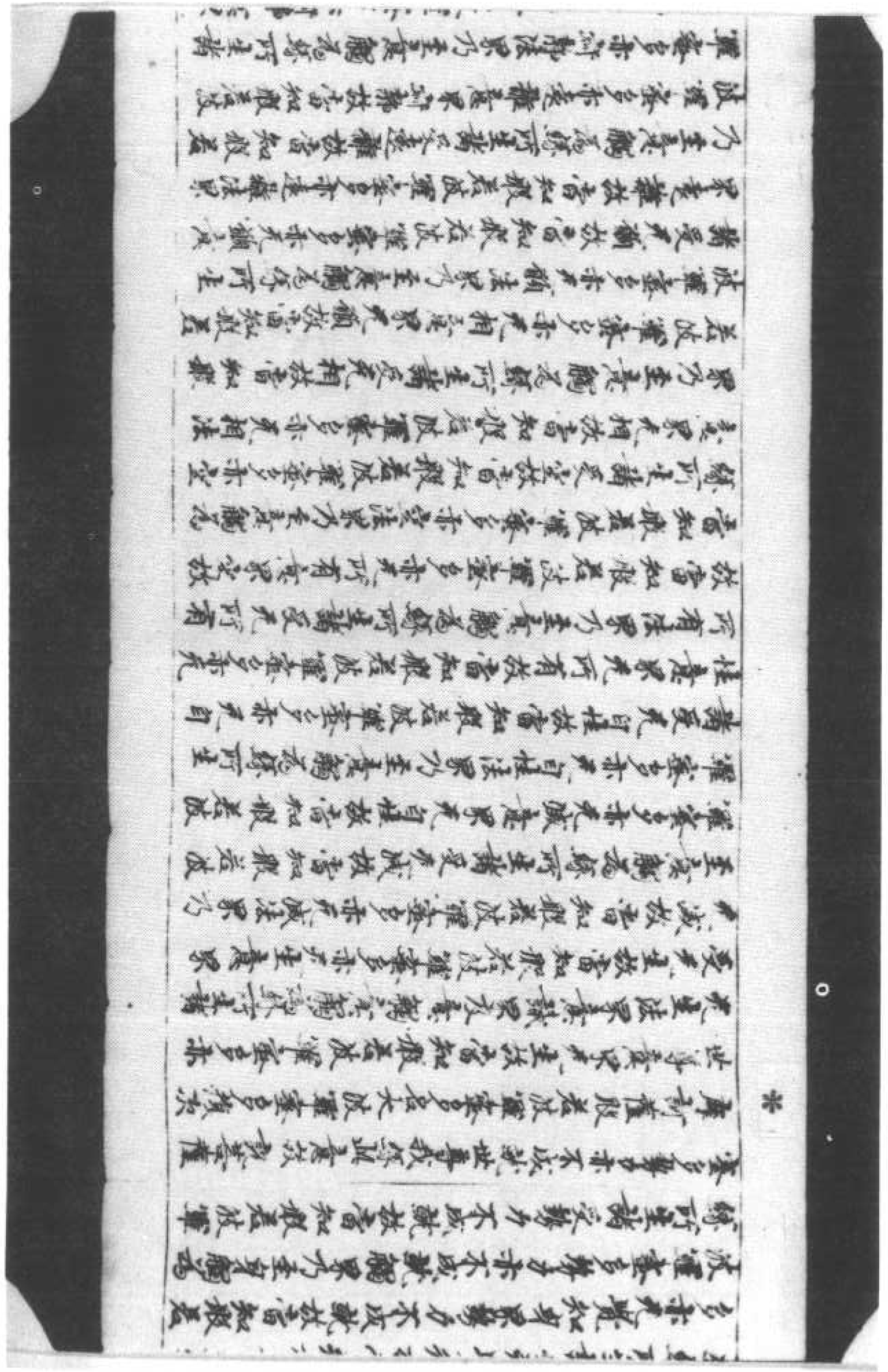
229

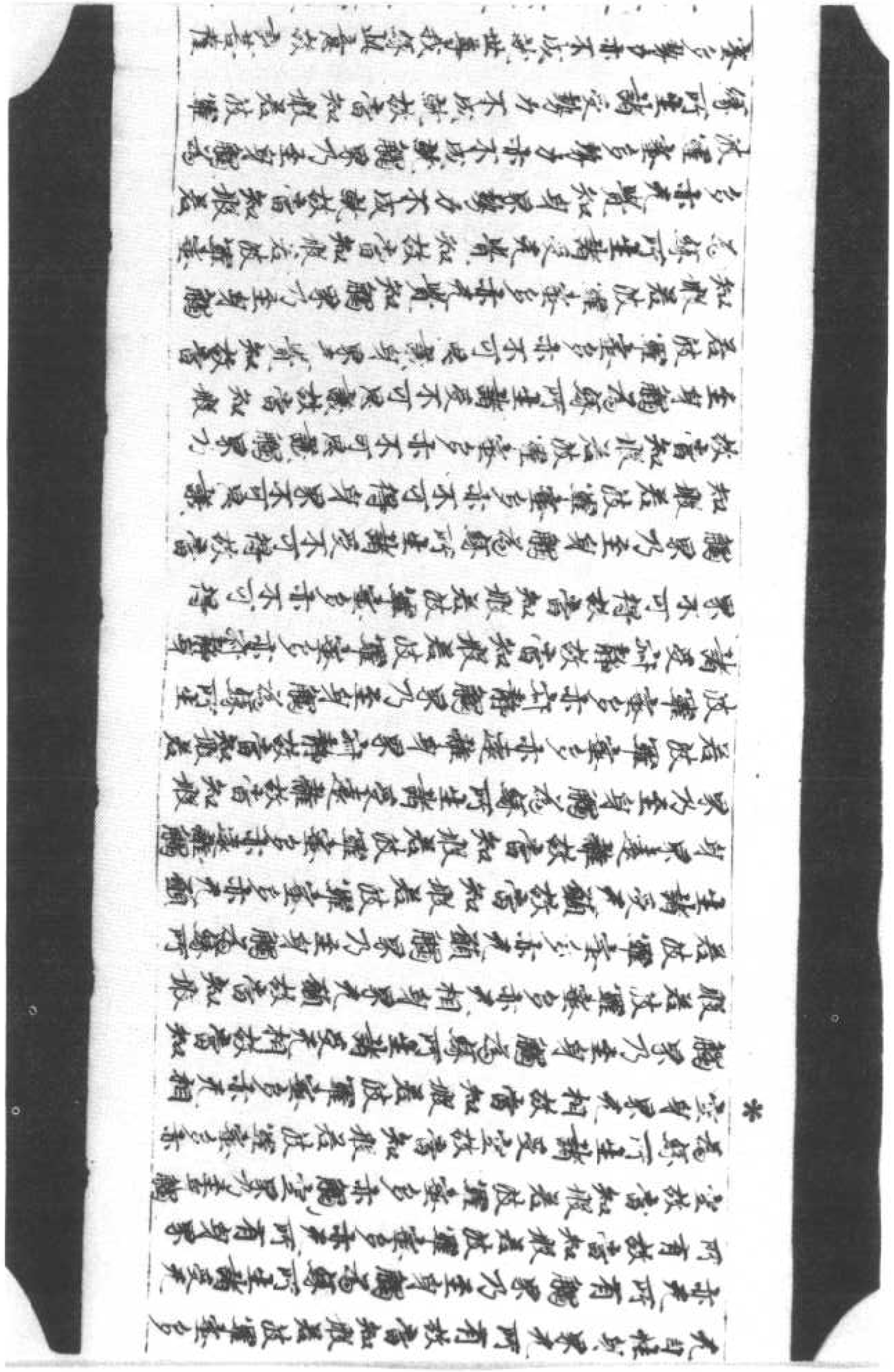
蜜多亦不可思議色處尤增故當知般若
波羅蜜多亦尤增聲香味觸法處尤增
故當知般若波羅蜜多亦尤增色處尤減
不成就故當知般若波羅蜜多亦不成
就聲香味觸法處尤減不成就故當知般若
波羅蜜多亦不成就世尊我緣此義故
說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅
蜜多

復次世尊眼界尤生故當知般若波羅蜜多
亦尤生色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受尤生故當知般若波羅蜜多亦尤生眼
界尤滅故當知般若波羅蜜多亦尤滅色界
乃至眼觸為緣所生諸受尤滅故當知般若
波羅蜜多亦尤滅眼界尤自性故當知般若
波羅蜜多亦尤自性色界乃至眼觸為緣所
生諸受尤自性故當知般若波羅蜜多亦尤
自性眼界尤所有故當知般若波羅蜜多亦
尤所有色界乃至眼觸為緣所生諸受尤所
有故當知般若波羅蜜多亦尤所有眼界空
故當知般若波羅蜜多亦空色界乃至眼觸為
緣所生諸受尤空故當知般若波羅蜜多亦
尤空眼界尤相故當知般若波羅蜜多亦尤
相色界乃至眼觸為緣所生諸受尤相故當知
般若波羅蜜多亦尤相眼界尤顯故當知般
若波羅蜜多亦尤顯色界乃至眼觸為緣所
生諸受尤顯故當知般若波羅蜜多亦尤顯
眼界遠離故當知般若波羅蜜多亦遠離色

232





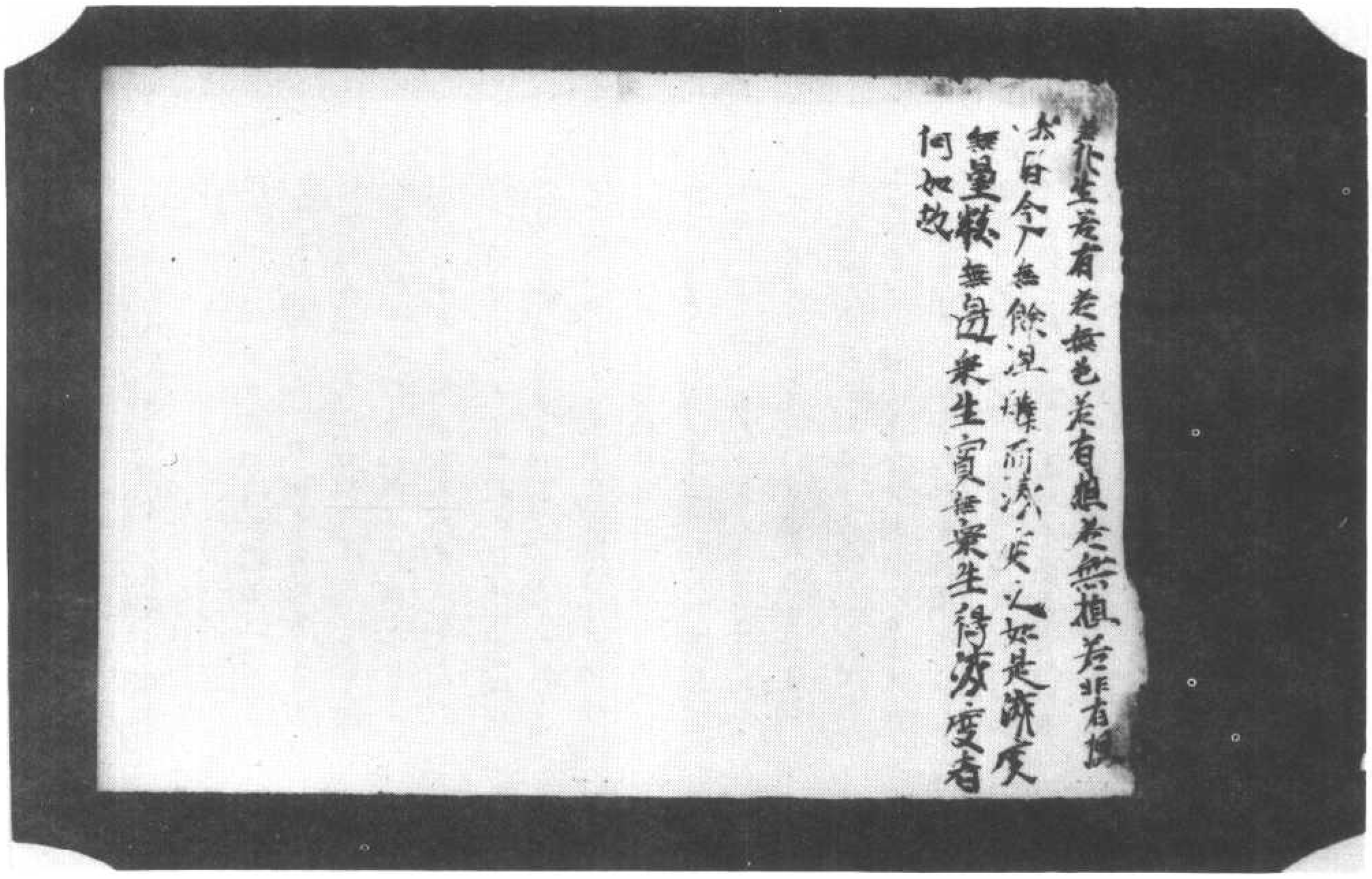


水火風空識界勢力不成就故當知般若波
羅蜜多勢力亦不成就世尊我觀此義故說
空空中無般若波羅蜜多名大波羅蜜
多

復次世尊色無所有色故當知般若波羅蜜多
亦無生行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱無生故當知般若波羅蜜多亦
無生無明無滅故當知般若波羅蜜多亦無
滅行乃至老死愁歎苦憂惱無滅故當知般
若波羅蜜多亦無滅無明無自性故當知般
若波羅蜜多亦無自性行乃至老死愁歎苦憂
惱無自性故當知般若波羅蜜多亦無自性
無明無所有故當知般若波羅蜜多亦無所
有行乃至老死愁歎苦憂惱無所有故當知
般若波羅蜜多亦無所有無明空故當知般
若波羅蜜多亦空行乃至老死愁歎苦憂惱
空故當知般若波羅蜜多亦空無明相故
當知般若波羅蜜多亦無相行乃至老死愁
歎苦憂惱無相故當知般若波羅蜜多亦無
相無明願故當知般若波羅蜜多亦無願
行乃至老死愁歎苦憂惱無願故當知般若
波羅蜜多亦無願無明遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離行乃至老死愁歎苦憂惱遠
離故當知般若波羅蜜多亦遠離無明寂靜
故當知般若波羅蜜多亦寂靜行乃至老死
愁歎苦憂惱寂靜故當知般若波羅蜜多亦
寂靜無明不可得故當知般若波羅蜜多亦

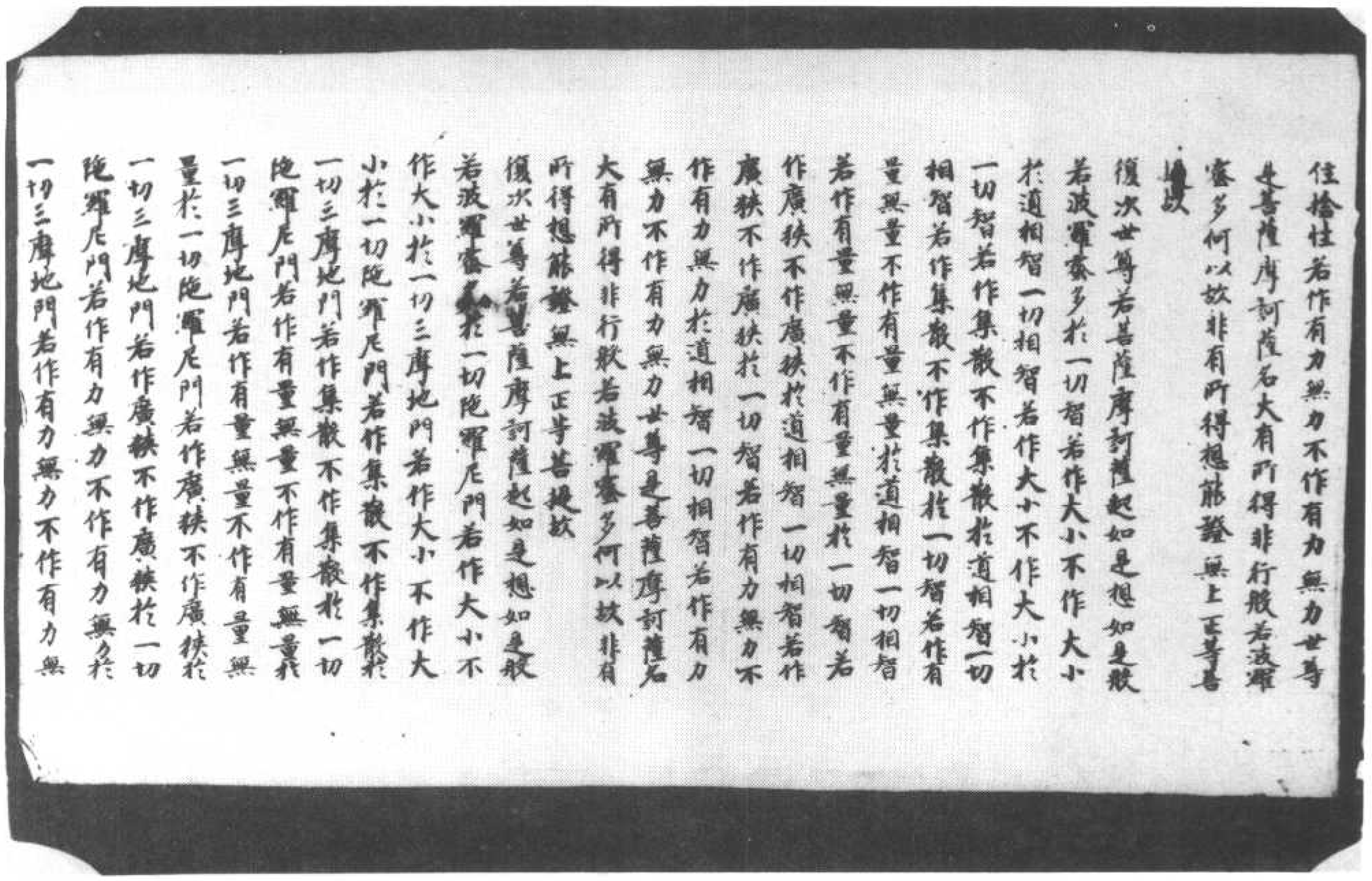
不可得行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故
當知般若波羅蜜多亦不可得無明不可思議
故當知般若波羅蜜多亦不可思議行乃至
老死愁歎苦憂惱不可思議故當知般若
波羅蜜多亦不可思議無明勢力不成就故當知般若
波羅蜜多亦無勢力行乃至老死愁歎苦憂惱
勢力不成就故當知般若波羅蜜多亦無
勢力不成就世尊我觀此義故說菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多名大波羅蜜多

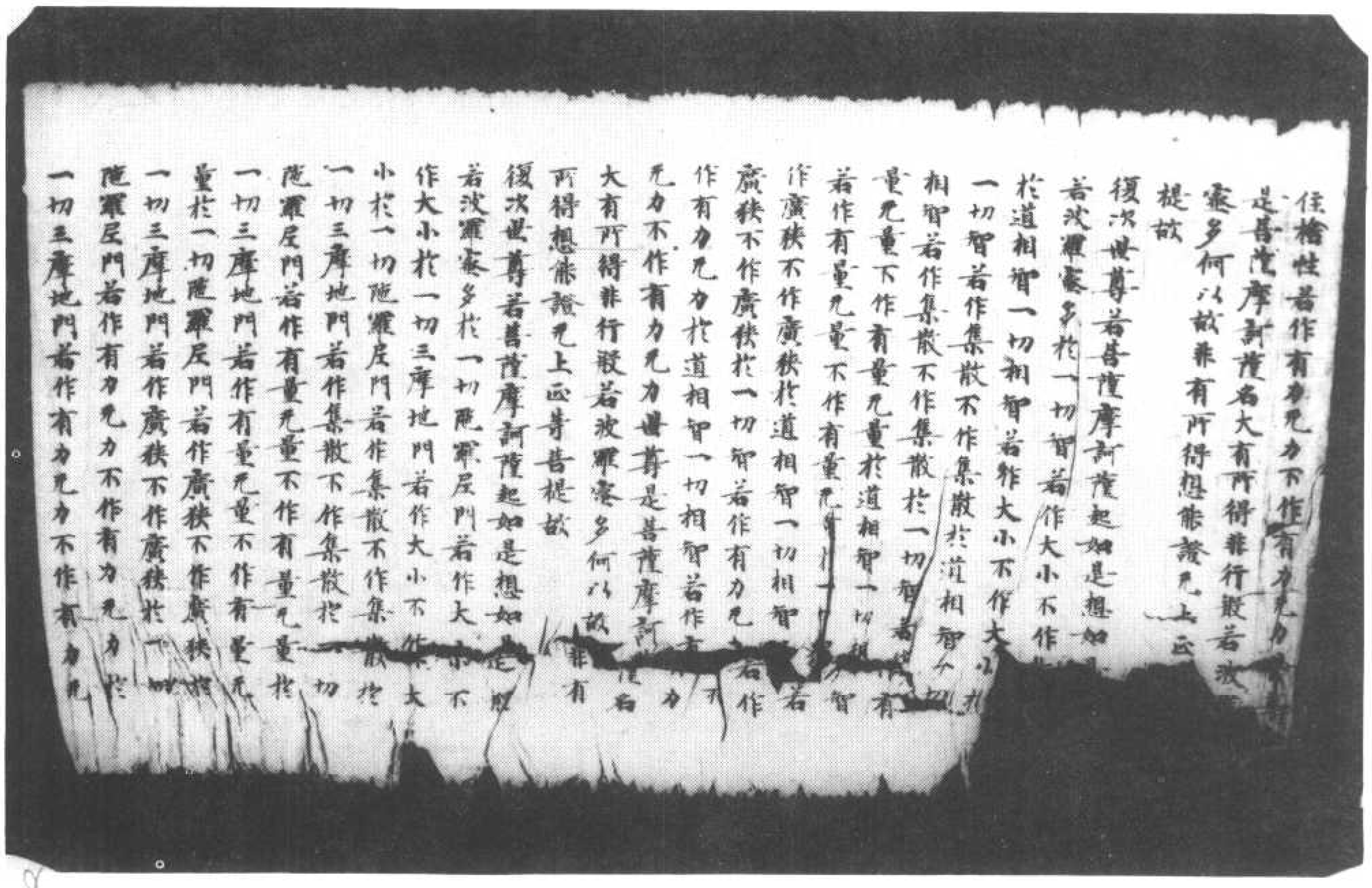
大般若波羅蜜多經卷第二百二十九



北二四四一號　背　面　佛經習寫四行

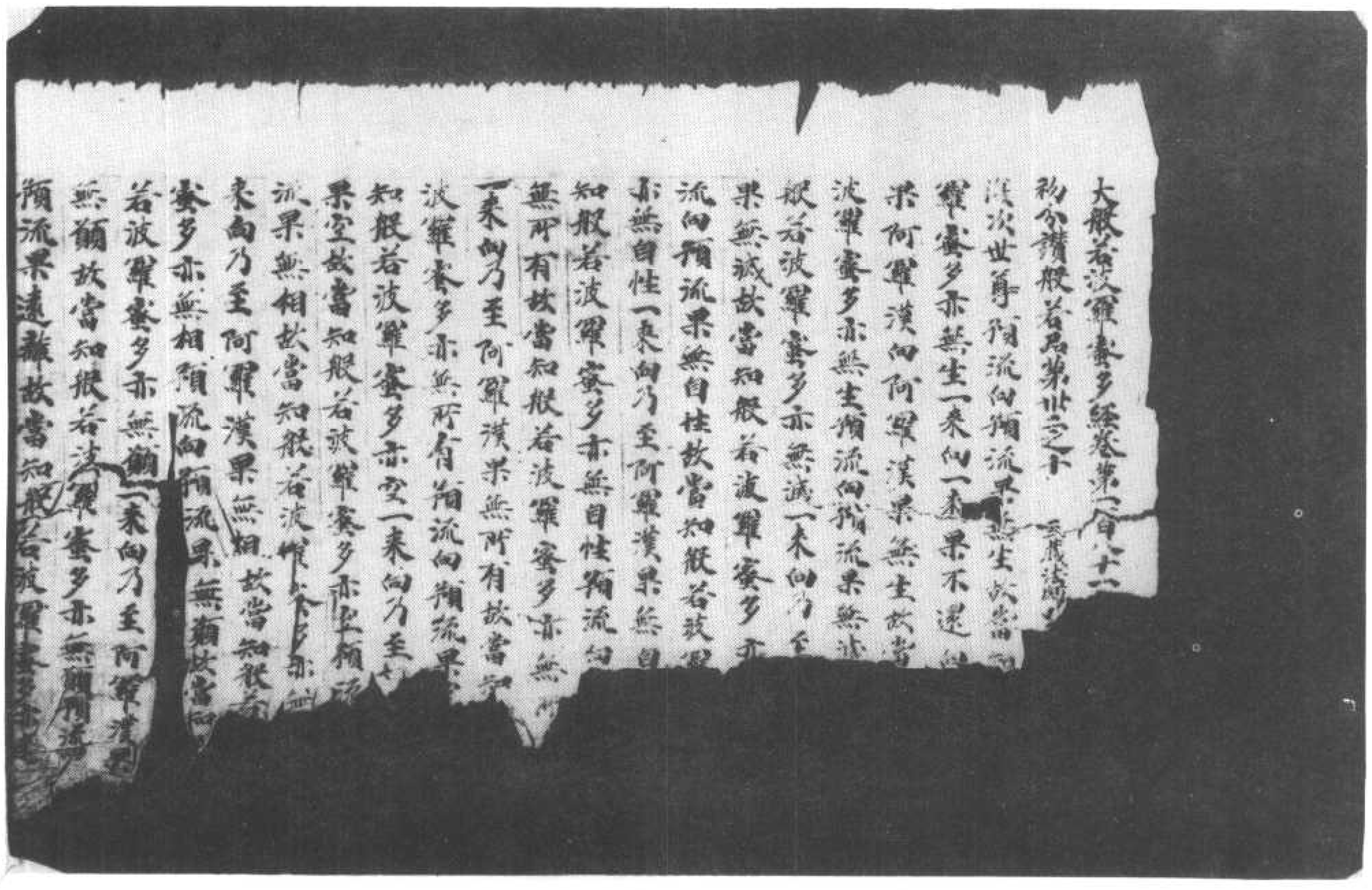
▼北二四四二號（翔七十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百七十九初分讚般若品第三十二之八





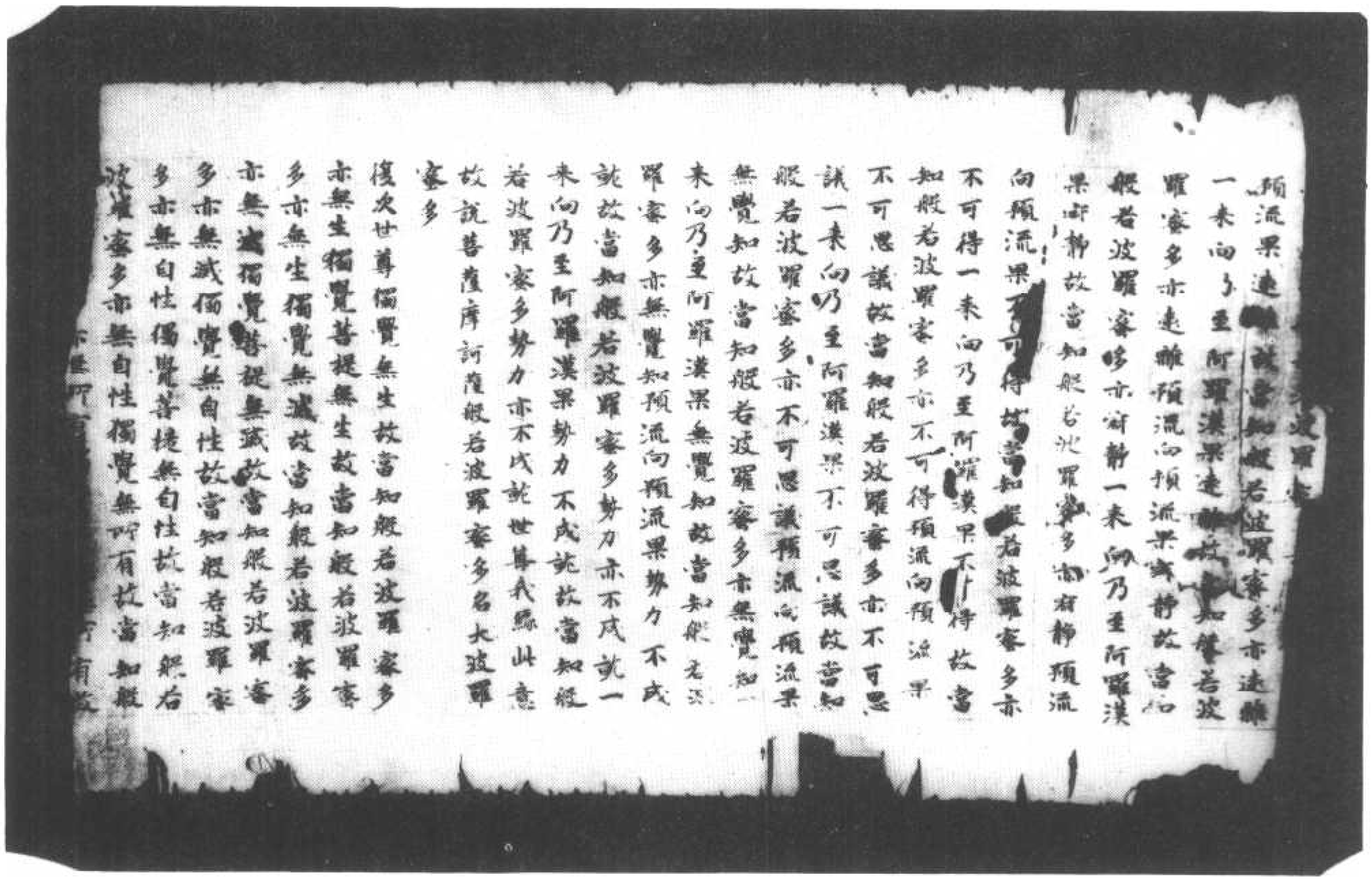
北二四四三號（字　四）大般若波羅蜜多經卷第一百七十九初分讚般若品第三十二之八

▼北二四四四號（薑　三）大般若波羅蜜多經卷第一百八十一初分讚般若品第三十二之十



來向乃至阿羅漢果無煩故當知般若
蜜多亦無相預流向預流果無顛故當知
若波羅蜜多亦無顛預流
無顛故當知般若波羅蜜多亦無顛預流
預流果遠離故當知般若波羅蜜多亦遠
離一來向乃至阿羅漢果遠離故當知般若波
羅蜜多亦遠離預流向預流果
般若波羅蜜多亦無靜一來向乃至阿羅漢
果無靜故當知般若波羅蜜多亦無靜預流
向預流果不可得故當知般若波羅蜜多亦
不可得一來向乃至阿羅漢果不可得故當
知般若波羅蜜多亦不可得預流向預流果
不可思議故當知般若波羅蜜多亦不可思
議一來向乃至阿羅漢果不可思議故當知
般若波羅蜜多亦不可思議預流向預流果
無覺知故當知般若波羅蜜多亦無覺知一
來向乃至阿羅漢果無覺知故當知般若波
羅蜜多亦無覺知預流向預流果勢力不成
就故當知般若波羅蜜多勢力亦不成就一
來向乃至阿羅漢果勢力不成就故當知
若波羅蜜多勢力亦不成就世尊我觀此意
故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大波羅
蜜多

復次世尊獨覺無生故當知般若波羅蜜多
亦無生獨覺菩提無生故當知般若波羅蜜
多亦無生獨覺無滅故當知般若波羅蜜多
亦無滅獨覺菩提無滅故當知般若波羅蜜
多亦無滅獨覺無自性故當知般若波羅蜜
多亦無自性獨覺菩提無自性故當知般若
波羅蜜多亦無自性獨覺無所有故當知般
若波羅蜜多亦無所有獨覺菩提無所有故
當知般若波羅蜜多亦無所有獨覺[illegible]
知般若波羅蜜多亦空獨覺菩提空故當知
般若波羅蜜多亦空獨覺無相故當知般若
波羅蜜多亦無相獨覺菩提無相故當知般
若波羅蜜多亦無相獨覺無願故當知般若
波羅蜜多亦無願獨覺菩提無願故當知般



北二四四五號（潛五十四）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十一初分讚般若品第三十二之十

▼北二四四六號（字三十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十一初分讚般若品第三十二之十

業聞說如是甚深般若波羅蜜多即便長悪悪長悪
障礙棄捨彼既障礙棄捨如是法
罪愛多則為障礙諸障礙棄捨如是法
諸佛一切相智彼由障礙棄捨遠去
來現在諸佛一切相智即便遠住增長能成
遭正法業彼因造作增長能成遭正法業墮
大地獄經歷多歲若多百歲若多千歲若多
百千歲若多俱胝歲若多百俱胝歲若多千
俱胝歲若多百千俱胝歲若多百千俱胝那
庾多歲大地獄中受諸楚毒猛利大苦彼罪
重故於此世界從一大地獄至一大地獄乃
至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利
大苦若此世界火劫水劫風劫起時彼遭法
業猶未盡故死已轉生他方世界與此同類
大地獄中經歷多歲若多百歲若千歲若
多百千歲若多俱胝歲若多百俱胝歲若多
千俱胝歲若多百千俱胝歲若多百千俱胝
那庾多歲大地獄中受諸楚毒猛利大苦彼
罪重故於他世界從一大地獄至一大地獄
乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛
利大苦若他世界火劫水劫風劫起時彼遭
法業猶未盡故死已轉生餘方世界與此同

罪重故於他世界從一大地獄至一大地獄
乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛
利大苦若他世界火劫水劫風劫起時彼遭
法業猶未盡故死已轉生餘方世界與此同
類大地獄中經歷多歲若多百歲若多千歲
若多百千歲若多俱胝歲若多百俱胝歲若
多千俱胝歲若多百千俱胝歲若多百千俱
胝那庾多歲大地獄中受諸楚毒猛利大苦
彼罪重故於餘世界從一大地獄至一大地
獄乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒
猛利大苦如是展轉遍歷東方諸餘世界大
地獄中受諸楚毒猛利大苦彼罪重故於
南方諸餘世界大地獄中受諸楚毒猛利大
苦如是展轉遍歷西方諸餘世界大地獄中
受諸楚毒猛利大苦如是展轉遍歷北方諸
餘世界大地獄中受諸楚毒猛利大苦如是
展轉遍歷東北方諸餘世界大地獄中受諸
楚毒猛利大苦如是展轉遍歷東南方諸餘
世界大地獄中受諸楚毒猛利大苦如是展
轉遍歷西南方諸餘世界大地獄中受諸楚
毒猛利大苦如是展轉遍歷西北方諸餘世
界大地獄中受諸楚毒猛利大苦如是展轉
遍歷下方諸餘世界大地獄中受諸楚毒猛
利大苦如是展轉遍歷上方諸餘世界大地
獄中受諸楚毒猛利大苦若彼諸餘十方世
界火劫水劫風劫起時彼遭法業猶未盡故
死已還生此間世界大地獄中從一大地獄

利大苦如是展轉遍應上方諸餘世界大地
獄中受諸楚毒猛利大苦若彼諸餘十方世
界火劫水劫風劫起時彼貢法業猶未盡故
死已還生此閻世界大地獄中從一大地獄
至一大地獄乃至火劫水劫風劫未起已來
受諸楚毒猛利大苦若此世界火劫水劫風
劫起時彼貢法業猶未盡故死已復生他餘
世界遍應十方大地獄中受諸楚毒猛利大
苦如是輪迴經無數劫彼貢法罪業勢稍微
從地獄出墮傍生趣經應多歲若多百歲若
多千歲若多百千歲若多俱胝歲若多百俱
胝歲若多千俱胝歲若多百千俱胝歲若多
百千俱胝那庾多歲受傍生身倫遭殘害怨
等苦罪未盡故於此世界從一險惡處至一
險惡處乃至火劫水劫風劫未起已來倫遭
殘害怨逼等苦若此世界三災壞時彼貢法
業餘勢未盡死已轉生他方世界與此同類
傍生趣中經應多歲若多百歲乃至若多百
千俱胝那庾多歲受傍生身倫遭殘害怨逼
等苦罪未盡故於他世界從一險惡處至一
險惡處乃至火劫水劫風劫未起已來倫遭
殘害怨逼等苦若他世界三災壞時彼貢法
業餘勢未盡死已轉生餘方世界與此同類
傍生趣中經應多歲若多百歲乃至若多百
千俱胝那庾多歲受傍生身倫遭殘害怨逼
等苦罪未盡故於餘世界從一險惡處至一險

69

業餘勢未盡死已轉生餘方世界與此同類
傍生趣中經應多歲若多百歲乃至若多百
千俱胝那庾多歲受傍生身倫遭殘害怨逼
等苦罪未盡故於餘世界從一險惡處至一險
惡處乃至火劫水劫風劫未起已來倫遭殘
害怨逼等苦如是展轉遍應十方諸餘世界
受傍生身倫遭殘害怨逼等苦若彼諸餘十
方世界三災壞時彼貢法業餘勢未盡死已
還生此閻世界傍生趣中從一險惡處至一
險惡處乃至火劫水劫風劫未起已來倫遭
殘害怨逼等苦如是展轉遍應十方諸餘世界
業餘勢未盡死已復生餘世界遍應十方
傍生趣中廣受衆苦如是循環經無數劫彼
貢法罪業勢漸薄免傍生趣墮鬼界中經應
多歲若多百歲若多千歲若多百千歲若多
俱胝歲若多百俱胝歲若多千俱胝歲若多
百千俱胝歲若多百千俱胝那庾多歲於鬼
界中倫受虛羸飢渴等苦罪未盡故於此世
界從一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水劫
風劫未起已來倫受虛羸飢渴等苦此世
界三災壞時彼貢法業餘勢未盡死已轉生
他方世界與此同類餓鬼趣中經應多歲若
多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲於鬼
界中倫受虛羸飢渴等苦罪未盡故於他世
界從一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水劫
風劫未起已來倫受虛羸飢渴等苦若他世
界三災壞時彼貢法業餘勢未盡死已轉生

多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲於鬼
界中備受虛羸飢渴等苦罪未盡故於他世
界從一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水劫
風劫未起已來備受虛羸飢渴等苦若他世
界三災壞時彼遺法業餘勢未盡死已轉生
餘方世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲若
多百歲乃至若多百千俱胝那庾多歲於鬼
界中備受虛羸飢渴等苦罪未盡故於餘世
界從一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水劫
風劫未起已來備受虛羸飢渴等苦如是展
轉遍歷十方諸餘世界於鬼界中備受虛羸
飢渴等苦若彼諸餘十方世界三災壞時彼
遺法業餘勢未盡死已還生此閻浮提世界餓鬼
趣中從一餓鬼國至一餓鬼國乃至火劫水
劫風劫未起已來備受虛羸飢渴等苦若此
世界三災壞時彼遺法業餘勢未盡死已復
生他餘世界遍歷十方餓鬼趣中廣受衆苦
如是周流經無數劫彼遺法業餘勢猶盡雖
得為人而居下賤所謂生在生盲人家或旃
荼羅家或補羯娑家或屠膾家或漁獵家或
工匠家或樂人家或邪見家或餘猥雜惡律
儀家或所受身無眼無耳無鼻無舌無手無
足癃疽疥癩風狂癲癇瘡瘡背傴矮陋[illegible]
癖諸根數減貧窮枯槁頑冒無識凡有所為
人皆輕賤或所生處不聞佛名法名僧名善
薩名獨覺名或復生於幽暗世界恒無晝夜

之癃疽疥癩風狂癲癇瘡瘡背傴矮陋[illegible]
癖諸根數減貧窮枯槁頑冒無識凡有所為
人皆輕賤或所生處不聞佛名法名僧名善
薩名獨覺名或復生於幽暗世界恒無晝夜
不觀光明彼遺法業造作增長極染重故受
如是等不可愛樂圓滿苦果
尒時舍利子白佛言世尊彼所造作增長能
感貧匱法業與五無間業可說相似邪佛言
舍利子彼遺法業最極嚴重不可以比五無
間業謂彼闡說甚深般若波羅蜜多即便不
信誹謗毀呰言如是法非諸如來應正等覺
之所演說非法非律非大師教我等於此不
應修學是謗法人自謗般若波羅蜜多亦教
無量有情毀謗自壞其身亦令他壞自飲毒
藥亦令他飲自失生天解脫樂果亦令他失
自以其身投地獄火亦令他人投地獄火自
不信解甚深般若波羅蜜多亦教他人令不
信解甚深般若波羅蜜多自陷其身流溺者
海亦陷他人沈溺苦海舍利子我於如是甚
深般若波羅蜜多尚不令彼謗正法者聞其
名字況為彼說舍利子彼謗法者我尚不聽
住善護乘諸善男子善女人等聞其名字況
令眼見豈許共住何以故舍利子諸有誹謗
甚深般若波羅蜜多者知彼名破正法者墮
黑暗類如蟻蝸螺自汙汙他如爛蟲聚若有
信用破法者言亦受如前所說大苦舍利子

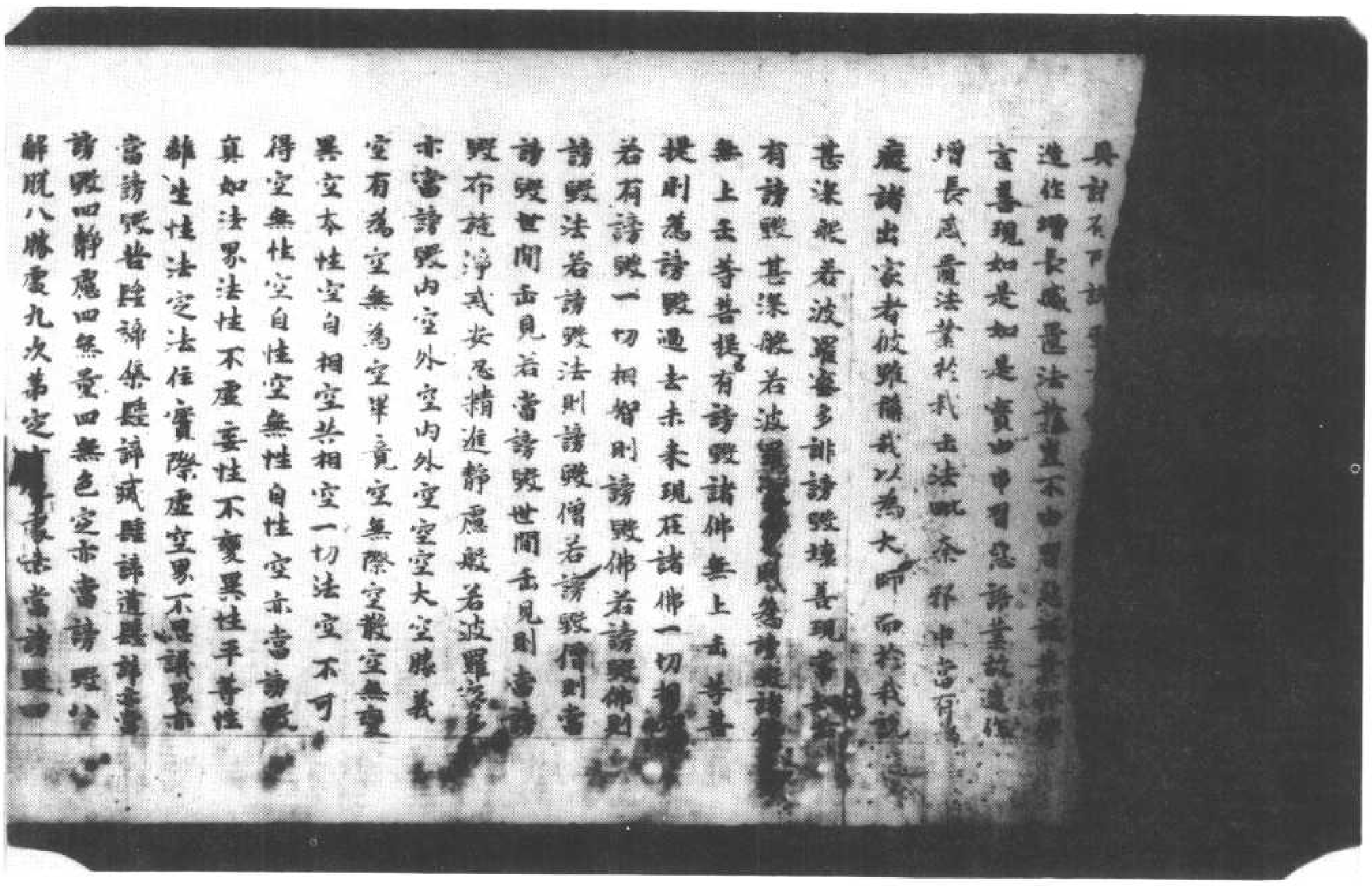
今眼見豈許共住何以故舍利子諸有誹謗
甚深般若波羅蜜多當知彼名破正法者墮
黑暗類如蟣蝨螺自汙汙他如爛壞聚若有
信用破法者言亦受如前所說大苦舍利子
諸有破壞甚深般若波羅蜜多當知彼類即
是地獄傍生餓鬼是故知者不應毀謗甚深
般若波羅蜜多

時舍利子復白佛言世尊何緣但說如是破
正法者墮大地獄傍生鬼趣長時受苦而不
說彼形貌身量佛言舍利子止不應說破正
法者當來所受惡趣形量所以者何若我具
說破正法者當來所受惡趣形量彼聞驚怖
當吐熱血便致命終或近死苦心鎖憂惱如
中毒箭身漸枯顇如被截苗恐彼聞說誹正
法者當受如是大醜苦身徒自驚怪失身
命我愍彼故不為汝說破正法罪形貌身量

舍利子言唯願佛說破正法者當來所受惡
趣形量明試示來令知破法猥大苦報不造
斯罪佛言舍利子我先所說是為明試諸未
來世諸善男子善女人等聞我所說破正法
業造作增長極圓滿者墮大地獄傍生鬼界
一一趣中長時受苦是自競持不毀正法時
舍利子即白佛言唯然世尊唯然善逝未來
淨信諸善男子善女人等聞佛先說破正法
業威長時苦是為明試寧捨身命終不誹法
勿我未來當受斯苦

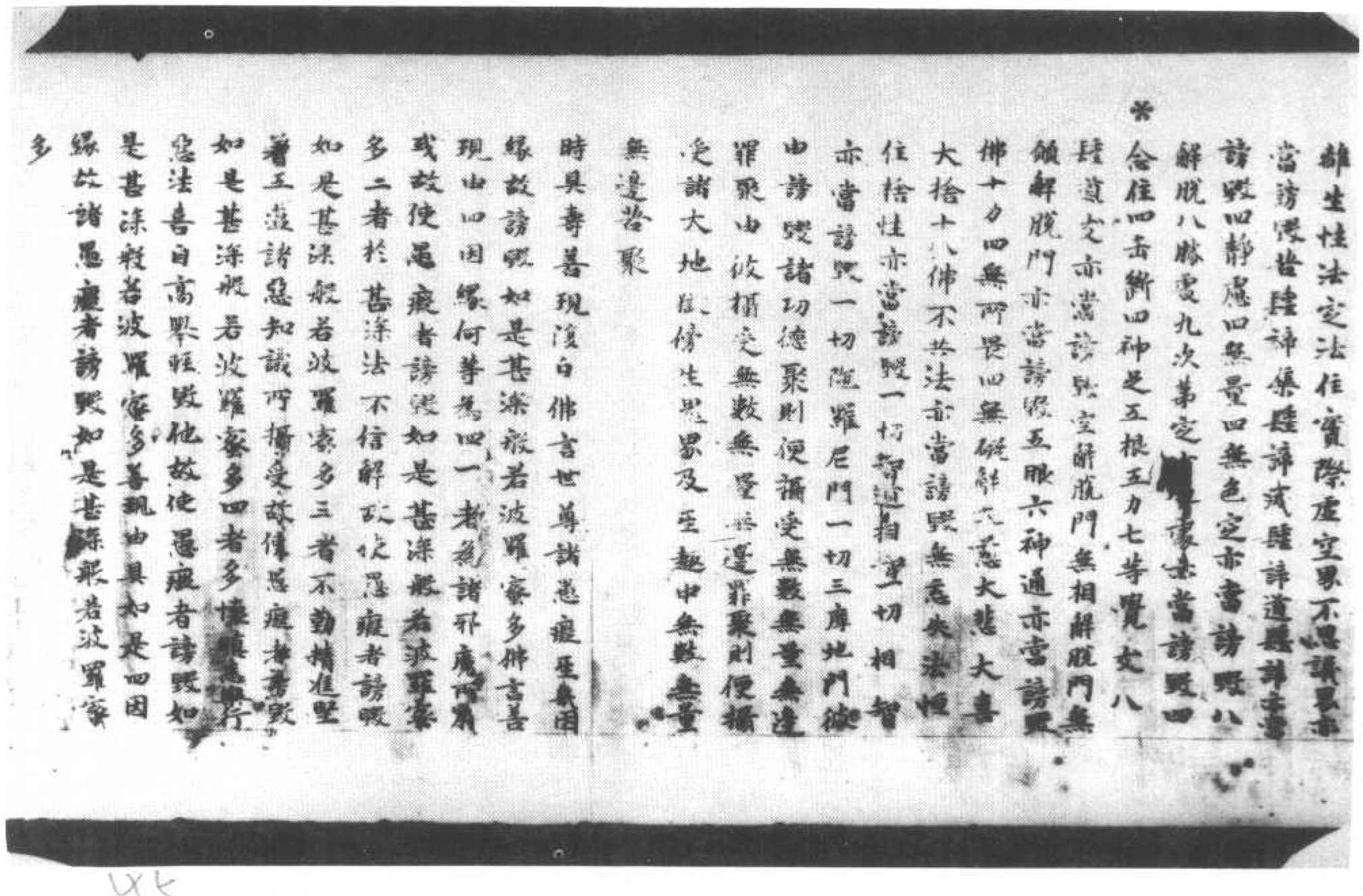
一一趣中長時受苦是自競持不毀正法時
舍利子即白佛言唯然世尊唯然善逝未來
淨信諸善男子善女人等聞佛先說破正法
業威長時苦是為明試寧捨身命終不誹法
勿我未來當受斯苦

尒時具壽善現白佛言世尊若有聰明諸善
男子善女人等聞佛所說誹正法者於未來
世久受大苦應善護持身語意業勿於正法
誹謗毀壞墮三惡趣長時受苦於久遠時不
見諸佛不聞正法不值遇僧不得生於有佛
國土雖生人趣下賤貧窮醜陋頑愚支體不
具諸有所說人不信受具壽善現復言世尊
造作增長威重法業豈不由習惡語業邪佛
言善現如是如是實由串習惡語業故造作
增長威重法業於我正法毗奈耶中當有愚
癡諸出家者彼雖稱我以為大師而於我說



北二四四八號（光八十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十一初分謗般若品第三十三之十

22



45

時具壽善現復白佛言世尊諸惡魔因
緣故謗毀如是甚深般若波羅蜜多佛言善
現由四因緣何等為四一者為諸邪魔所附
或故使魔癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜
多二者於甚深法不信解故使惡癡者謗毀
如是甚深般若波羅蜜多三者不勤精進堅
著五蓋諸惡知識所攝受故使惡癡者謗毀
如是甚深般若波羅蜜多四者多懷嫉悋行
惡法善自高舉輕毀他故使惡癡者謗毀如
是甚深般若波羅蜜多善現由具如是四因
緣故諸惡癡者謗毀如是甚深般若波羅蜜
多

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二
初分難信解品第三十四之一
具壽善現復白佛言世尊不與精進未種善
根具不善根為惡知識所攝受者於佛所說
甚深般若波羅蜜多實難信解佛言善現如
是如是如汝所說不與精進未種善根具不
善根為惡知識所攝受者於此所說甚深般
若波羅蜜多實難信解具壽善現復白佛言
如是如是若波羅蜜多云何甚深難信難解佛
言善現色非縛非解何以故以色無所有性為
色自性故受想行識非縛非解何以故以
受想行識無所有性為受想行識自性故眼
處非縛非解何以故以眼處無所有性為眼

善根為惡知識所攝受者於此所說甚深經
若波羅蜜多實難信解具壽善現復白佛言
如是世若波羅蜜多云何甚深難信難解佛
言善現色非縛非解何以故以色無所有性為
色自性故受想行識非縛非解何以故以
受想行識無所有性為受想行識自性故眼
處非縛非解何以故以眼處無所有性為眼
處自性故可舌身意處非縛非解何以故
以可舌身意處無所有性為可舌身意
處自性故色處非縛非解何以故以色處無
所有性為色處自性故聲香味觸法處非縛
非解何以故以聲香味觸法處無所有性為
聲香味觸法處自性故眼界非縛非解何以
故以眼界無所有性為眼界自性故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非縛非
解何以故以色界乃至眼觸為緣所生諸受
所有性為色界乃至眼觸為緣所生諸受自
性故可界非縛非解何以故以可界無所有
性為可界自性故聲界耳識界及耳觸可觸
為緣所生諸受非縛非解何以故以聲界乃

▼北二四五〇號（薑　七）大般若波羅蜜多經卷第一百八十二初分難信解品第三十四之一

於布施波羅蜜多非縛非解何以故以布施波
羅蜜多無所有性為布施波羅蜜多自性故內
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非縛非
解何以故以淨戒乃至般若波羅蜜多無所
有性為淨戒乃至般若波羅蜜多自性故內
空非縛非解何以故以內空無所有性為內
空自性故外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空非縛非解何以故
以外空乃至無性自性空無所有性為外空
乃至無性自性空非縛非解
何以故以真如無所有性為真如自性故法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界非縛非解
何以故以法界乃至不思議界無所有性為
法界乃至不思議界自性故苦聖諦非縛非
解何以故以苦聖諦無所有性為苦聖諦自
性故集滅道聖諦非縛非解何以故以集滅
道聖諦無所有性為集滅道聖諦自性故四
靜慮非縛非解何以故以四靜慮無所有性
為四靜慮自性故四無量四無色定非縛非
解何以故以四無量四無色定無所有性為
四無量四無色定自性故八解脫非縛非解
何以故以八解脫無所有性為八解脫自性
故八勝處九次第定十遍處非縛非解何以
故以八勝處九次第定十遍處無所有性為
八勝處九次第定十遍處自性故四念住非

空識界前際無所有性為水火風空識界前
前際無所有性為無明前際自性故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱前
際非縛非解何以故行乃至老死愁歎苦憂
惱前際無所有性為行乃至老死愁歎苦憂
惱前際自性故布施波羅蜜多前際非縛非
解何以故布施波羅蜜多前際無所有性為
布施波羅蜜多前際自性故淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多前際非縛非解何以故
淨式乃至般若波羅蜜多前際無所有性為
淨式乃至般若波羅蜜多前際自性故內空
前際非縛非解何以故內空前際無所有性
為內空前際自性故外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空前際
非縛非解何以故外空乃至無性自性空前
際無所有性為外空乃至無性自性空前際
自性故真如前際非縛非解何以故真如前
際無所有性為真如前際自性故法界法性

無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空前際
非縛非解何以故外空乃至無性自性空前
際無所有性為外空乃至無性自性空前際
自性故真如前際非縛非解何以故真如前
際無所有性為真如前際自性故法界法性
住實際虛空界不思議界前際非縛非解何
以故法界乃至不思議界前際無所有性為
法界乃至不思議界前際自性故苦聖諦前
際非縛非解何以故苦聖諦前際無所有性
為苦聖諦前際自性故集滅道聖諦前際非

北二四五二號（調　四）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十二初分難信解品第三十四之一

惱後際无所有性為行乃至老死愁歎苦憂
惱自性故布施波羅蜜多後際非縛非解何
以故布施波羅蜜多後際无所有性為行乃至老死愁歎苦憂
惱自性故布施波羅蜜多後際非縛非解何
以故布施波羅蜜多後際无所有性為集滅道聖諦後際
无所有性為集滅道聖諦後際自性故四靜慮後際非縛非
解何以故四靜慮後際无所有性為四靜慮
後際自性故四无量四无色定後際非縛非解

解何以故集滅道聖諦後際无所有性為集
滅道聖諦後際自性故四静慮後際非縛非
解何以故四静慮後際无所有性為四静慮
後際自性故四无量四无色定後際非縛非解
何以故四无量四无色定後際无所有性為
四无量四无色定後際自性故八解脫後際
非縛非解何以故八解脫後際无所有性
為八解脫後際自性故八勝處九次第定十
遍處後際非縛非解何以故八勝處九次第
定十遍處後際无所有性為八勝處九次第
定十遍處後際自性故四念住後際非縛非
解何以故四念住後際无所有性為四念住
後際自性故四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支後際非縛非解何以故四正
斷乃至八聖道支後際无所有性為四正斷
乃至八聖道支後際自性故空解脫門後際
非縛非解何以故空解脫門後際无所有性
為空解脫門後際自性故无相无願解脫門
後際非縛非解何以故无相无願解脫門後
際无所有性為无相无願解脫門後際自性
故菩薩十地後際非縛非解何以故菩薩十
地後際无所有性為菩薩十地後際自性故
五眼後際非縛非解何以故五眼後際无所有
性為五眼後際自性故六神通後際非縛非
解何以故六神通後際无所有性為六神通
後際自性故佛十力後際非縛非解何以

五眼後際非縛非解何以故五眼後際无所有
性為五眼後際自性故六神通後際非縛非
解何以故六神通後際无所有性為六神通
後際自性故佛十力後際非縛非解何以故
故佛十力後際无所有性為佛十力後際自
性故四无所畏四无导解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法後際非縛非解何以故四
无所畏乃至十八佛不共法後際无所有性
為四无所畏乃至十八佛不共法後際自性
故无忘失法後際非縛非解何以故无忘失
法後際无所有性為无忘失法後際自性故
恒住捨性後際非縛非解何以故恒住捨性
後際无所有性為恒住捨性後際自性故一
切智後際非縛非解何以故一切智後際
无所有性為一切智後際自性故道相智一切
相智後際非縛非解何以故道相智一切相
智後際无所有性為道相智一切相智後際
自性故一切陀羅尼門後際非縛非解何以
故一切陀羅尼門後際无所有性為一切陀
羅尼門後際自性故三摩地門後際非縛
非解何以故三摩地門後際无所有性為三
摩地門後際自性故預流果後際非縛非
解何以故預流果後際无所有性為預流
果後際自性故一來不還阿羅漢果後際
非縛非解何以故一來不還阿羅漢果後際
為一來不還阿羅漢果後際

[illegible]三摩地門後際无所有
[illegible]門後際无所有
際自性故預流果後
流果後際无所有性
乘不還阿羅漢果
何以故一乘不還阿羅漢果
為一乘不還阿羅漢果後際
[illegible]乘不還阿羅漢果
後際无所有性為獨覺菩提後際
一切菩薩摩訶薩行後際非縛非解
訶薩行後際无所有性為
行後際自性故諸佛无上
為非解何以故諸佛无上
[illegible]後際无所有性為諸佛无上正等
後際自性故
復次善現色中際非縛非解何以故色中際
自性為色中際自性故受想行識中際
何以故受想行識中際无所有性
[illegible]行識中際自性故眼界中際非縛非
解何以故眼界中際无所有性為眼界中際
自性故耳鼻舌身意界中際非縛非解何以
故可鼻舌身意界中際无所有性為可鼻舌
身意界中際自性故色界中際非縛非解何
以故色界中際无所有性為色界中際自性
故聲香味觸法界中際非縛非解何以故聲
香味觸法界中際无所有性為聲香味觸法
界中際自性故眼界中際非縛非解何以故

110

以故色界中際无所有性為色界中際自性
故聲香味觸法界中際非縛非解何以故聲
香味觸法界中際无所有性為聲香味觸法
界中際自性故眼界中際非縛非解何以故
眼界中際无所有性為眼界中際自性故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受中際
非縛非解何以故色界乃至眼觸為緣所生
諸受中際无所有性為色界乃至眼觸為緣
所生諸受中際自性故耳界中際非縛非解
何以故耳界中際无所有性為耳界中際自
性故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受中際非縛非解何以故聲界乃至耳觸為
緣所生諸受中際无所有性為聲界乃至耳
觸為緣所生諸受中際自性故鼻界中際非
縛非解何以故鼻界中際无所有性為鼻界
中際自性故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受中際非縛非解何以故香界乃至
鼻觸為緣所生諸受中際无所有性為香界
乃至鼻觸為緣所生諸受中際自性故舌界
中際非縛非解何以故舌界中際无所有性
為舌界中際自性故味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受中際非縛非解何以故味
界乃至舌觸為緣所生諸受中際无所有性
為味界乃至舌觸為緣所生諸受中際自性
故身界中際非縛非解何以故身界中際无
所有性為身界中際自性故觸界身識界及

132

界乃至舌觸為緣所生諸受中際无所有性
為味界乃至舌觸為緣所生諸受中際自性
故身界中際非縛非解何以故身界中際无
所有性為身界中際自性故觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受中際非縛非解何
以故觸界乃至身觸為緣所生諸受中際非
縛非解何以故意界中際非縛非解何以故意界
中際无所有性為意界中際自性故法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受中際非縛
非解何以故法界乃至意觸為緣所生諸受
中際无所有性為法界乃至意觸為緣所生
諸受中際自性故地界中際非縛非解何以故地
界中際无所有性為地界中際自性故水火風
空識界中際非縛非解何以故水火風空
識界中際无所有性為水火風空識界中
際自性故无明中際非縛非解何以故无明
中際无所有性為无明中際自性故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱中際非縛非解何以故行乃至老死愁歎
苦憂惱中際无所有性為行乃至老死愁歎
苦憂惱中際自性故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

中際无所有性為无明中際自性故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱中際非縛非解何以故行乃至老死愁歎
苦憂惱中際无所有性為行乃至老死愁歎
苦憂惱中際自性故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

大般若波羅蜜多經卷第一百八十三

初分難信解品第三十四之三　　三藏法師玄奘奉　詔譯

布施波羅蜜多中除非縛非解何以故布施波羅蜜多中除无所有性為布施波羅蜜多中除自性故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中除非縛非解何以故淨戒乃至般若波羅蜜多中除无所有性為淨戒乃至般若波羅蜜多中除自性故內空中除非縛非解何以故內空中除无所有性為內空中除自性故外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空中除非縛非解何以故外空乃至无性自性空中除无所有性為故外空乃至无性自性空中除自性故真如中除非縛非解何以故真如中除无所有性為真如中除自性故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界中除非縛非解何以故法界乃至不思議界中除无所有性為法界乃至不思議界中除自性故苦聖諦中除非縛非解何以故苦聖諦中除无所有性為苦聖諦中除自性故集滅道聖諦中除非縛非解何以故集滅道聖諦中除无所有性為集滅道聖諦中除自性故四靜慮中除非縛非解何以故四靜慮中除无所有性為四靜慮中除自性故

北二四五三號（六　　號）大般若波羅蜜多經卷第一百八十三初分難信解品第三十四之二

▼北二四五四號（玉五十八）大般若波羅蜜多經卷第一百八十三初分難信解品第三十四之二

以故是四念住清淨與界清淨無二無二分無別無斷故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨即界清淨界清淨即四正斷乃至八聖道支清淨何以故是四正斷乃至八聖道支清淨與界清淨無二無二分無別無斷故善現空解脫門清淨即界清淨界清淨即空解脫門清淨何以故是空解脫門清淨與界清淨無二無二分無別無斷故無相無願解脫門清淨即界清淨界清淨即解脫門清淨與界清淨無二無二分無別無斷故善現菩薩十地清淨即界清淨界清淨即菩薩十地清淨何以故是菩薩十地清淨與界清淨無二無二分無別無斷故五眼清淨即界清淨界清淨即五眼清淨何以故是五眼清淨與界清淨無二無二分無別無斷故六神通清淨即界清淨界清淨即六神通清淨何以故是六神通清淨與界清淨無二無二分無別無斷故善現佛十力清淨即界清淨界清淨即佛十力清淨何以故是佛十力清淨與界清淨無二無二分無別無斷故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨即界清淨界清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨何以故是四無所畏乃至十八佛不共法清淨與界清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法清淨即界清淨界清淨即無忘失

生諸受
無別無斷故善

淨一切智智清淨即身界清淨何以故是
身界清淨與一切智智清淨無二無二分無別
無斷故觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨即一切智智清淨一切智智清淨
即觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨何以
故是觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨與
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現意界清淨即一切智智清淨一切智智清
淨即意界清淨何以故是意界清淨與一切
智智清淨無二無二分無別無斷故法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨即
一切智智清淨一切智智即法界乃至意
觸為緣所生諸受清淨何以故是法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨與一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現地界清淨即
一切智智清淨一切智智清淨即地界清淨
何以故是地界清淨與一切智智清淨無二
無二分無別無斷故水火風空識界清淨即
一切智智清淨一切智智清淨即水火風空識
界清淨何以故是水火風空識界清淨與
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
無明清淨即一切智智清淨一切智智清淨
即無明清淨何以故是無明清淨與一切智

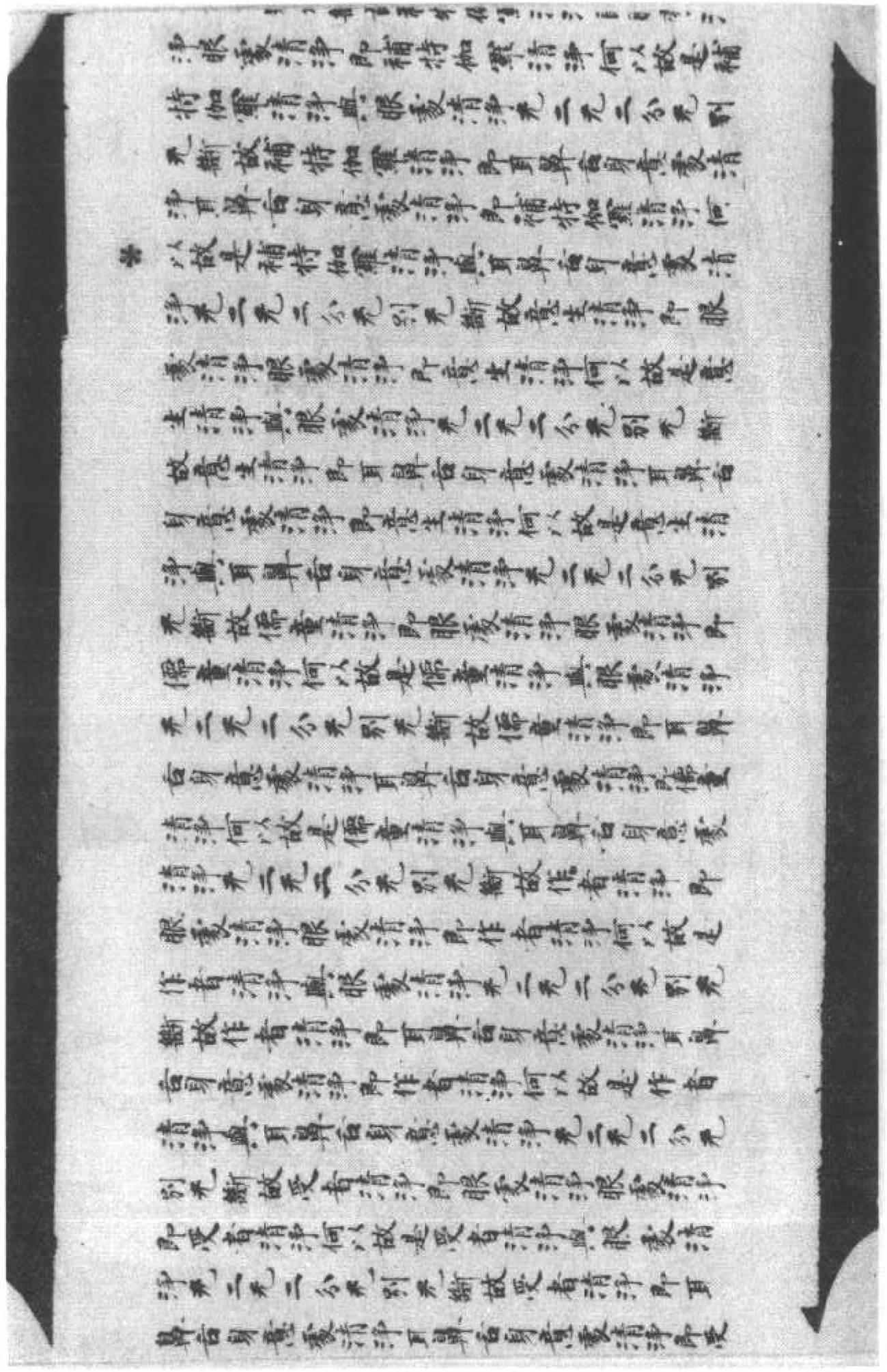
無二分無別無斷故水火風空識界清淨即
一切智智清淨一切智智清淨即水火風空識
界清淨何以故是水火風空識界清淨與
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
無明清淨即一切智智清淨一切智智清淨
即無明清淨何以故是無明清淨與一切智
智清淨無二無二分無別無斷故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨即一切智智清淨一切智智清淨行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨何以故是行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨與一切智智清淨無
二無二分無別無斷故
善現布施波羅蜜多清淨即一切智智清淨
一切智智清淨即布施波羅蜜多清淨何以
故是布施波羅蜜多清淨與一切智智清淨
無二無二分無別無斷故淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多清淨即一切智智清淨一
切智智清淨即淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨何以故是淨戒乃至般若波羅蜜多清淨
與一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現內空清淨即一切智智清淨一切智智
清淨即內空清淨何以故是內空清淨與一
切智智清淨無二無二分無別無斷故外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空清淨即一切智智清淨一切智

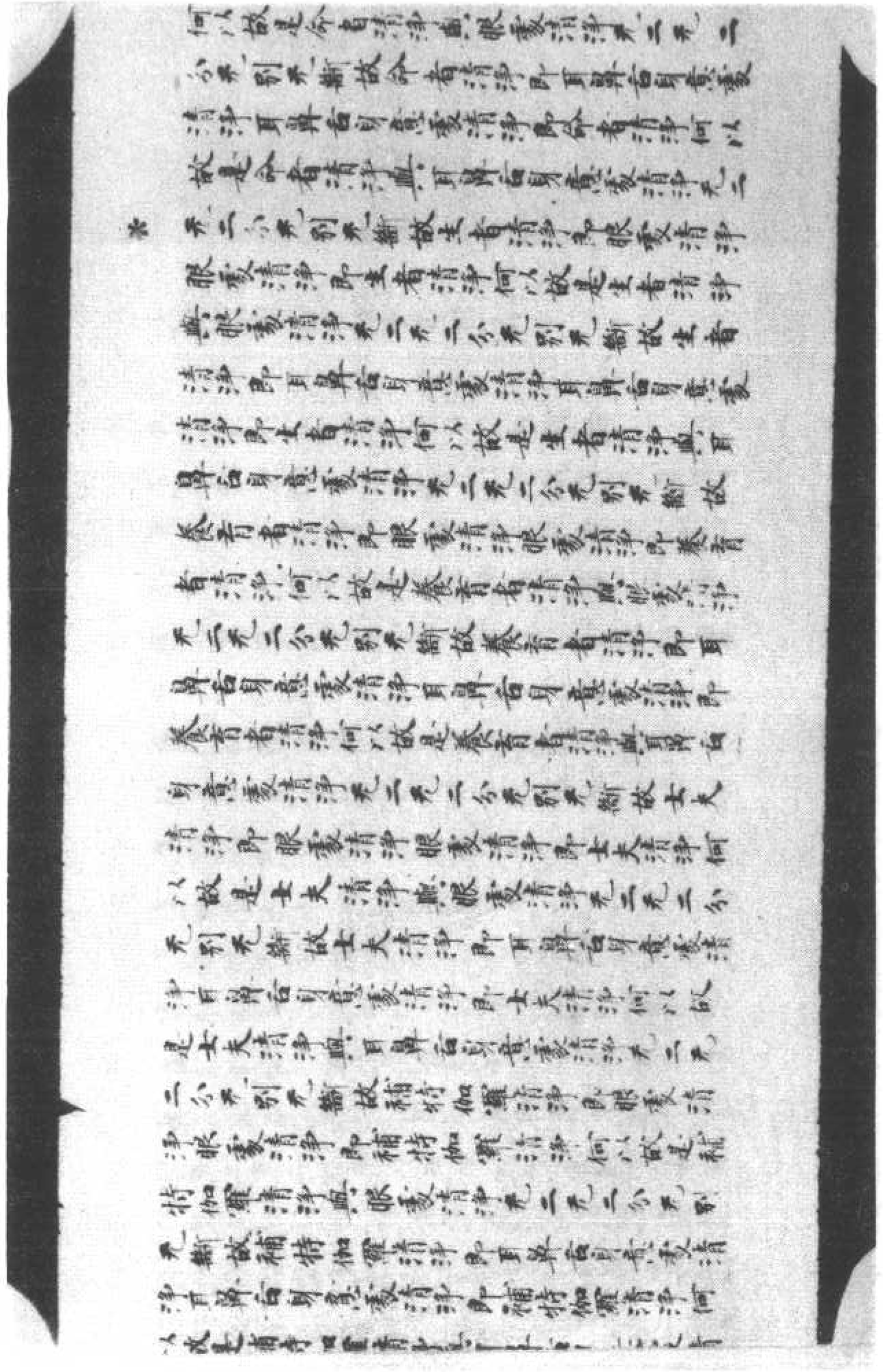
清淨即內空清淨何以故是內空清淨與一
切智智清淨無二無二分無別無斷故外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空清淨即一切智智清淨一切智
智清淨即外空乃至無性自性空清淨何以
故是外空乃至無性自性空清淨與一切智
智淨無二無二分無別無斷故善現真如
清淨即一切智智清淨一切智智清淨即真
如清淨何以故是真如清淨與一切智智清
淨無二無二分無別無斷故法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界清淨即一切智智清淨
一切智智清淨即法界乃至不思議界清淨
何以故是法界乃至不思議界清淨與一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現
是諸清淨即一切智智清淨一切智智清淨

切智智清淨
淨與一切智
故善現一切陀羅尼門
淨一切智智清淨即
故是一切陀羅尼門
淨無二無二分無別
清淨即一切智智清淨
切三摩地門清淨何以
清淨與一切智智清淨
斷故
善現預流果清淨即一
智清淨即預流果清淨何以故是預流果清
淨與一切智智清淨無二無二分無別無斷
故一來不還阿羅漢果清淨即一切智智清
淨一切智智清淨即一來不還阿羅漢果清
淨何以故是一來不還阿羅漢果清淨與一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
獨覺菩提清淨即一切智智清淨一切智智
清淨即獨覺菩提清淨何以故是獨覺菩提
清淨與一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現一切菩薩摩訶薩行清淨即一切
智智清淨一切智智清淨即一切智智清淨

清淨即獨覺菩提清淨何以故是獨覺菩提
清淨與一切智智清淨无二无二分无別无
斷故菩薩一切菩薩摩訶薩行清淨即一切
智智清淨一切智智清淨即一切菩薩摩訶
薩行清淨何以故是一切菩薩摩訶薩行清
淨與一切智智清淨无二无二分无別无斷
故菩薩諸佛无上正等菩提清淨即一切智
智清淨一切智智清淨即諸佛无上正等菩
提清淨何以故是諸佛无上正等菩提清淨
與一切智智清淨无二无二分无別无斷故
復次菩薩我清淨即色清淨色清淨即我清
淨何以故是我清淨與色清淨无二无二分
无別无斷故我清淨即受想行識清淨受想
行識清淨即我清淨何以故是我清淨與受
想行識清淨无二无二分无別无斷故有情
清淨即色清淨色清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與色清淨无二无二分无別无
斷故有情清淨即受想行識清淨受想行識
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與受
想行識清淨无二无二分无別无斷故命者
清淨即色清淨色清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與色清淨无二无二分无別无
斷故命者清淨即受想行識清淨受想行識
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與受
想行識清淨无二无二分无別无斷故生者
清淨即色清淨色清淨即生者清淨何以故

斷故命者清淨即受想行識清淨受想行識
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與受
想行識清淨无二无二分无別无斷故生者
清淨即色清淨色清淨即生者清淨何以故
是生者清淨與色清淨无二无二分无別无
斷故生者清淨即受想行識清淨受想行識
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與受想
行識清淨无二无二分无別无斷故養育者清
淨即色清淨色清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與色清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即受想行識清淨受想
行識清淨即養育者清淨何以故是養育者
清淨與受想行識清淨无二无二分无別无斷
故士夫清淨即色清淨色清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與色清淨无二无二分
无別无斷故士夫清淨即受想行識清淨受
想行識清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與受想行識清淨无二无二分无別无斷故
補特伽羅清淨即色清淨色清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與色清淨
无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即
受想行識清淨受想行識清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與受想行識
清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即
色清淨色清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與色清淨无二无二分无別无斷故意





清淨與耳鼻舌身意憂清淨无二无二分无
別无斷故受者清淨即眼憂清淨眼憂清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與眼憂清
淨无二无二分无別无斷故受者清淨即耳
鼻舌身意憂清淨耳鼻舌身意憂清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與耳鼻舌身意
憂清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
即眼憂清淨眼憂清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與眼憂清淨无二无二分无別
无斷故知者清淨即耳鼻舌身意憂清淨耳
鼻舌身意憂清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與耳鼻舌身意憂清淨无二无二分
无別无斷故見者清淨即眼憂清淨眼憂清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與眼憂
清淨无二无二分无別无斷故見者清淨即
耳鼻舌身意憂清淨耳鼻舌身意憂清淨即
見者清淨何以故是見者清淨與耳鼻舌身
意憂清淨无二无二分无別无斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十四

168

大般若波羅
初分難信解品第
復次[illegible]我清淨
即我清淨何以故是
無二分無別無斷故
憂清淨聲香味觸法憂
故是我清淨與聲香味觸
二分無別無斷故有情清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與
色憂清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即聲香味觸法憂清淨聲香味觸法憂清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與聲香
味觸法憂清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即色憂清淨色憂清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與色憂清淨無二無二
分無別無斷故命者清淨即聲香味觸法憂
清淨聲香味觸法憂清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與聲香味觸法憂清淨無二
無二分無別無斷故生者清淨即色憂清淨
色憂清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與色憂清淨無二無二分無別無斷故生者
清淨即聲香味觸法憂清淨聲香味觸法憂
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與聲
香味觸法憂清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即色憂清淨色憂清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與色憂清淨

26

與色處清淨無二無二分無別無斷故生者
清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與聲
香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即色處清淨色處清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與色處清淨
無二無二分無別無斷故養育者清淨即聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與聲香味觸
法處清淨無二無二分無別無斷故士夫清
淨即色處清淨色處清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與色處清淨無二無二分
無別無斷故士夫清淨即聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與聲香味觸法處清淨無二無
二分無別無斷故補特伽羅清淨即色處清
淨色處清淨即補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與色處清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清
淨無二無二分無別無斷故意生清淨即色
處清淨色處清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與色處清淨無二無二分無別無斷
故意生清淨即聲香味觸法處清淨聲香味
觸法處清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別
無斷故儒童清淨即色處清淨色處清淨即
儒童清淨何以故是儒童清淨與色處清淨
無二無二分無別無斷故儒童清淨即聲香
味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即儒童
清淨何以故是儒童清淨與聲香味觸法處
清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即色
處清淨色處清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與色處清淨無二無二分無別無
斷故者清淨即聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨即作者清淨何以故是作者
清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無
別無斷故受者清淨即色處清淨色處清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與色處清
淨無二無二分無別無斷故受者清淨即聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與聲香味觸法
處清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
即色處清淨色處清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與色處清淨無二無二分無別無
斷故知者清淨即聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分
無別無斷故見者清淨即色處清淨色處清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與色處
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即

身故知者清淨即聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分
無別無斷故見者清淨即色處清淨色處清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與色處
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即
見者清淨何以故是見者清淨與聲香味觸
法處清淨無二無二分無別無斷故
復次善現我清淨即眼界清淨眼界清淨即我
清淨何以故是我清淨與眼界清淨無二無
二分無別無斷故我清淨即色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
眼界清淨眼界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與眼界清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是
生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即眼界清
淨眼界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色

94

身故知者清淨即聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分
無別無斷故見者清淨即色處清淨色處清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與色處
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即
見者清淨何以故是見者清淨與聲香味觸
法處清淨無二無二分無別無斷故
復次善現我清淨即眼界清淨眼界清淨即我
清淨何以故是我清淨與眼界清淨無二無
二分無別無斷故我清淨即色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
眼界清淨眼界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與眼界清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是
生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即眼界清
淨眼界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色

118

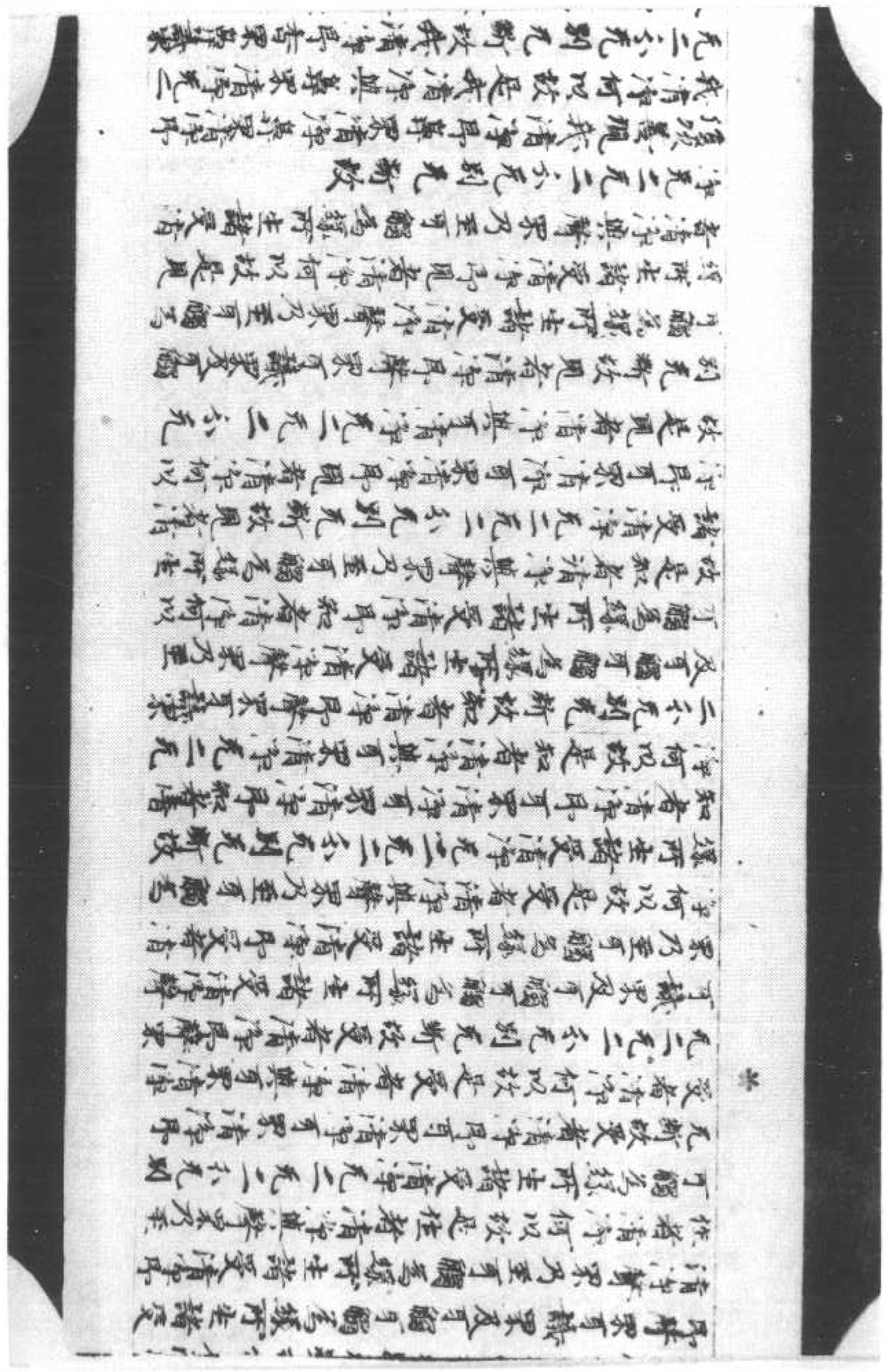
淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故生者清淨即眼界清淨眼界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故養育者清淨即眼界清淨眼界清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故養育者清
淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即眼界清淨眼界
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與色界乃至眼
觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即眼界清淨眼界清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清

清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與色界乃至眼
觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即眼界清淨眼界清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即色界乃至眼觸為緣所生諸受
緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生
諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
眼界清淨眼界清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與眼界清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨即色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸眼觸為緣
所諸受清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故儒童清淨即眼界清
淨眼界清淨即儒童清淨何以故是儒童清
淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故儒
童清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故作者清淨即眼界清淨眼界
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

140

界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故作者清淨即眼界清淨眼界
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故作者清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受清淨色界乃至眼觸為所生諸受清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故受者清淨即眼界清淨眼界清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與眼界清淨
無二無二分無別無斷故受者清淨即色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨即知者清淨眼界清淨即
知者清淨何以故是知者清淨與眼界清淨
無二無二分無別無斷故知者清淨即色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
是知者清淨與色界乃至眼觸為緣所生
諸受清淨即見者清淨何以故見者清
淨眼界清淨眼界清淨即見者清淨何以
故是見者清淨與眼界清淨無二無二
分無別無斷故見者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所
生諸受清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨

365 164



淨見二見二分見別見斷故
復次義現我清淨界鼻界眼界清淨界
我清淨何以故是我清淨與鼻界清淨見二
見二分見別見斷故我清淨界香界鼻識界
及鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨界我清淨何以故
是我清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨見二見二分見別見斷故有情清淨界
鼻界清淨鼻界清淨界有情清淨何以故是
有情清淨與鼻界清淨見二見二分見別見
斷故有情清淨界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨界有情清淨與香界清淨見
二見二分見別見斷故命者清淨界鼻界清
淨鼻界清淨界命者清淨何以故是有情清
淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨見
二見二分見別見斷故命者清淨界鼻界清
淨界命者清淨何以故是命者清淨與香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨見二見二
分見別見斷故士夫清淨界鼻界清淨界
界清淨界士夫者清淨何以故是士夫清淨
界香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受清淨
界士夫者清淨何以故是士夫清淨與香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨見二見二
分見別見斷故者清淨界

282

門界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
者清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨界
士夫者清淨何以故是士夫者清淨與香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨見二見二分見別
見斷故養育者清淨界鼻界清淨鼻界清淨
界養育者清淨何以故是養育者清淨與香
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
界養育者清淨何以故是養育者清淨與香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨見二見二
分見別見斷故士夫清淨界鼻界清淨界
清淨界士夫清淨何以故是士夫清淨與香
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
界士夫清淨何以故是士夫清淨與香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨見二見二分見別
見斷故補特伽羅清淨界鼻界清淨鼻界
清淨界補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與鼻界清淨見二見二分見別見斷
特伽羅清淨界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨界補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨見二見二分見別見斷故意生清淨
鼻界清淨鼻界清淨界意生清淨界意生清淨何以故是
意生清淨與鼻界清淨見二見二分見別見

306

仍第清淨與香累乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨无二无二不无別无斷故意生清淨即
鼻累清淨鼻累清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與鼻累清淨无二无二不无別无

※ 斷故意生清淨即香累乃至鼻觸為緣所生諸受
為緣所生諸受清淨香累乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與香累乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无
二无二不无別无斷故偏重清淨即鼻累清
淨鼻累清淨即偏重清淨何以故是偏重清
淨與鼻累清淨无二无二不无別无斷故偏
重清淨即香累鼻識累及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受清淨香累乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨即偏重清淨何以故是偏重清淨與香
累乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即見者清
淨即鼻累清淨鼻累清淨即見者清淨何以
故是見者清淨與鼻累清淨无二无二不无
別无斷故見者清淨即香累鼻識累及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受清淨香累乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與香累乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨无二无二不无別无斷故

復次善現我清淨即舌累清淨即
我清淨何以故是我清淨與舌累清淨无二
无二不无別无斷故我清淨即味累舌識累
及舌觸為緣所生諸受清淨味累乃至
舌觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與味累乃至舌觸為緣所生諸受
清淨无二无二不无別无斷故有情清淨即
舌累清淨舌累清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與舌累清淨无二无二不无別无

舌觸為緣所生諸受清淨耶共清淨何以故
是共清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故有情清淨耶
舌界清淨舌界清淨耶有情清淨何以故是
有情清淨與舌界清淨无二无二分无別无
斷故有情清淨耶味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨耶有情清淨何以故是有情清
淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故命者清淨耶舌界清
淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨耶
命者清淨何以故是命者清淨與舌界清淨
无二无二分无別无斷故命
者清淨耶味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即
舌界清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與舌
界清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
生者清淨何以故是生者清淨與味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨即
無斷故養育者清淨即舌界清淨舌界清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與舌
界清淨無二無二分無別无斷故養育者清
淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨

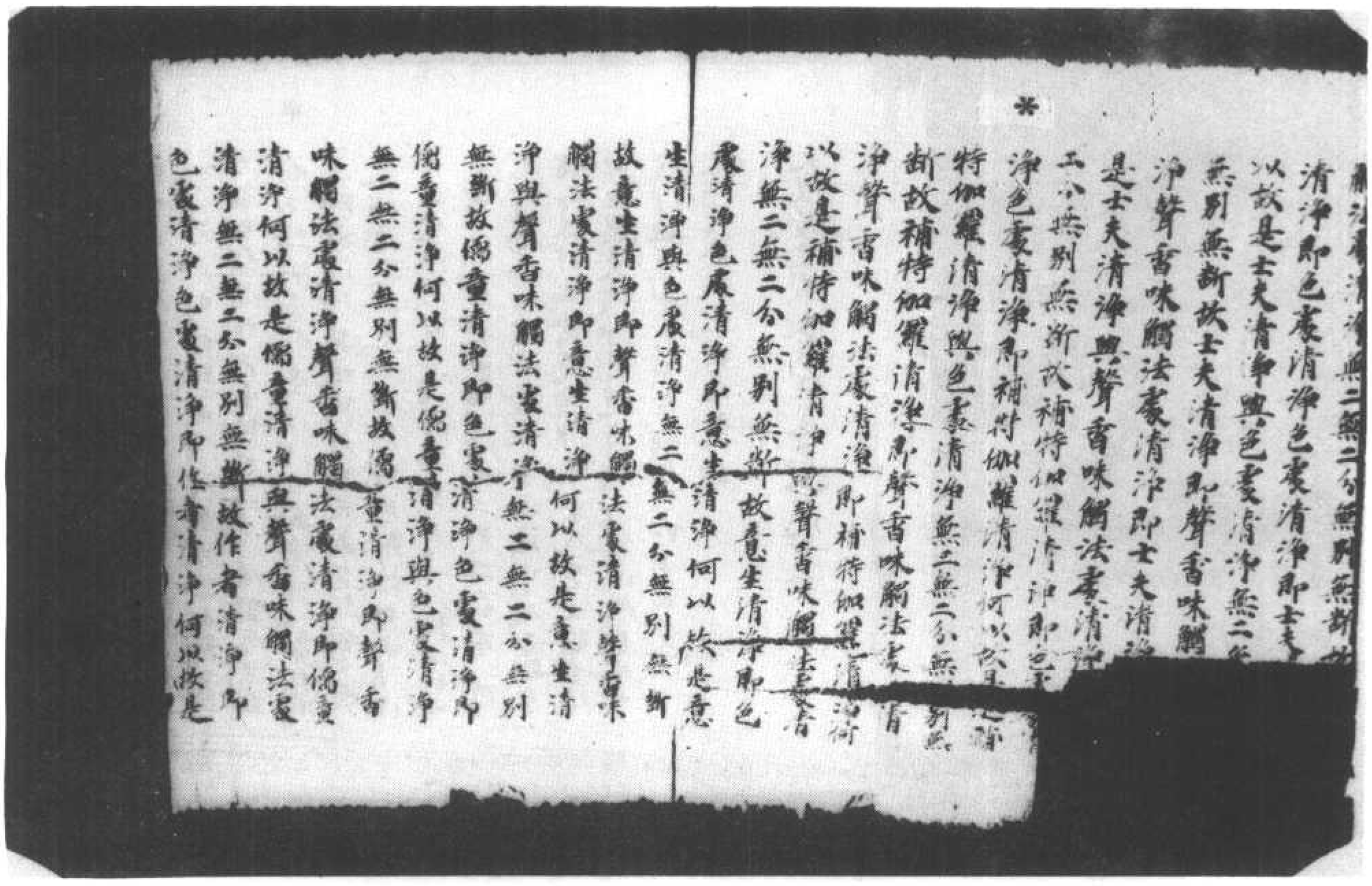
即養育者清淨何以故是養育者清淨與舌
界清淨無二無二分無別无斷故養育者清
淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即舌界清淨舌界
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與舌
界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨
即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即士
夫清淨何以故是士夫清淨與味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故補特伽羅清淨即舌界清淨舌界清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即
舌界清淨舌界清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與舌界清淨无二无二分无別无
斷故意生清淨即味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故佛童清淨即舌界清

為緣所生諸受清淨味累乃至舌觸為緣所
生諸受清淨即意生清淨何以故是五生清
淨與味累乃至舌觸為緣所生諸受清淨无
二无二示无別无斷故偏重清淨即舌累清
淨舌累清淨即偏重清淨何以故是偏重清淨與味
淨與舌累清淨无二无二示无別无斷故偏
重清淨即味累舌識累及舌觸為緣所
生諸受清淨味累乃至舌觸為緣所
清淨即偏重清淨何以故是偏重清淨與舌
累乃至舌觸為緣所生諸受清淨无二无二
示无別无斷故住者清淨即舌累清淨何以故是住者清淨與舌
清淨味累乃至舌觸為緣所生諸受清淨即住
者清淨何以故是住者清淨无二无二示无別无斷故住者清淨
即味累舌識累及舌觸為緣所生諸受
清淨味累乃至舌觸為緣所生諸受清淨即住
者清淨何以故是住者清淨與舌累清淨无
二无二示无別无斷故是受者清淨即味累舌
識累及舌觸為緣所生諸受清淨味累
乃至舌觸為緣所生諸受清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與味累乃至舌觸為緣
所生諸受清淨无二无二示无別无斷故知
者清淨即舌累清淨舌累清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與舌累清淨无二无二
示无別无斷故知者清淨即味累舌識累及
舌觸為緣所生諸受清淨味累乃至舌

所生諸受清淨无二无二示无別无斷故知
者清淨即舌累清淨舌累清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與舌累清淨无二无二
示无別无斷故知者清淨即味累舌識累及
舌觸為緣所生諸受清淨味累乃至舌
觸為緣所生諸受清淨即味累舌識累及
舌觸為緣所生諸受清淨何以故是見者
清淨即舌累清淨舌累清淨即見者清淨何以故是
見者清淨與舌累清淨无二无二示无別
无斷故見者清淨即味累舌識累及舌觸舌
觸為緣所生諸受清淨味累乃至舌
清淨與味累乃至舌觸為緣所生諸受清淨
无二无二示无別无斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五

北二四五八號（薑　四）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十五初分難信解品第三十四之四



眼界清淨眼界清淨即有情清淨以故是
有情清淨與眼界清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所
生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即眼界清
淨眼界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即色界乃至眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故生者清淨即眼界清淨眼界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故是生者清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受
生者清淨何以故是生者清淨與色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨即
無斷故養育者清淨何以故是養育者清淨與眼界
清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故養育者
清淨與色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

四之四十三第品解信難分初五十八百一第卷經多蜜羅波若般大　（九十六陽）號九五四二北

生者清淨何以故是生者清淨與色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故養育者清淨何以故是養育者清淨與眼
界清淨無二無二分無別無斷故養育者
清淨即眼界清淨何以故是養育者清淨與色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨
無二無二分無別無斷故養育者清淨即
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故養育者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

耳觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故是
我清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
可界清淨可界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與可界清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨與可界清淨即有情清淨何以故是
為緣所生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨無
二無二分无別無斷故命者清淨即可界清
淨可界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與可界清淨無二無二分无別无斷故命
者清淨即聲界可識界及耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
界乃至耳觸為緣所生諸受清淨無二无二
分無別无斷故生者清淨即可界清淨可界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與可
界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
即聲界可識界及可觸可觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與聲界乃至
可觸為緣所生諸受清淨無二无二分無別
無斷故養育者清淨即可界清淨可界清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與
界清淨無二無二分無別無斷故養育者

114

無斷故養育者清淨即可界清淨可界清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與
界清淨無二無二分無別無斷故養育者
可界清淨即聲界可識界及可觸可觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至可觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與
界乃至可觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即可界清淨可界
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與可
界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨
即聲界可識界及可觸可觸為緣所生諸受
清淨士夫清淨何以故是士夫清淨與聲界乃至
可觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故補特伽羅清淨即可界清淨可界清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與界清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即聲界可識界及可觸可觸為
緣所生諸受清淨聲界乃至可觸為緣所生
諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與聲界乃至可觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
可界清淨可界清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與可界清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨即聲界可識界及可觸可觸
為緣所生諸受清淨意生清淨何以故是意生清
淨與聲界乃至可觸為緣所生諸受清淨無

可眾清淨耳眾清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與耳眾清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨即聲眾可識眾及耳觸耳識
為緣所生諸受清淨聲眾乃至耳觸為緣所
生諸受清淨即意生清淨何以故是意清
淨與聲眾乃至耳觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故偏意清淨即耳眾清
淨耳眾清淨即偏意清淨何以故是偏意清
淨與耳眾清淨無二無二分無別無斷故偏
意清淨即聲眾耳眾清淨即偏意清淨何以
故是偏意清淨與聲眾乃至耳觸為緣所
生諸受清淨無二無二分無別無斷故偏
意清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨與
耳眾清淨無二無二分無別無斷故偏

159

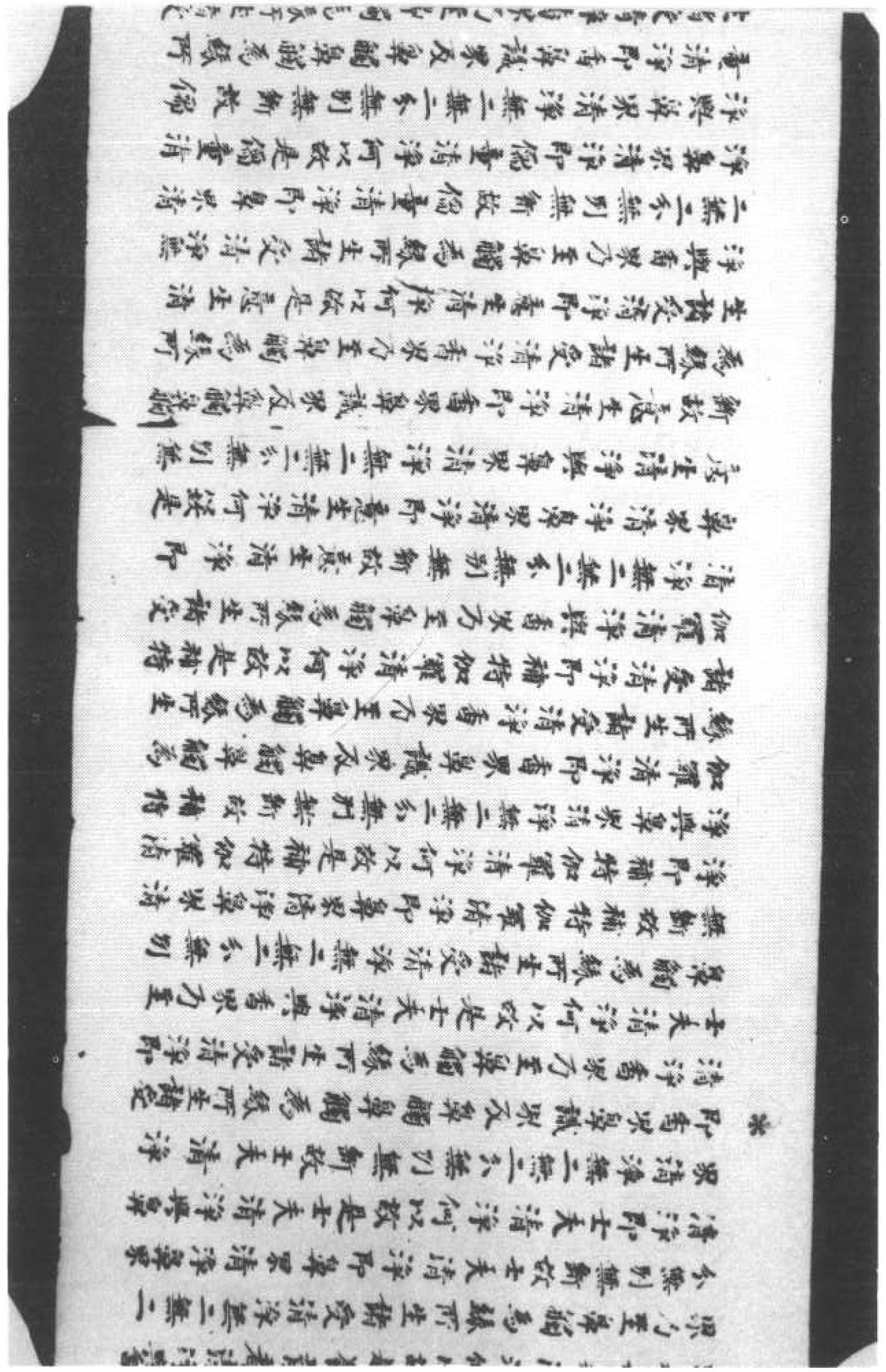
受者清淨何以故是者清淨與耳眾清淨
無二無二分無別無斷故受者清淨即聲眾
可識眾及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲
眾乃至耳觸為緣所生諸受清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與聲眾乃至耳觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
知者清淨即耳眾清淨耳眾清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與耳眾清淨無二無
二分無別無斷故知者清淨即聲眾可識眾
及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲眾乃至
耳觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與聲眾乃至耳觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故見者清
淨即耳眾清淨耳眾清淨即見者清淨何以
故是見者清淨與耳眾清淨無二無二分無

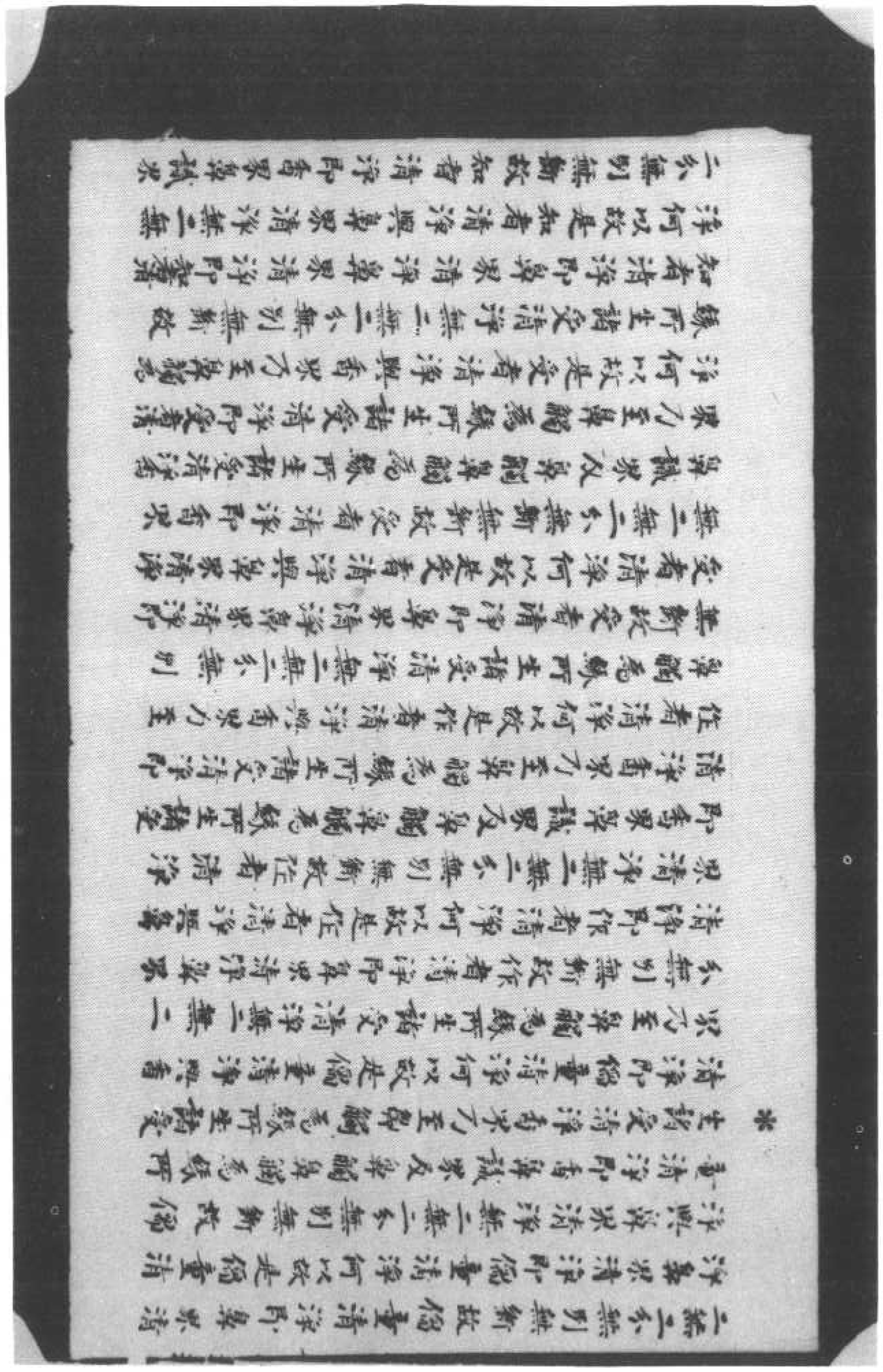
168

別無斷故見者清淨即聲界可識界及可觸
可觸為緣所生諸受清淨聲界乃至可觸為
緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與聲界乃至可觸為緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故
復次善現我清淨即鼻界清淨界清淨即
我清淨何以故是我清淨與鼻界清淨無二
無二分無別無斷故我清淨即香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
鼻界清淨鼻界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與鼻界清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨即有情清淨香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
有情清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與鼻界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨何以故是命者清淨與香

四之四十三第品解信難分初五十八百一第卷經多蜜羅波若般大　（二十七騰）號〇六四二北

生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與香界乃至鼻為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即鼻界清
淨鼻界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即命者清淨香界乃至鼻觸為緣
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與香
界乃至鼻為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即鼻界清淨鼻界
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與鼻
界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨





清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
界清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨
即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故補特伽羅清淨即鼻界清淨鼻界清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與鼻界清淨無二無二分無別無斷故補特
伽羅清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
鼻界清淨鼻界清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與鼻界清淨無二無二分無別無

北二四六一號（帝二十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十五初分難信解品第三十四之四

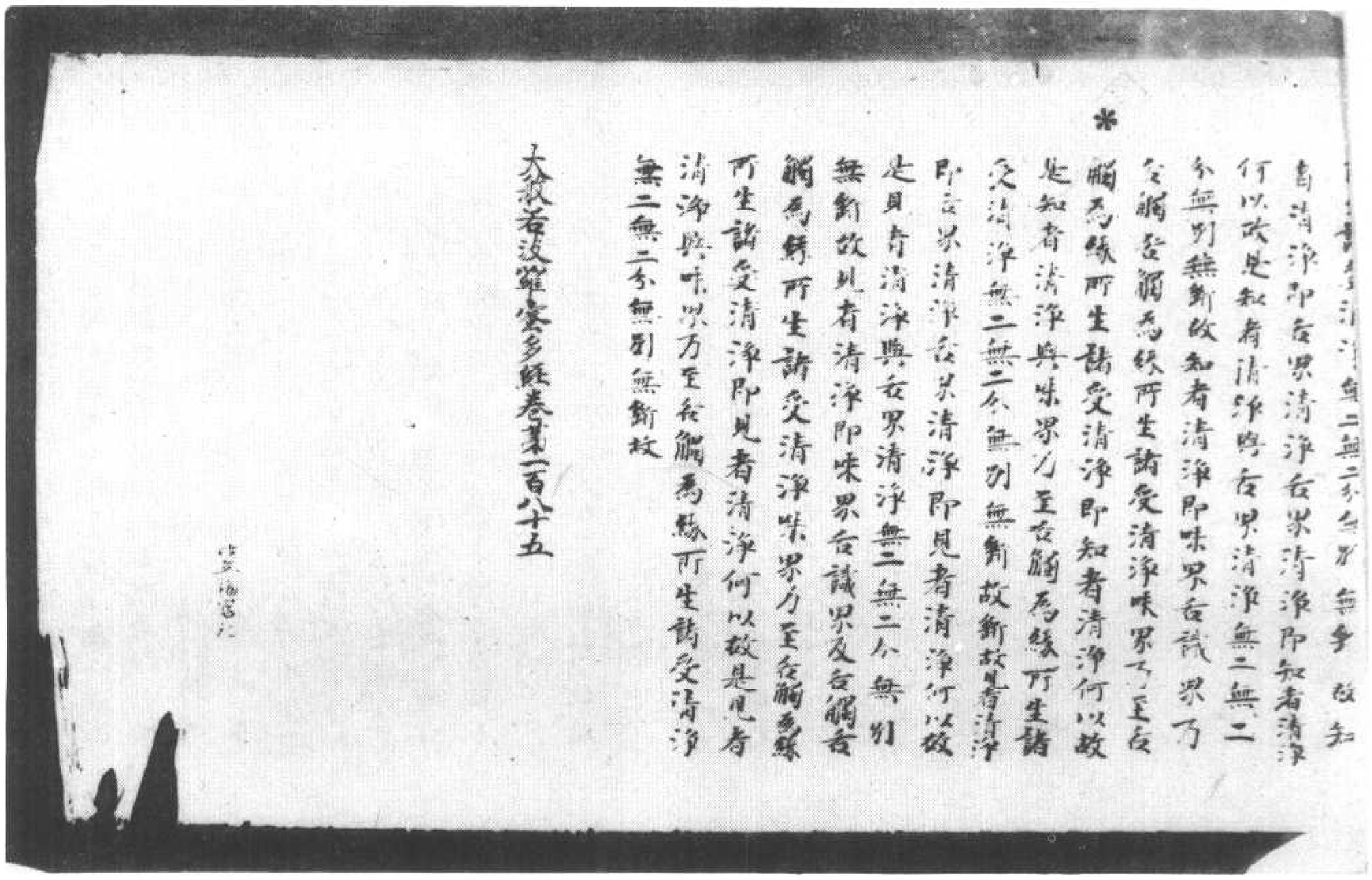
所故意生清淨即香鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故意生清淨即香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨即
意清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨即意清淨何以故是意生清淨與香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即鼻界清淨鼻界
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與鼻
界清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨即
意清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨即意清淨何以故是意生清淨與香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即鼻界清淨鼻界
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與鼻

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨即知香清淨何以
故是知香清淨與香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故見者清
淨即鼻界清淨鼻界清淨即見者清淨何以
故是見者清淨與鼻界清淨無二無二分無
別無斷故見者清淨即香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故
復次善現我清淨即舌界清淨舌界清淨即
我清淨何以故是我清淨與舌界清淨無二
無二分無別無斷故我清淨即味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
舌界清淨舌界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與界清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即舌界清

北二四六二號（陽九十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十五初分難信解品第三十四之四

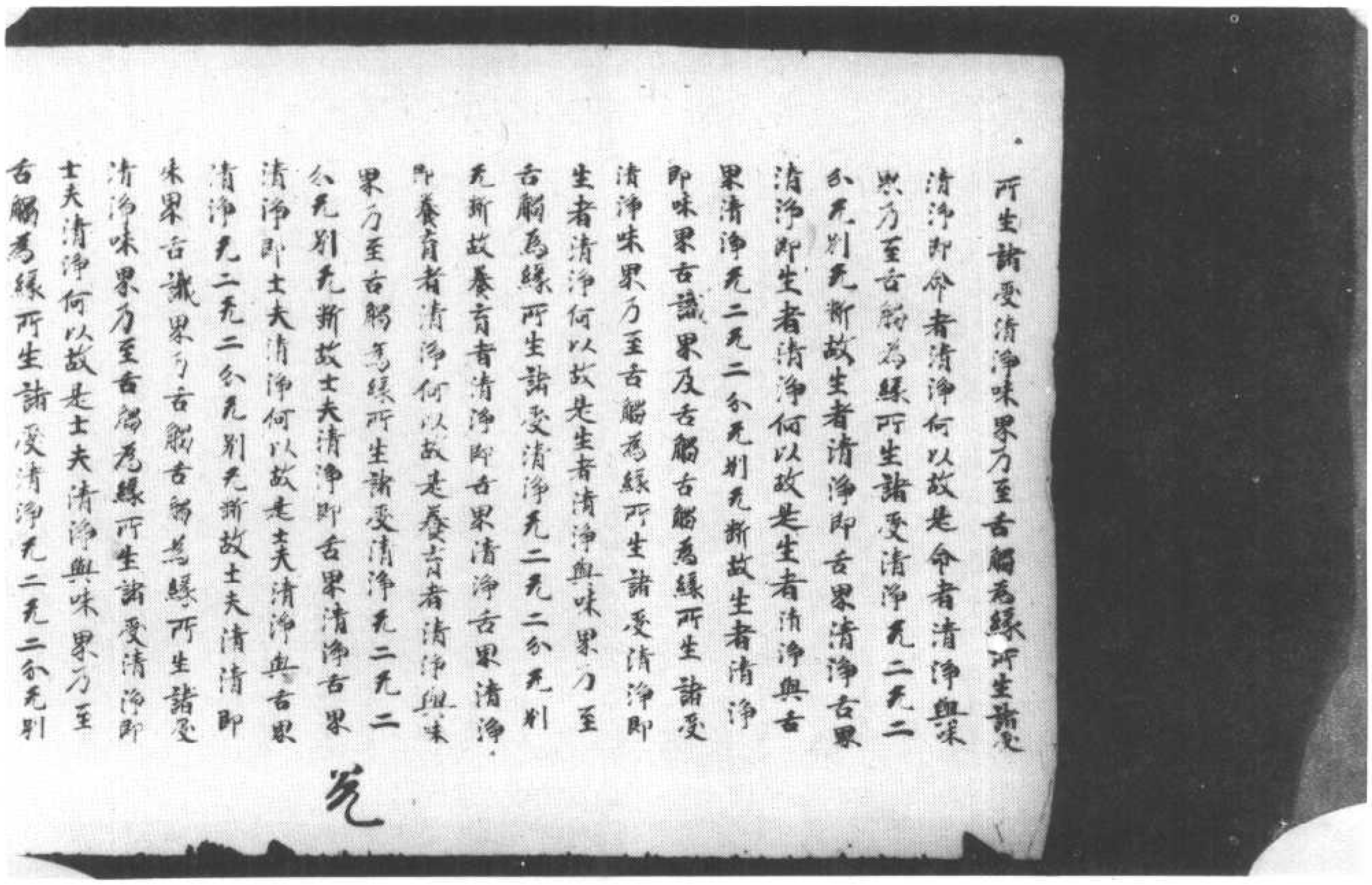
數故有情清淨即味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即舌界清
淨舌界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故生者清淨即舌界清淨舌界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與舌
界清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故養育者清淨即舌界清淨舌界清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與舌
界清淨無二無二分無別無斷故養育者清
淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即舌界清淨舌界
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與舌

即養育者清淨何以故是養育者清淨無味
眾乃至香觸為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故士夫清淨即香眾清淨香眾
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與香
眾清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨
即味眾香識眾及香觸為緣所生諸受清淨即
清淨味眾乃至香觸為緣所生諸受清淨味眾乃
士夫清淨何以故是士夫清淨與味眾乃至
香觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故補特伽羅清淨即香眾清淨香眾清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與香眾清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即味眾香識眾及香觸香觸為
緣所生諸受清淨味眾乃至香觸為緣所生
諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與味眾乃至香觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故意生清淨即
香眾清淨香眾清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與香眾清淨無二無二分無別
無斷故意生清淨即味眾香識眾及香觸為
緣所生諸受清淨即意生清淨味眾乃至香觸為緣所
生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與味眾乃至香觸為緣所生諸受清淨無
二無二分無別無斷故知
香清淨即香眾清淨香眾
清淨即知者清淨
清淨無二無二
分無別無斷故偽
重清淨即偽重清
淨何以故是偽重清
淨與香眾清淨無
二無二分無別無
斷故偽重清淨即
香眾清淨即偽重
清淨味眾香識眾
及香觸為緣所生
諸受清淨即偽重
清淨味眾乃至香
觸為緣所生諸受
清淨無二無二分
無別無斷故偽重
清淨何以故是偽
重清淨與味眾乃
至香觸為緣所生
諸受清淨無二無
二分無別無斷故
知者清淨即知者
清淨何以故是知
者清淨與香眾清
淨無二無二分無
別無斷故知者清
淨即香眾清淨香
眾清淨即知者清
淨味眾香識眾及
香觸為緣所生諸
受清淨即知者清
淨味眾乃至香觸
為緣所生諸受清
淨無二無二分無
別無斷故香眾清
淨香眾清淨即香
眾清淨味眾香識
眾及香觸為緣所
生諸受清淨即香
眾清淨味眾乃至
香觸為緣所生諸
受清淨無二無二
分無別無斷故香
眾清淨何以故是
香眾清淨與味眾
乃至香觸為緣所
生諸受清淨無二
無二分無別無斷
故香眾清淨即味
眾香識眾及香觸
為緣所生諸受清
淨味眾乃至香觸
為緣所生諸受清
淨無二無二分無
別無斷故味眾香
識眾及香觸為緣
所生諸受清淨味
眾乃至香觸為緣
所生諸受清淨何
以故是味眾香識
眾及香觸為緣所
生諸受清淨味眾
乃至香觸為緣所
生諸受清淨無二
無二分無別無斷
故味眾香識眾及
香觸為緣所生諸
受清淨即味眾香
識眾及香觸為緣
所生諸受清淨味
眾乃至香觸為緣
所生諸受清淨何
以故是味眾香識
眾及香觸為緣所
生諸受清淨味眾
乃至香

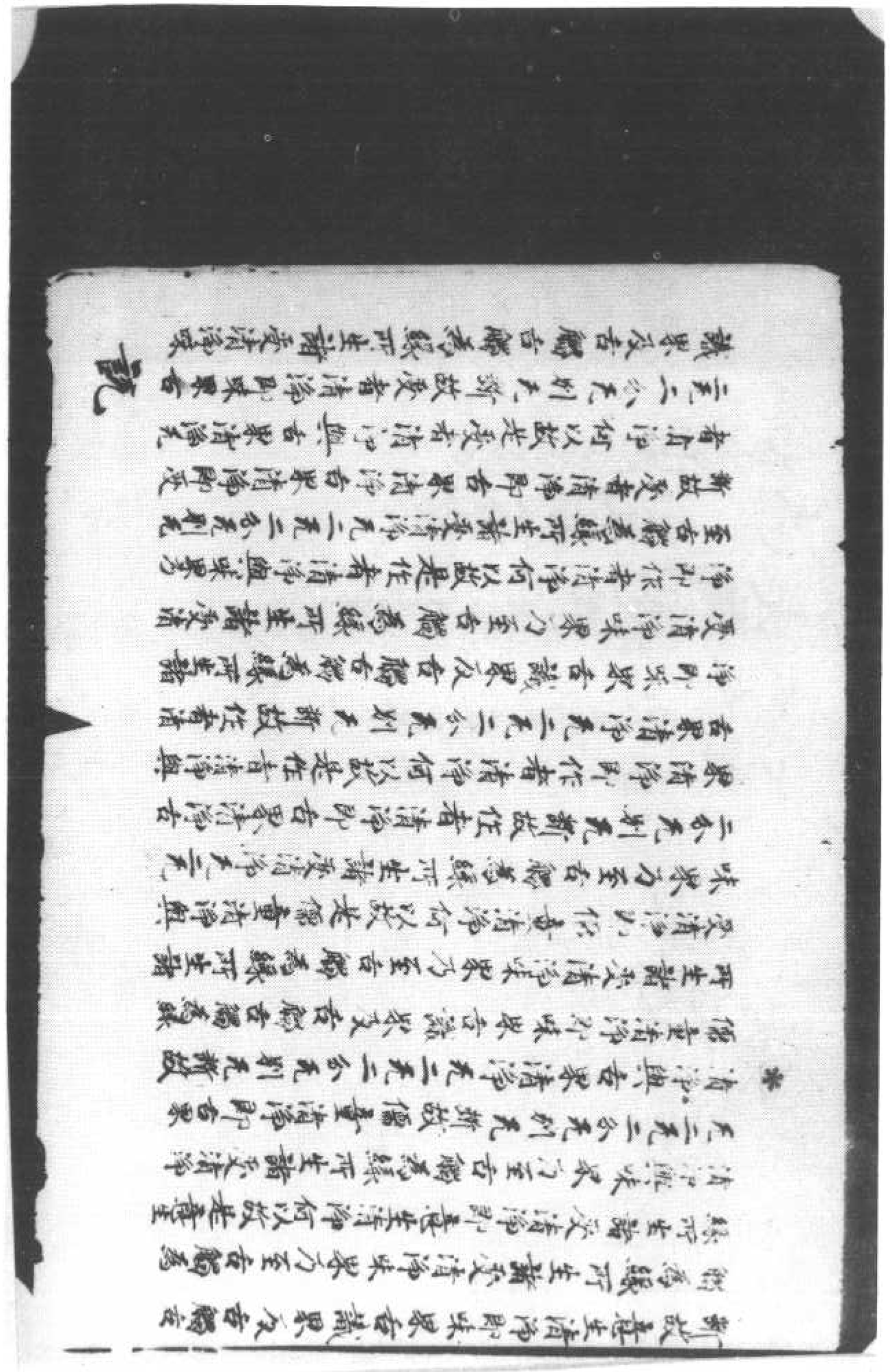


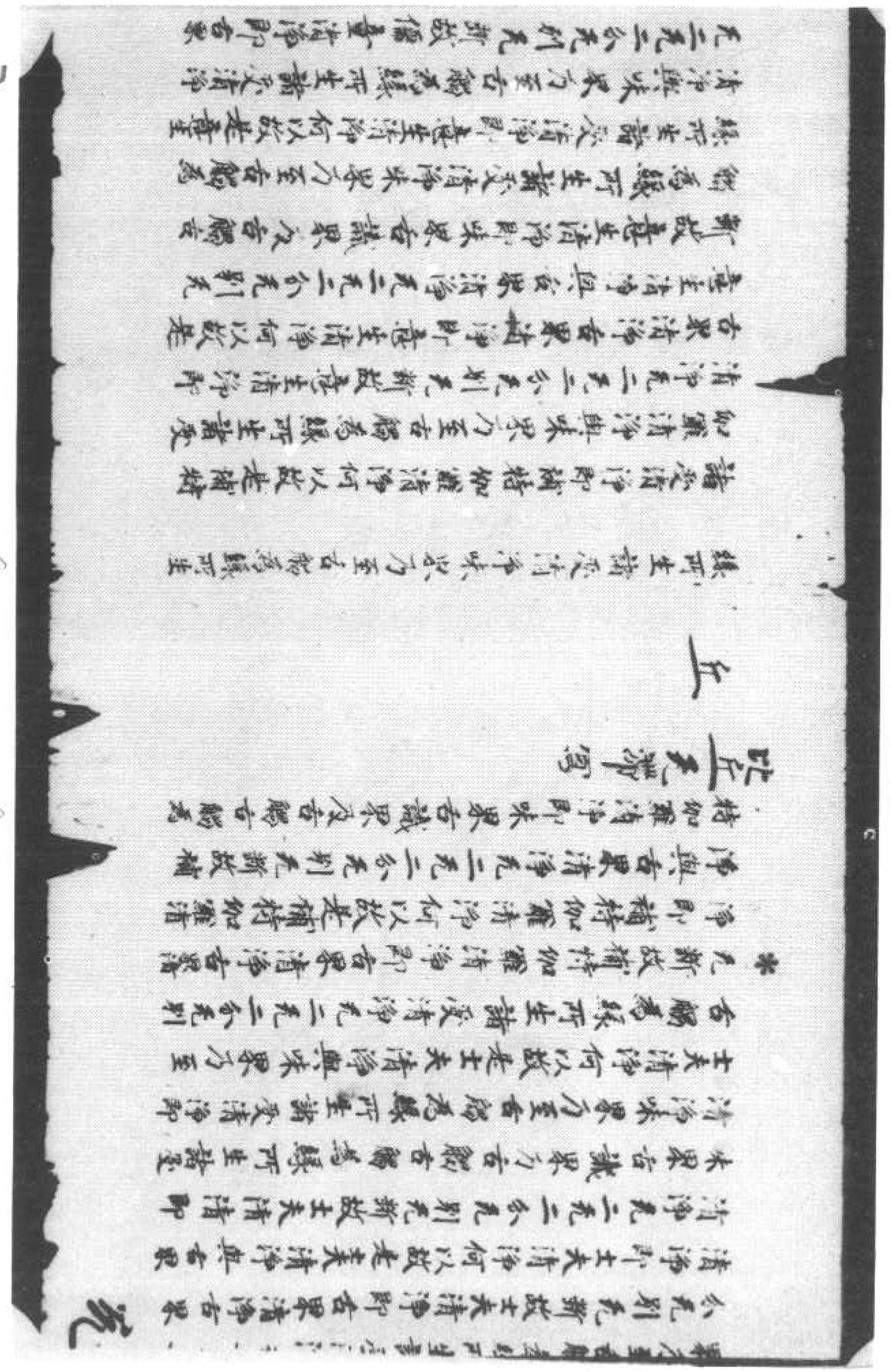
身清淨即舌界清淨舌界清淨即知者清淨
行以故是知者清淨與舌界清淨無二無二
分無別無斷故知者清淨即味界舌識界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨無二無二分無別無斷故是者清淨
即舌界清淨舌界清淨即見者清淨何以故
是見者清淨與舌界清淨無二無二分無別
無斷故見者清淨即味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百八十五



所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與眼
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故生者清淨即舌界清淨舌界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與舌
界清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即舌界清淨舌界清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故士夫清淨即舌界清淨舌界
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與舌界
清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即
味界舌識界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別





頌增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第一百廿五

善現舌界清淨舌界清淨故一切智智淨

故界界界界界界

蜜多多入

宋天竺三藏法師玄奘奉詔譯

大般若波羅蜜多經卷第一

大般若波羅蜜多經卷第一

大般若波羅蜜多經卷第一

大大大大

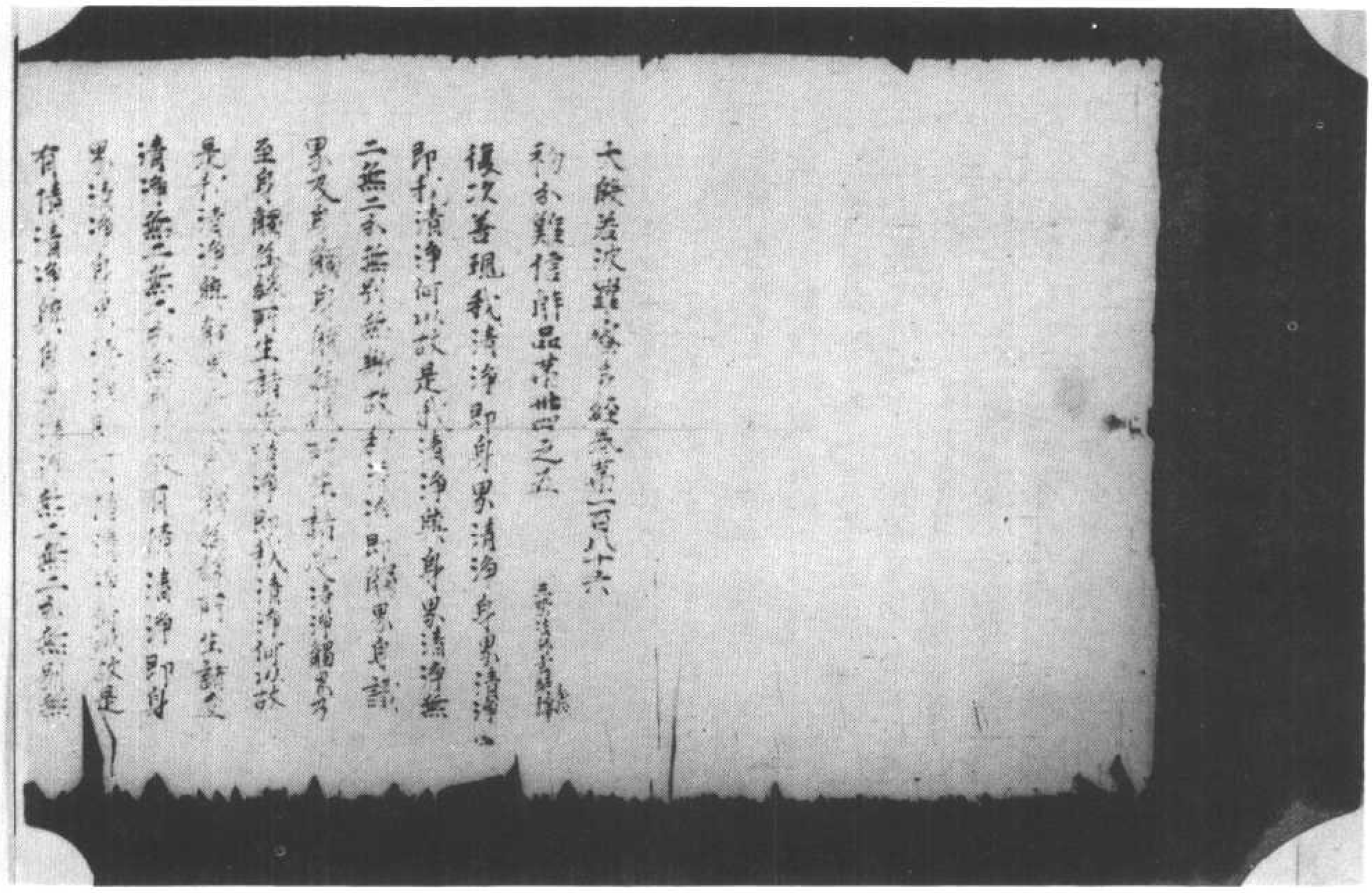
大大大大

大大大大

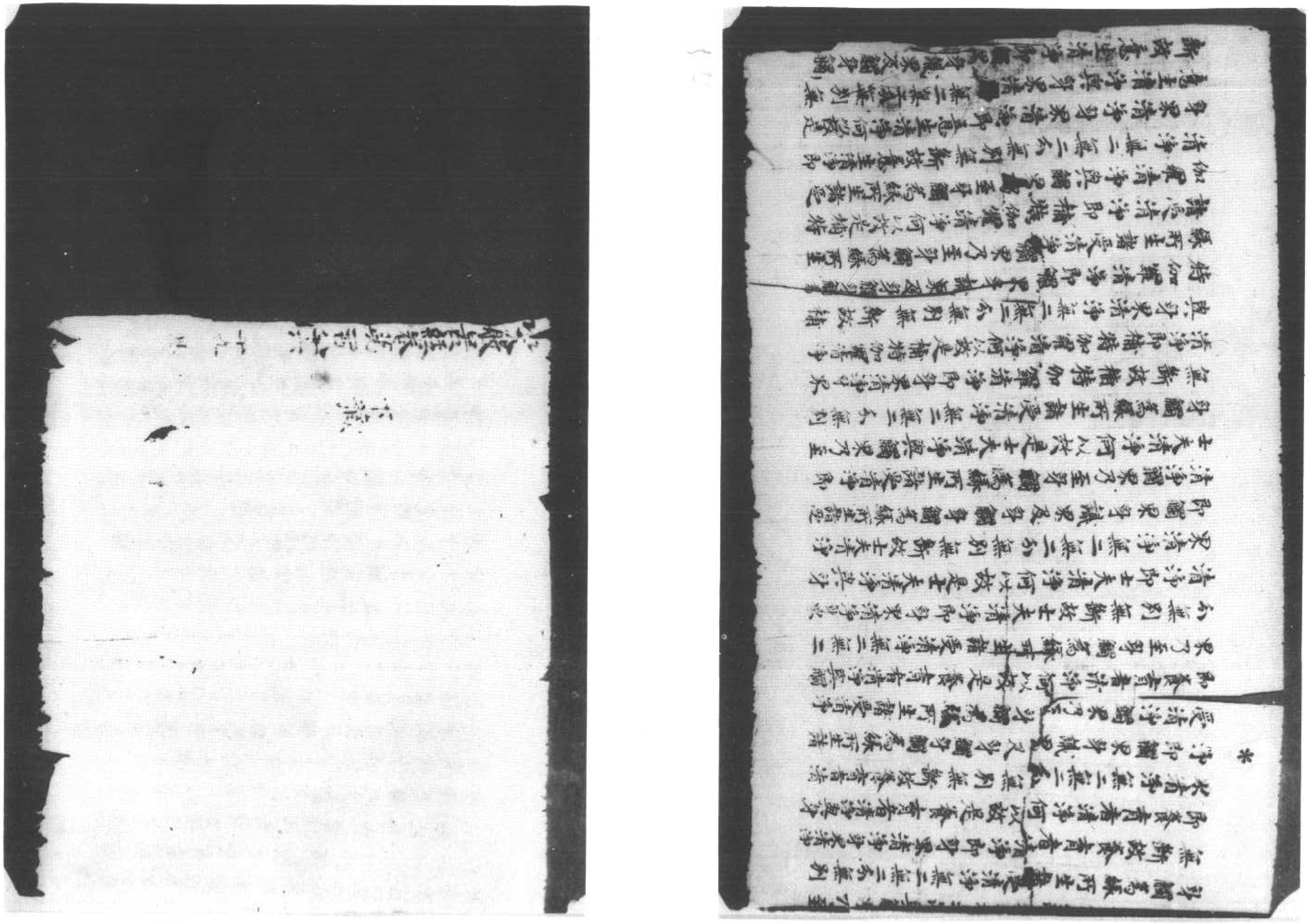
大大大大

大大大大

大大大大



北二四六四號（宙　九）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十六初分難信解品第三十四之五



大般若波羅蜜多經卷第一百八十七
初分難信解品第四十三之五　　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現此清淨即身界清淨即
我清淨何以故是我清淨與身界清淨无二
无二分无別无斷故我清淨即觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故有情清淨即
身界清淨身界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與身界清淨无二无二分无別无

六之四十三第品解信難分初七十八百一第卷經多蜜羅波若般大　（九十三地）號五六四二北

及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨即我清淨何以故
是我清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故有情清淨即
身界清淨身界清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與身界清淨无二无二分无別无
斷故有情清淨即觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所
生諸受清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故命者清淨即身界清
淨身界清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與身界清淨无二无二分无別无斷故命
者清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故生者清淨即身界清淨身界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與身
界清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即身界清淨身界清淨
即養育者清淨何以故是養育清淨與身
界清淨无二无二分无別无斷

清淨即是者清淨何以故是生者清淨與身
累清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
身觸累身識累及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸累乃至身觸為緣所生諸受清淨所
生者清淨何以故是生者清淨與觸累乃至
身觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即身累清淨身累清淨
即養育者清淨何以故是養育清淨與身

累清淨无二无二分无別无斷故養育者清
淨即觸累身識累及身觸身觸為緣所生諸
受清淨觸累乃至身觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與觸
累乃至身觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故士夫清淨即身累清淨身累
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與身
累清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨
即觸累身識累及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸累乃至身觸為緣所生諸受清淨所
士夫清淨何以故是士夫清淨與觸累乃至
身觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別
无斷故補特伽羅清淨即身累清淨身累
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與身累清淨无二无二分无別无斷故補
特伽羅清淨即觸累身識累及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸累乃至身觸為緣所生
諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特

淨與身累清淨无无二分无別无斷故補
特伽羅清淨即觸累身識累及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸累乃至身觸為緣所生
諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與觸累乃至身觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即
身累清淨身累清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與身累清淨无二无二分无別无
斷故意生清淨即觸累身識累及身觸身觸
為緣所生諸受清淨觸累乃至身觸為緣所
生諸受清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與觸累乃至身觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故偏童清淨即身累清
淨身累清淨即偏童清淨何以故是偏童清
淨與身累清淨无二无二分无別无斷故偏
童清淨即觸累身識累及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸累乃至身觸為緣所生諸受
清淨即偏童清淨何以故是偏童清淨與觸
累乃至身觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故作者清淨即身累清淨身累
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與身
累清淨无二无二分无別无斷故作者清淨
即觸累身識累及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸累乃至身觸為緣所生諸受清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與觸累乃至
身觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別

界清淨无二无二分无別无斷故作者清淨
即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別
无斷故受者清淨即身界清淨身界清淨身
受者清淨何以故是受者清淨與身界清淨
无二无二分无別无斷故受者清淨身觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故
知者清淨即身界清淨身界清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與身界清淨无二无
二分无別无斷故知者清淨即觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至

82

▼北二四六六號（歲　五）大般若波羅蜜多經卷第一百八十七初分難信解品第三十四之六

受清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无別无斷故生者清淨即意界清淨意
界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
意界清淨无二无二分无別无斷故生者清
淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故養育者清淨即意界清淨與
意界清淨无二无二分无別无斷故養育者
清淨即去界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无別无斷故士夫清淨即意界清淨意
界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
意界清淨无二无二分无別无斷故士夫清
淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故補特伽羅命者清淨即意界清淨意界

24

淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即去夫清淨何以故是去夫清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
别无斷或補特伽羅清淨即意界清淨意界
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與意界清淨无二无二分无别无斷故
補特伽羅清淨即法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所
生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无别无斷故意生清淨
即意界清淨意界清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與意界清淨无二无二分无别
无斷故意生清淨即法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无别无斷故偏重清淨即意界
清淨意界清淨即偏重清淨何以故是偏重
清淨與意界清淨无二无二分无别无斷故
偏重清淨即法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨即偏重清淨何以故是偏重清淨與
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无别无斷故作者清淨即意界清淨意

偏重清淨即法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨即偏重清淨何以故是偏重清淨與
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无别无斷故作者清淨即意界清淨意
界清淨即作者清淨何以故是作者清淨與
意界清淨无二无二分无别无斷故作者清
淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即作者清淨何以故是作者清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
别无斷故受者清淨即意界清淨意界清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與意界清
淨无二无二分无别无斷故受者清淨即法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即受者

清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無
二分無別無斷故佉者清淨即內空清淨內
空清淨即佉者清淨何以故是佉者清淨與
內空清淨無二無二分無別無斷故佉者清
淨即外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨即佉者清淨何以故是佉者清
淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二
分無別無斷故佉者清淨即內空清淨內空
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與內
空清淨無二無二分無別無斷故受者清淨
即外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空清淨外空乃至無性自
性空清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與外空乃至無性自性空清淨無二無二分
無別無斷故知者清淨即內空清淨內空清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與內空
清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空清淨外空乃至無性自性
空清淨即知者清淨何以故是知者清淨與
外空乃至無性自性空清淨無二無二分無

北二四六七號（薑　五）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十七初分難信解品第三十四之六

▼北二四六八號（陽八十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百八十七初分難信解品第三十四之六

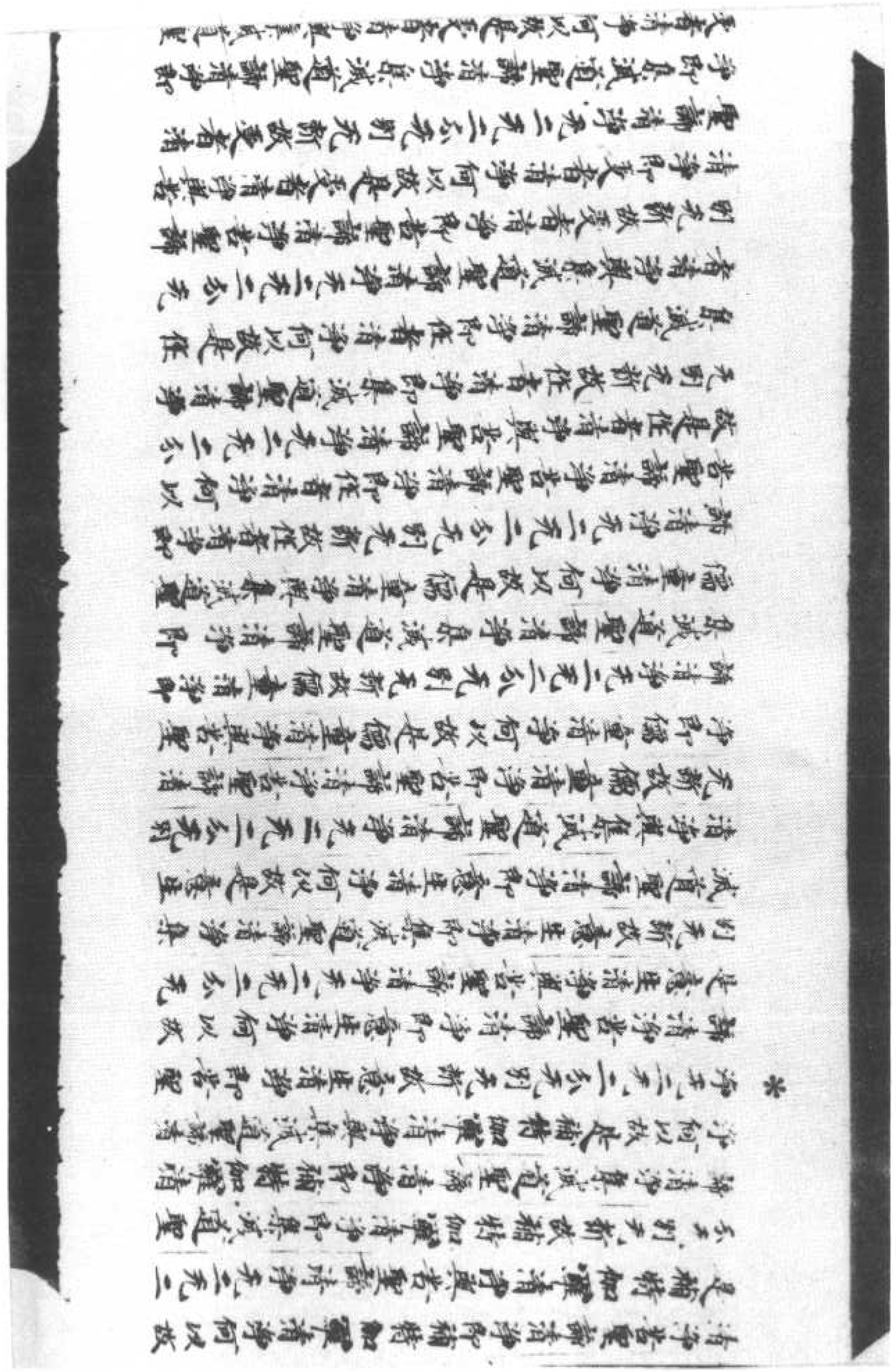
二分无別无斷故補特伽羅清淨即法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨即補特伽羅清淨何以故是
補特伽羅清淨與法界乃至不思議界清淨
无二无二分无別无斷故意生清淨即真如
清淨真如清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與真如清淨无二无二分无別无斷故
意生清淨即法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨即意生
清淨何以故是意生清淨與法界乃至不思
議界清淨无二无二分无別无斷故儒童清
淨即真如清淨真如清淨即儒童清淨何以
故是儒童清淨與真如清淨无二无二分无
別无斷故儒童清淨即法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法住實際虛
空界不思議界清淨法界乃至不思議界清
淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與法界
乃至不思議界清淨无二无二分无別无斷
故佉者清淨即真如清淨真如清淨即佉者
清淨何以故是佉者清淨與真如清淨无二
无二分无別无斷故佉者清淨即法界法性

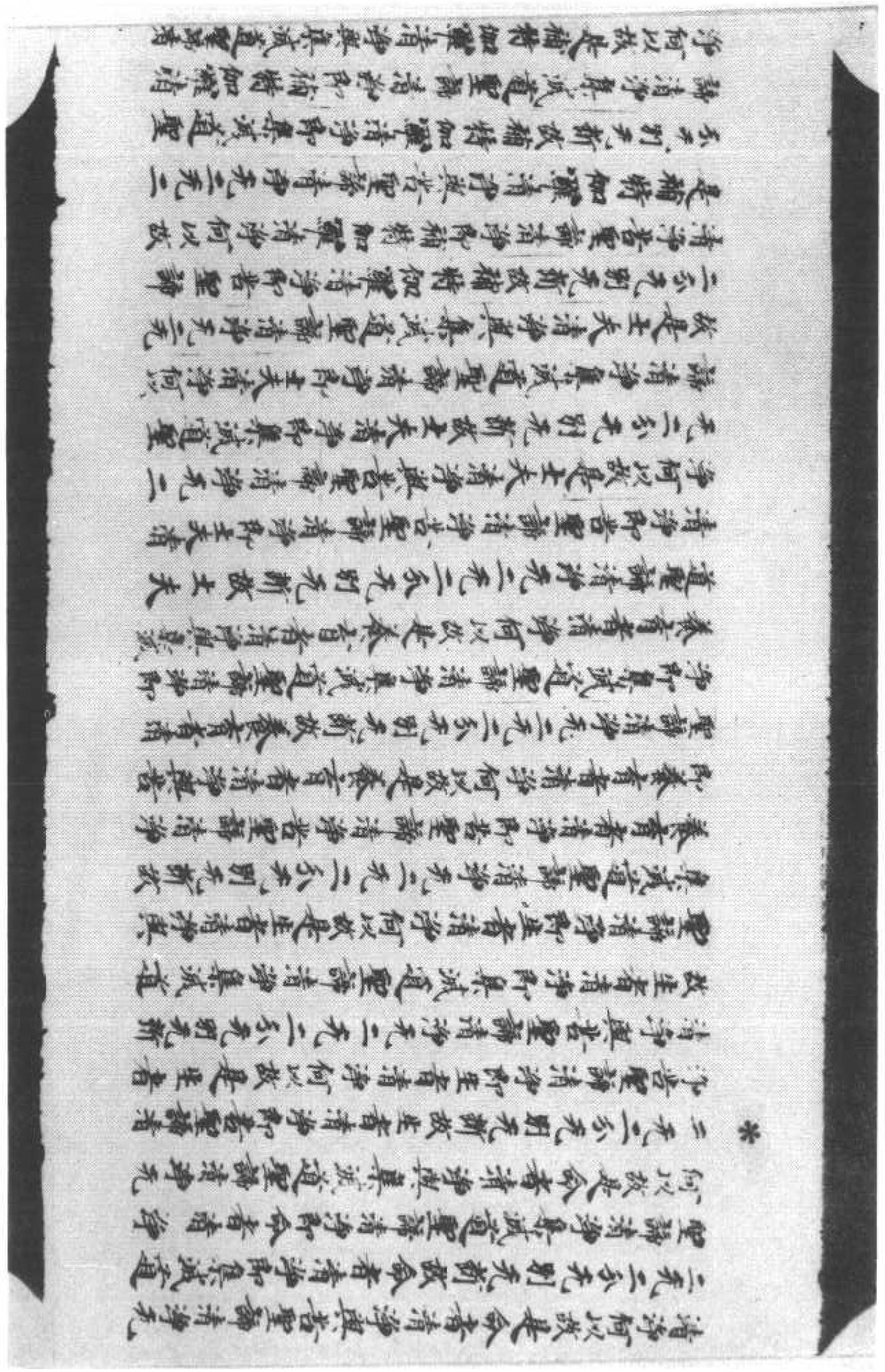
淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與法界
乃至不思議界清淨无二无二分无別无斷
故作者清淨即真如清淨真如清淨即作者
清淨何以故是作者清淨與真如清淨无二
*
无二分无別无斷故作者清淨即法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不
思議界清淨即作者清淨何以故是作者清
淨與法界乃至不思議界清淨无二无二分
无別无斷故受者清淨即真如清淨真如清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與真如
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界清淨法
界乃至不思議界清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與法界乃至不思議界清淨无
二无二分无別无斷故知者清淨即真如清
淨真如清淨即知者清淨何以故是知者清
淨與真如清淨无二无二分无別无斷故知
者清淨即法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故見者清淨
即真如清淨真如清淨即見者清淨何以故
是見者清淨與真如清淨无二无二分无別

44

界清淨法界乃至不思議界清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故見者清淨
即真如清淨真如清淨即見者清淨何以故
是見者清淨與真如清淨无二无二分无別
无斷故見者清淨即法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛妄
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
即見者清淨何以故是見者清淨與法界乃
至不思議界清淨无二无二分无別无斷故
復次善現我清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清
淨即我清淨何以故是我清淨與苦聖諦清
淨无二无二分无別无斷故我清淨即集滅
道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即我清淨
何以故是我清淨與集滅道聖諦清淨无二
无二无別无斷故有情清淨即苦聖諦清淨
苦聖諦清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與苦聖諦清淨无二无二分无別无斷故
有情清淨即集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
集滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故
命者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即命者
清淨何以故是命者清淨與苦聖諦清淨无
二无二分无別无斷故命者清淨即集滅道
聖諦清淨集滅道聖諦清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與集滅道聖諦清淨无

65



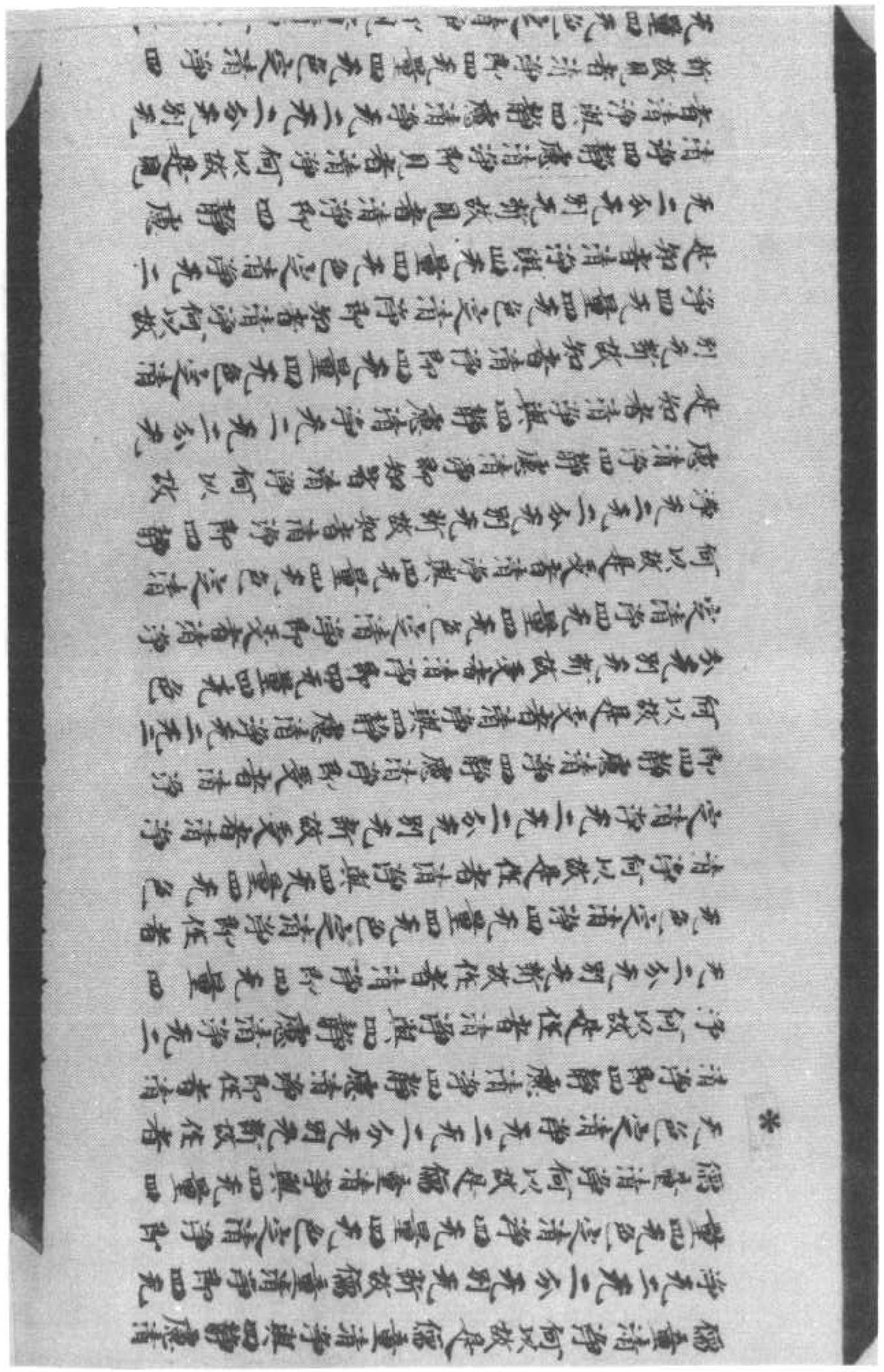


明无断故受者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與苦
聖諦清淨无二分无別无断故受者清
淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與集滅道聖
諦清淨无二无二分无別无断故知者清淨
即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即知者清淨何
以故是知者清淨與苦聖諦清淨无二无二
分无別无断故知者清淨即集滅道聖諦清
淨集滅道聖諦清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與集滅道聖諦清淨无二无二分
无別无断故見者清淨即苦聖諦清淨苦聖
諦清淨即見者清淨何以故是見者清淨與
苦聖諦清淨无二无二分无別无断故見者清
淨集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
即見者清淨何以故是見者清淨與集滅道
聖諦清淨无二无二分无別无断故
復次善現我清淨即四靜慮清淨四靜慮清
淨即我清淨何以故是我清淨與四靜慮清
淨无二无二分无別无断故我清淨即四无
量四无色之清淨四无量四无色之清淨即
我清淨何以故是我清淨與四无量四无色
之清淨无二无二分无別无断故有情清淨
即四靜慮清淨四靜慮清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與四靜慮清淨无二无二
分无別无断故有情清淨即四无量四无色之
清淨四无量四无色之清淨即有情清淨何

171

之清淨无二无二分无別无断故有情清淨
即四靜慮清淨四靜慮清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與四靜慮清淨无二无二
分无別无断故有情清淨即四无量四无色之
清淨
清淨四无量四无色之清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與四无量四无色之清淨
无二无二分无別无断故有情清淨即命者清淨何以故
清淨四靜慮清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與四靜慮清淨无二无二分无
別无断故命者清淨即四无量四无色之清
淨四无量四无色之清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與四无量四无色之清淨无
二无二分无別无断故生者清淨即四靜慮
清淨四靜慮清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无
断故生者清淨即四无量四无色之清淨四
无量四无色之清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與四无量四无色之清淨无二无
二分无別无断故養育者清淨即四靜慮清
淨四靜慮清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與四靜慮清淨无二无二分无別
无断故養育者清淨即四无量四无色之清
淨四无量四无色之清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與四无量四无色之清
淨无二无二分无別无断故士夫清淨即四
靜慮清淨四靜慮清淨即士夫清淨何以故

153



无二分无別无斷故見者清淨即四靜慮
清淨四靜慮清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无
斷故見者清淨即四无量四无色定清淨四
无量四无色定清淨即見者清淨何以故是
見者清淨與四无量四无色定清淨无二无
二分无別无斷故

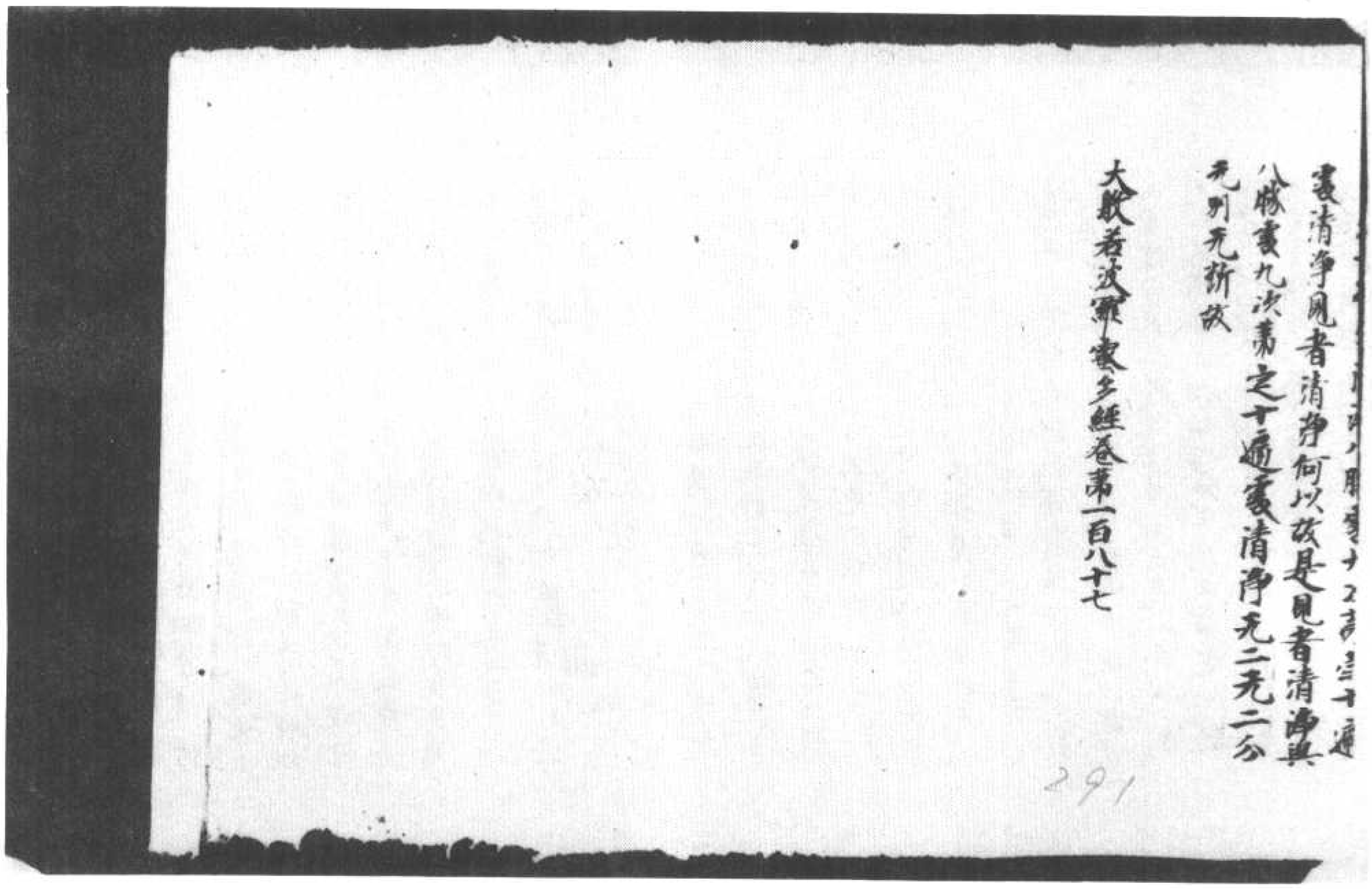
200

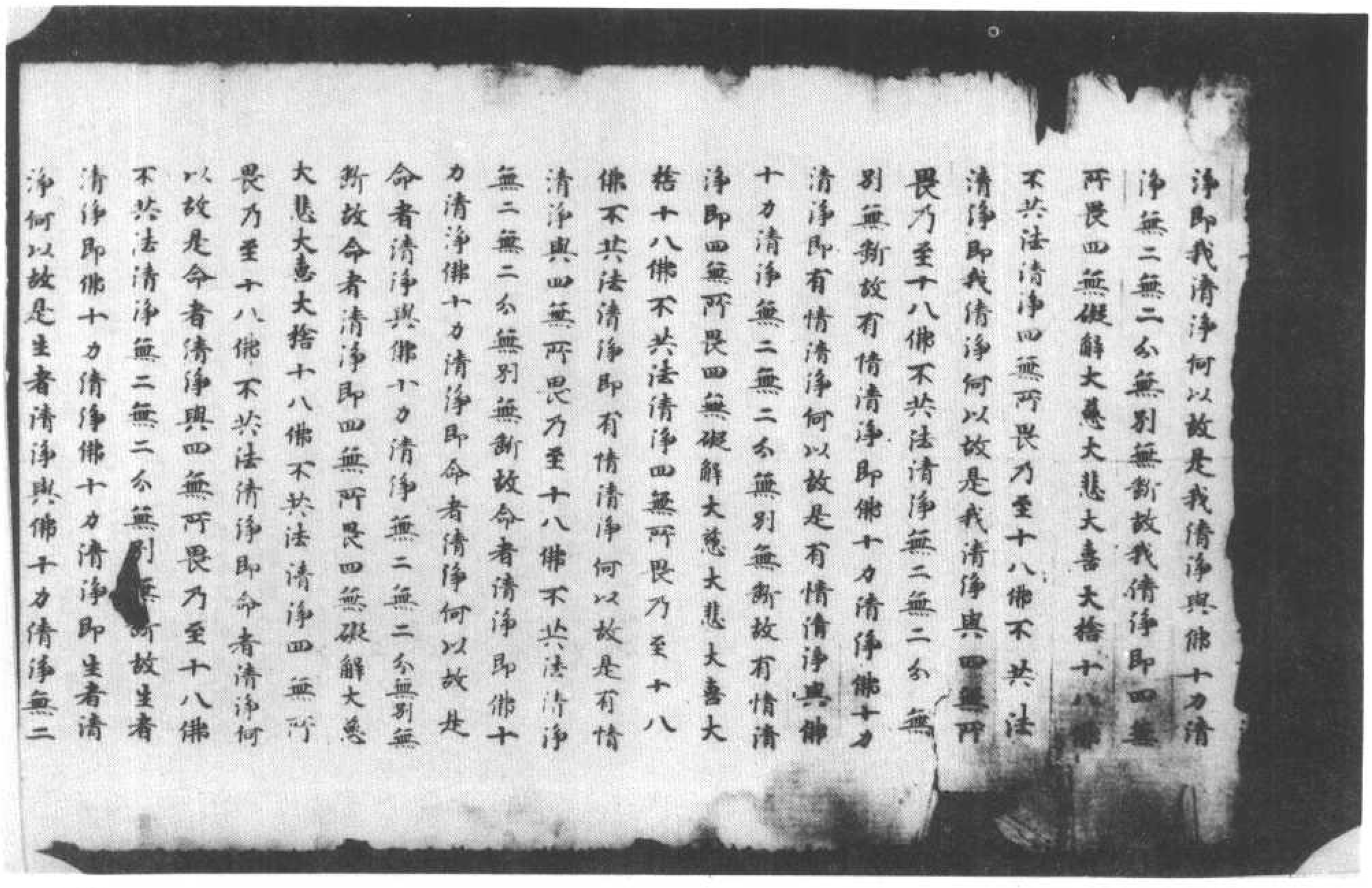
復次善現我清淨即八解脫清淨八解脫清
淨即我清淨何以故是我清淨與八解脫清
淨无二无二分无別无斷故我清淨即八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨即我清淨何以故是我清淨與
八勝處九次第定十遍處清淨无二无二分
无別无斷故有情清淨即八解脫清淨八解
脫清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與八解脫清淨无二无二分无別无斷故有情
清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與八勝處九次第定十遍
處清淨无二无二分无別无斷故命者清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與八解脫清淨无二无二分
无別无斷故命者清淨即八勝處九次第定
十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與八勝處
九次第定十遍處清淨无二无二分无別无
斷故生者清淨即八解脫清淨生者清淨

220

十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與八勝處
九次第定十遍處清淨无二无二分无別无
斷故生者清淨即八解脫清淨八解脫清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與八解脫
清淨无二无二分无別无斷故生者清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨即八解
脫清淨八解脫清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與八解脫清淨无二无二分
无別无斷故養育者清淨即八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與八勝處九次第定十遍處清淨无二无二分
无別无斷故士夫清淨即八解脫清淨八解
脫清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
八解脫清淨无二无二分无別无斷故士夫
清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與八勝處九次第定十遍處
清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清
淨即八解脫清淨八解脫清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與八解脫清
淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨

242





畏乃至十八佛不共法清淨即命者清淨何
以故是命者清淨與四無所畏乃至十八佛
不共法清淨無二無二分無別無斷故生者
清淨即佛十力清淨佛十力清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與佛十力清淨無二
無二分無別無斷故生者清淨即四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與四無所
畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無
別無斷故養育者清淨即佛十力清淨佛十
力清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏
乃至十八佛不共法清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與四無所畏乃至十八
佛不共法清淨無二無二分無別無斷故士
夫清淨即佛十力清淨佛十力清淨即士夫
清淨何以故是士夫清淨與佛十力清淨無
二無二分無別無斷故士夫清淨即四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四無所
畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無
別無斷故補特伽羅清淨即佛十力清淨佛

44

共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四無所
畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無
別無斷故補特伽羅清淨即佛十力清淨佛
十力清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與佛十力清淨無二無二分無別
無斷故補特伽羅清淨即四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四無所畏乃至十八佛不共法清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四無
所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分
無別無斷故意生清淨即佛十力清淨佛十
力清淨即意生清淨何以故是意生清淨與
佛十力清淨無二無二分無別無斷故意生
清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清
淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即佛
十力清淨佛十力清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與佛十力清淨無二無二分無
別無斷故儒童清淨即四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨即儒童清
淨何以故是儒童清淨與四無所畏乃至十
八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨即佛臺清
淨何以故是佛臺清淨與四無所畏乃至十
八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故
佛者清淨即佛十力清淨佛十力清淨即佛
者清淨何以故是佛者清淨與佛十力清淨
無二無二分無別無斷故佛者清淨即四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法
清淨即佛者清淨何以故是佛者清淨與四
無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分
無別無斷故受者清淨即佛十力清淨佛十
力清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
佛十力清淨無二無二分無別無斷故受者
清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清
淨無二無二分無別無斷故知者清淨即佛
十力清淨佛十力清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與佛十力清淨無二無二分無
別無斷故知者清淨即四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與四無所畏乃至十
八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故

86

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨即見者清
淨何以故是見者清淨與佛十力清淨
無二無二分無別無斷故見者清淨即四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法
清淨即見者清淨何以故是見者清淨與四
無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二
分無別無斷故
復次善現我清淨即無忘失法清淨無忘失
法清淨即我清淨何以故是我清淨與無忘
失法清淨無二無二分無別無斷故我清淨
即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即我清淨
何以故是我清淨與恒住捨性清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即無忘失法清
淨無忘失法清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與無忘失法清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即恒住捨性清淨恒住捨
性清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與無忘失法
清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即
恒住捨性清淨恒住捨性者清淨即命者清淨

110

恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故命
者清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與無忘失法
清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即
恒住捨性清淨恒住捨性清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與恒住捨性清淨無二
無二分無別無斷故生者清淨即無忘失法
清淨無忘失法清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與無忘失法清淨無二無二分無
別無斷故生者清淨即恒住捨性清淨恒住
捨性清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故
養育者清淨即無忘失法清淨無忘失法清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與
無忘失法清淨無二無二分無別無斷故養
育者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與恒
住捨性清淨無二無二分無別無斷故士夫
清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即士
夫清淨何以故是士夫清淨與無忘失法清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即恒
住捨性清淨恒住捨性清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與恒住捨性清淨無二無
二分無別無斷故補特伽羅清淨即無忘失
法清淨無忘失法清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與無忘失法清淨無
二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即恒

以故是士夫清淨與恒住捨性清淨無二無
二分無別無斷故補特伽羅清淨即無忘失
法清淨無忘失法清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與無忘失法清淨無
二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即恒
住捨性清淨恒住捨性清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與恒住捨性清
淨無二無二分無別無斷故意生清淨即無
忘失法清淨無忘失法清淨即意生清淨何
以故是意生清淨與無忘失法清淨無二無
二分無別無斷故意生清淨即恒住捨性清
淨恒住捨性清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別
無斷故傍童清淨即無忘失法清淨無忘失
法清淨即傍童清淨何以故是傍童清淨與
無忘失法清淨無二無二分無別無斷故傍
童清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即
傍童清淨何以故是傍童清淨與恒住捨性
清淨無二無二分無別無斷故住者清淨即
無忘失法清淨無忘失法清淨即住者清淨
何以故是住者清淨與無忘失法清淨無二
無二分無別無斷故住者清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即住者清淨何以故是
住者清淨與恒住捨性清淨無二無二分無
別無斷故受者清淨即無忘失法清淨無忘
失法清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故

失法清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故
受者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與恒住捨
性清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
即恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故
知者清淨與無忘失法清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與恒住捨性清淨無二無二
分無別無斷故見者清淨即無忘失法清
淨無忘失法清淨即見者清淨何以故是
見者清淨與無忘失法清淨無二無二分
無別無斷故見者清淨即恒住捨性清淨
恒住捨性清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別
無斷故

172

重清淨即恒住捨性清淨即儒童清淨何以
故是儒童清淨與恒住舍性清淨無二無二分
無別無斷故作者清淨即無忘失法清淨
無忘失法清淨即作者清淨何以故是作者
清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷
故作者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與恒住舍
性清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即
無忘失法清淨無忘失法清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與無忘失法清淨無二
無二分無別無斷故受者清淨即恒住舍性清
淨恒住捨性清淨即受者清淨何以故是受者
清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷
故知者清淨即無忘失法清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與無忘失法清淨无二无二
分无別無斷故知者清淨即恒住捨性清淨
恒住捨性清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與恒住捨性清淨无二无二分无別无斷故見者清
淨即无忘失法清淨无忘失法清淨即見者清
淨何以故是見者清淨與无忘失法清淨无二无
二分无別无斷故見者清淨即恒住捨性清淨
恒住捨性清淨即見者清淨何以故是見者清
淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷

24

無二無二分無別無斷故我清淨即恒住性
性清淨恒住性清淨即我清淨何以故是
我清淨與恒住性清淨無二無二分無別
無斷故善現我清淨即一切智清淨一切智
清淨即我清淨何以故是我清淨與一切智
清淨無二無二分無別無斷故我清淨即道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
即我清淨何以故是我清淨與道相智一切
相智清淨無二無二分無別無斷故善現我
清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門
清淨即我清淨何以故是我清淨與一切
陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故
善現我清淨即預流果清淨預流果清淨即
我清淨何以故是我清淨與預流果清淨無
二無二分無別無斷故我清淨即一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即
我清淨何以故是我清淨與一來不還阿羅
漢果清淨無二無二分無別無斷故善現我
清淨即獨覺菩提清淨即我
清淨何以故是我清淨與獨覺菩提清淨無
一無無二分無別無斷故善現我清淨即一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清

九之四十三第品解信難分初十九百一第卷經多蜜羅波若般大　（六十六出）號一七四二北

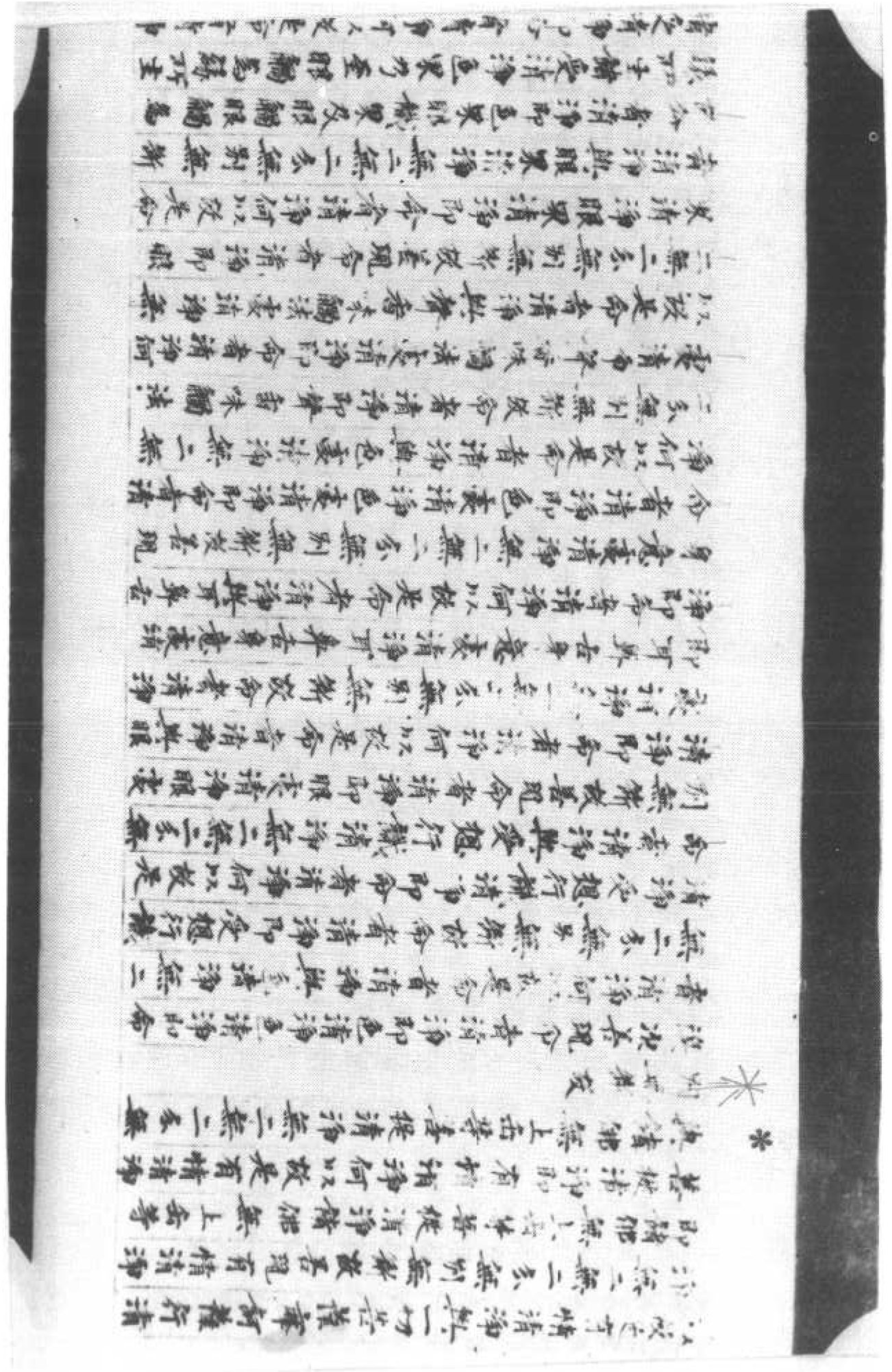
我清淨何以故是我清淨與一來不還阿羅
漢果清淨無二無二分無別無斷故善現我
清淨即獨覺菩提清淨即我
清淨何以故是我清淨與獨覺菩提清淨無
二無無二分無別無斷故善現我清淨即一切
菩薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故善
現我清淨即諸佛無上正等菩提清淨即我
清淨何以故是我清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無二
分無別無斷故
復次善現有情清淨即色清淨色清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與色清淨無二
無二分無別無斷故有情清淨即受想行識
清淨受想行識清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與受想行識清淨無二無二分無
別無斷故善現有情清淨即眼處清淨眼處
清淨即有情清淨何以故是有情清淨與眼
處清淨無二無二分無別無斷故有情清淨
即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
即有情清淨何以故是有情清淨與耳鼻舌
身意處清淨無二無二分無別無斷故善現
有情清淨即色處清淨色處清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與色處清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即聲香味觸法
處清淨聲香味觸法處清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與聲香味觸法處清淨無

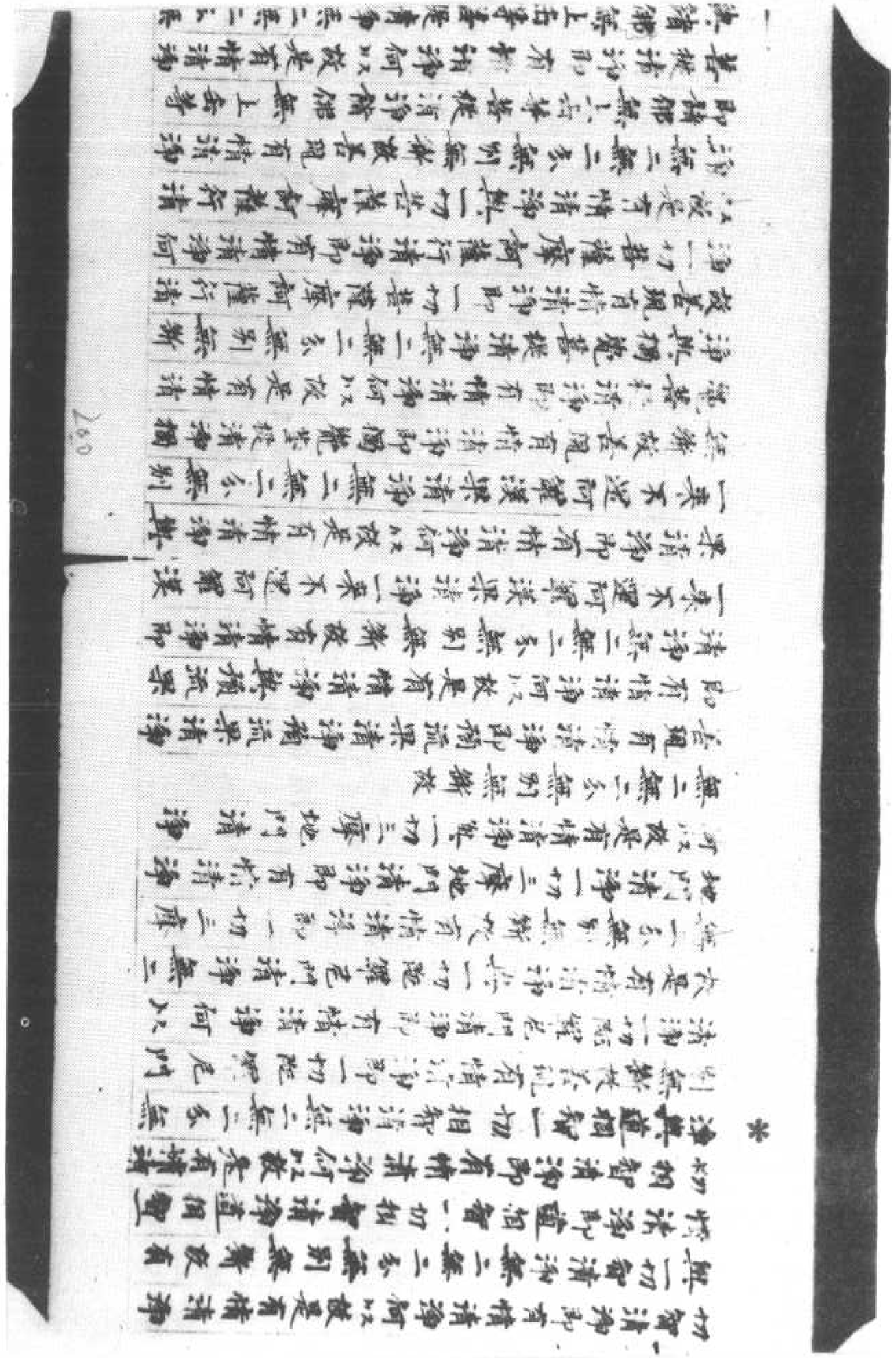
意緣為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故
善現有情清淨即地界清淨地界清淨即有
情清淨何以故是有情清淨與地界清淨無
二無二分無別無斷故有情清淨即水火風
空識界清淨水火風空識界清淨即有情清
淨何以故是有情清淨與水火風空識界清
淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨
即無明清淨無明清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與無明清淨無二無二分無別
無斷故有情清淨即行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨無二無二分無別無斷故
善現有情清淨即布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二分
無別無斷故善現有情清淨即四靜慮清
淨即有情清淨何以故是有情
清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷
故有情清淨即四空清淨四
無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與四無量四無色定清淨無二無二
分無別無斷故善現有情清淨即

空清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
四空清淨無二無二分無別無斷故有情清
淨即外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨即有情清淨何以故是有情清
淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二
分無別無斷故善現有情清淨即真如清淨
真如清淨即有情清淨何以故是有情清淨
與真如清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與法界乃至不思議界
清淨無二無二分無別無斷故善現有情清
淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即有情清淨
何以故是有情清淨與苦聖諦清淨無二無
二分無別無斷故有情清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與集滅道聖諦清淨無二無二
分無別無斷故善現有情清淨即四靜慮清
淨四靜慮清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷
故有情清淨即四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨即有情清淨何以故是有
情清淨與四無量四無色定清淨無二無二
分無別無斷故善現有情清淨即

清淨與四靜慮清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨即有情清淨何以故是有情清淨與四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即八解脫清淨八解脫清淨即有情清淨何以故是有情清淨與八解脫清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即八勝處九次第定十遍處清淨即有情清淨八勝處九次第定十遍處清淨何以故是有情清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即四念住清淨即四念住清淨即有情清淨何以故是有情清淨與四念住清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨即有情清淨乃至八聖道支清淨何以故是有情清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即空解脫門清淨即有情清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即無相無願解脫門清淨即有情清淨何以故是有情清淨與無相無願解脫門清淨即有情清淨何以故是有情清淨與無相無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即有情清淨何以故是有情清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即五眼清淨五眼清淨即有

無解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即有情清淨何以故是有情清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即五眼清淨五眼清淨即有情清淨何以故是有情清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即六神通清淨六神通清淨即有情清淨何以故是有情清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即佛十力清淨佛十力清淨即有情清淨何以故是有情清淨與佛十力清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨即有情清淨何以故是有情清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即無忘失法清淨即有情清淨何以故是有情清淨與無忘失法清淨無二無二分無別無斷故有情清淨恒住捨性清淨即有情清淨何以故是有情清淨與恒住捨性清淨無二無二分無別無斷故善現有情清淨即一切智清淨一切智清淨即有情清淨何以故是有情清淨與一切智清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即有情清淨何以故是有情清





眾清淨耶眾清淨耶命者清淨何以故是命
者清淨與眼眾清淨無二無二分無別無斷
故善現命者清淨即色眾耶識眾及眼稱眼稱為
緣所生諸受清淨色眾乃至眼稱為緣所生
諸受清淨何以故是命者清淨何以故是命者清淨
※
※
色眾乃至眼稱為緣所生諸受清淨無二
無二分無別無斷故善現命者清淨即耳眾
清淨耳眾清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與耳眾清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即鼻眾耳識眾及耳稱耳識為緣
所生諸受清淨眾乃至耳稱為緣所生諸
受清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
鼻眾乃至耳稱為緣所生諸受清淨無二
二分無別無斷故善現命者清淨即舌眾清
淨與鼻眾清淨即命者清淨何以故是命者清
淨舌眾清淨即命者清淨無二無二分無別
無斷故命者清淨即身眾舌識眾及舌稱舌識為緣所
生諸受清淨舌眾乃至舌稱為緣所生諸受
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與舌
眾乃至舌稱為緣所生諸受清淨無二無二
分無別無斷故善現命者清淨即味眾舌
清淨味眾乃至舌稱為緣所生諸受清
淨即命者清淨何以故是命者清淨與味眾
乃至舌稱為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現命者清淨即身眾清淨身

※
※
諸受清淨味眾乃至舌稱為緣所生諸受清
淨即命者清淨何以故是命者清淨與味眾
乃至舌稱為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現命者清淨即身眾清淨身
眾清淨即命者清淨何以故是命者清淨
身眾清淨無二無二分無別無斷故命者清
淨即稱眾身識眾及身稱身稱為緣所生諸
受清淨稱眾乃至身稱為緣所生諸受清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與稱眾乃
至身稱為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現命者清淨即意眾清淨意眾
清淨即命者清淨何以故是命者清淨無意
眾清淨無二無二分無別無斷故命者清淨
法眾意識眾及意稱意稱為緣所生諸受
清淨法眾乃至意稱為緣所生諸受清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與法眾乃至
意稱為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故
善現命者清淨即地界清淨地界清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與地界清淨無
二無二分無別無斷故命者清淨即水火風
空界界清淨水火風空識界清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與水火風空識界清
淨無二無二分無別無斷故善現命者清淨
即無明清淨無明清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與無明清淨無二無二分無別
無斷故命者清淨即行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至命

二無二多無別無斷故命者清淨斯水火風
空界、界清淨即命者清淨何以故是命者
淨何以故是命者清淨與水火風空識界清
淨無二無二多無別無斷故善現命者清淨
即無明清淨無明清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與無明清淨無二無二多無別
無斷故命者清淨即行識、名色、六處觸受愛
※ 取有生老死憂悲苦惱清淨行乃至老死
憂悲苦惱清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與行乃至老死憂悲苦惱清淨無二
無二多無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十

校 北京館 藏校 學校 [illegible]校

▼北二四七二號（六十果）大般若波羅蜜多經卷第一百九十一初分難信解品第四十三之四十

大般若波羅蜜多經卷第一百九十
初分難信解品第四十三之十
善現命者清淨即布施
施波羅蜜多清淨即命
者清淨與布施波羅蜜
別无斷故命者清淨即
應般若波羅蜜多清淨乃至般若
多清淨即命者清淨何以故是命者清
淨或乃至般若波羅蜜多清淨无二无
无別无斷故善現命者清淨即內空清淨
空清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
內空清淨无二无二多无別无斷故命者清
淨即外空內外空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二
多无別无斷故善現命者清淨即真如清
真如清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與真如清淨无二无二多无別无斷故命者
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平

淨真如空不空見性自性空清淨无二无二
分无別无斷故善現命者清淨即真如清
真如清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與真如清淨无二无二分无別无斷故命者
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與苦聖諦清淨无二无
二分无別无斷故命者清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與集滅道聖諦清淨无二无二
分无別无斷故善現命者清淨即四靜慮清
淨四靜慮清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无斷
故命者清淨即四无色定清淨四无
量四无色定清淨即命者清淨何以故是命
者清淨與四无量四无色定清淨无二无二
分无別无斷故善現命者清淨即八解脫清
淨八解脫清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與八解脫清淨无二无二分无別无斷故
命者清淨即八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與八勝處九次第
定十遍處清淨无二无二分无別无斷故善

命者清淨即八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與八勝處九次第
定十遍處清淨无二无二分无別无斷故善
現命者清淨即四念住清淨四念住清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與四念住清
淨无二无二分无別无斷故命者清淨即四正
斷四神足五根五力七菩覺支八聖道支清
四正斷乃至八聖道支清淨即命者清淨何
以故是命者清淨與四正斷乃至八聖道支
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與空解脫門清
淨无二无二分无別无斷故命者清淨即无
相无願解脫門清淨无相无願解脫門清
淨即命者清淨何以故是命者清淨與无相
无願解脫門清淨无二无二分无別无斷故
善現命者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與菩
薩十地清淨无二无二分无別无斷故
善現命者清淨即五眼清淨五眼清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故善現命者清淨即六
神通清淨六神通清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與六神通清淨无二无二分无別
斷故善現命者清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與佛

二无二分无别无断故善現命者清淨即六
神通清淨六神通清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與六神通清淨无二无二分无别
无断故善現命者清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與佛
十力清淨无二无二分无别无断故命者清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛不
共法清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與四无所畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分
无别无断故善現命者清淨即无忘失法清
淨无忘失法清淨即命者清淨何以故是命
者清淨與无忘失法清淨无二无二分无别
无断故命者清淨即恒住捨性清淨恒住
捨性清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與恒住捨性清淨无二无二分无别无断故
善現命者清淨即一切智清淨一切智清
淨即命者清淨何以故是命者清淨與一切
智清淨无二无二分无别无断故命者清淨
即道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
道相智一切相智清淨无二无二分无别无断故
善現命者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀
羅尼門清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與一切陀羅尼門清淨无二无二分无别无
断故命者清淨即一切三摩地門清淨一切三
摩地門清淨即命者清淨何以故是命者清

羅尼門清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與一切陀羅尼門清淨无二无二分无别无
断故命者清淨即一切三摩地門清淨一切三
摩地門清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與一切三摩地門清淨无二无二分无别
无断故
善現命者清淨即預流果清淨預流果清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與預流果
清淨无二无二分无别无断故命者清淨即
一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无别无
断故善現命者清淨即獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與獨覺菩提清淨无二无二分无别无断故
善現命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨
一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨
无二无二分无别无断故善現命者清淨即
諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等
菩提清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
别无断故
復次善現生者清淨即色清淨色清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與色清淨无
二无二分无别无断故生者清淨即受想行
識清淨受想行識清淨即生者清淨可以文

復次善現生者清淨即色清淨色清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與色清淨无
二无二分无別无斷故生者清淨即受想行
識清淨受想行識清淨即生者清淨何以故
是生者清淨與受想行識清淨无二无二分无
別无斷故善現生者清淨即眼處清淨眼處
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與眼
處清淨无二无二分无別无斷故生者清淨即
耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與耳鼻舌
身意處清淨无二无二分无別无斷故善現
生者清淨即色處清淨色處清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與色處清淨无二无
二分无別无斷故生者清淨即聲香味觸法
處清淨聲香味觸法處清淨即生者清淨
何以故是生者清淨與聲香味觸法處清淨
无二无二分无別无斷故善現生者清淨即
眼界清淨眼界清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與眼界清淨无二无二分无別无斷
故生者清淨即色界眼識界及眼觸眼為
緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生
諸受清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現生者清淨即耳
界清淨耳界清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與耳界清淨无二无二分无別无斷故

與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現生者清淨即耳
界清淨耳界清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與耳界清淨无二无二分无別无斷故
生者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故善現生者清淨即鼻
界清淨鼻界清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷故
生者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无別无斷故善現生者清淨即舌界清
淨舌界清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與舌界清淨无二无二分无別无斷故生者
清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨无二无二分
无別无斷故善現生者清淨即身界清淨
身界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
身界清淨无二无二分无別无斷故生者清
淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸

无別无斷故善現生者清淨即身界清淨
身界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
身界清淨无二无二分无別无斷故生者清
淨即觸界身識界及身觸為緣所生諸
受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故善現生者清淨即意界清淨意界
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與意
界清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與法界乃至
意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无斷
故善現生者清淨即地界清淨地界清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與地界清淨无
二无二分无別无斷故生者清淨即水火風
空識界清淨水火風空識界清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與水火風空識界清
淨无二无二分无別无斷故善現生者清
淨即无明清淨无明清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與无明清淨无二无二分
无別无斷故生者清淨即行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨
何以故是生者清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨无二无二分无別无斷

无別无斷故生者清淨即行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨
何以故是生者清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨无二无二分无別无斷故
善現生者清淨即布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故生者清淨即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現生者清淨即內空清淨內空
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與內
空清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二分
无別无斷故善現生者清淨即真如清淨真
如清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
真如清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨即生者清淨何以

如清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
真如清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與法界乃至不思議界清淨
无二无二分无別无斷故善現生者清淨即
苦聖諦清淨苦聖諦清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與苦聖諦清淨无二无二
分无別无斷故生者清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與集滅道聖諦清淨无二无
二分无別无斷故善現生者清淨即四靜慮
清淨四靜慮清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无斷故
生者清淨即四无量四无色定清淨四无量四
无色定清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與四无量四无色定清淨无二无二分无別无斷
故善現生者清淨即八解脫清淨八解脫清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與八解脫
清淨无二无二分无別无斷故生者清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无
二无二分无別无斷故善現生者清淨即四
念住清淨四念住清淨即生者清淨何以故

者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无
二无二分无別无斷故善現生者清淨即四
念住清淨四念住清淨即生者清淨何以故
是生者清淨與四念住清淨无二无二分无
別无斷故生者清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无二
分无別无斷故善現生者清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與空解脫門清淨无二无二
分无別无斷故生者清淨即无相无願解脫
門清淨无相无願解脫門清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與无相无願解脫門
清淨无二无二分无別无斷故善現生者清
淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與菩薩十地清
淨无二无二分无別无斷故
善現生者清淨即五眼清淨五眼清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與五眼清淨
无二无二分无別无斷故生者清淨即六神通清
淨六神通清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與六神通清淨无二无二分无別无斷
故善現生者清淨即佛十力清淨佛十力清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與佛
十力清淨无二无二分无別无斷故生者清

清淨與六神通清淨无二无二分无別无斷
故善現生者清淨即佛十力清淨佛十力清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與佛
十力清淨无二无二分无別无斷故生者清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无別无斷故善現生者清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與无忘失法清淨无二
无二分无別无斷故生者清淨何以故是生
淨恒住捨性清淨即生者清淨恒住捨性清
者清淨與恒住捨性清淨无二无二分无別
无斷故善現生者清淨即一切智清淨一切
智清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與一切智清淨无二无二分无別无斷故生
者清淨即道相智一切相智清淨道相智一
切相智清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與道相智一切相智清淨无二无二分二別
无斷故善現生者清淨即一切陀羅尼門清
淨一切陀羅尼門清淨即生者清淨何以故
是生者清淨與一切陀羅尼門清淨无二无二
分无別无斷故生者清淨即一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與一切三摩地門清淨无二

是生者清淨與一切陀羅尼門清淨无二无二
分无別无斷故生者清淨即一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與一切三摩地門清淨无二
无二分无別无斷故
善現生者清淨即預流果清淨預流果清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與預流果
清淨无二无二分无別无斷故生者清淨即
一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別无
斷故善現生者清淨即獨覺菩提清淨獨
覺菩提清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷故
善現生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清
淨无二无二分无別无斷故善現生者清淨
即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等
菩提清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
別无斷故
復次善現養育者清淨即色清淨色清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與色清
淨无二无二分无別无斷故養育者清淨即
受想行識清淨受想行識清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與受想行識清淨

養育者清淨何以故是養育者清淨與色清
淨无二无二分无別无斷故養育者清淨即
受想行識清淨受想行識清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與受想行識清淨
无二无二分无別无斷故善現養育者清淨
即眼處清淨眼處清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與眼處清淨无二无二
分无別无斷故養育者清淨即耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與耳鼻舌身
意處清淨无二无二分无別无斷故善現養
育者清淨即色處清淨色處清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與色處清淨
无二无二分无別无斷故養育者清淨即
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與
聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨即眼界清淨眼界清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與眼界
清淨无二无二分无別无斷故養育者清淨
即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現養育者清淨即
耳界清淨耳界清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與耳界清淨无二无二分

300

淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現養育者清淨即
耳界清淨耳界清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與耳界清淨无二无二分
耳界清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與耳界清淨无二无二分无別无斷故善現養育者清淨
即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃
至耳觸為緣所生諸受清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无
斷故善現養育者清淨即鼻界清淨鼻界
清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷故養育
者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故善現養育者清淨即
舌界清淨舌界清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與舌界清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現養育者
清淨即身界清淨身界清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與身界清淨无二

395

養育者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現養育者
清淨即身界清淨身界清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與身界清淨无二
无二分无別无斷故養育者清淨即觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與觸界乃至身
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別
斷故善現養育者清淨即意界清淨意界清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與意界清淨无二无二分无別无斷故養育
者清淨即法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故善現養育者清淨即地界育
淨地界清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故
養育者清淨即水火風空識界清淨水火風
空識界清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與水火風空識界清淨无二无二分
无別无斷故善現養育者清淨即无明清
淨无明清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與无明清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即行識名色六處觸受

養育者清淨與水火風空識界清淨无二无二分
无別无斷故善現養育者清淨即无明清
淨无明清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與无明清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨即養育者清淨何
以故是養育者清淨與行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨即布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與布施波羅蜜多清淨无二
无二分无別无斷故養育者清淨即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨即內空清淨內空清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與
內空清淨无二无二分无別无斷故養育者
清淨即外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空清淨外
空乃至无性自性空清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與外空乃至无性自
性空清淨无二无二分无別无斷故善現

得空无性空自性空无性自性空清淨外
空乃至无性自性空清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與外空乃至无性自
性空清淨无二无二分无别无斷故善現
養育者清淨即真如清淨真如清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與真
如清淨无二无二分无别无斷故養育者清
淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无别无斷故善現養育
者清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與苦聖諦
清淨无二无二分无别无斷故養育者清
淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與
集滅道聖諦清淨无二无二分无别无斷故
善現養育者清淨即四靜慮清淨四靜慮清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與四靜慮清淨无二无二分无别无斷故養
育者清淨即四无量四无色定清淨四无量
四无色定清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與四无量四无色定清淨无二
无二分无别无斷故善現養育者清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與八解脫清淨无

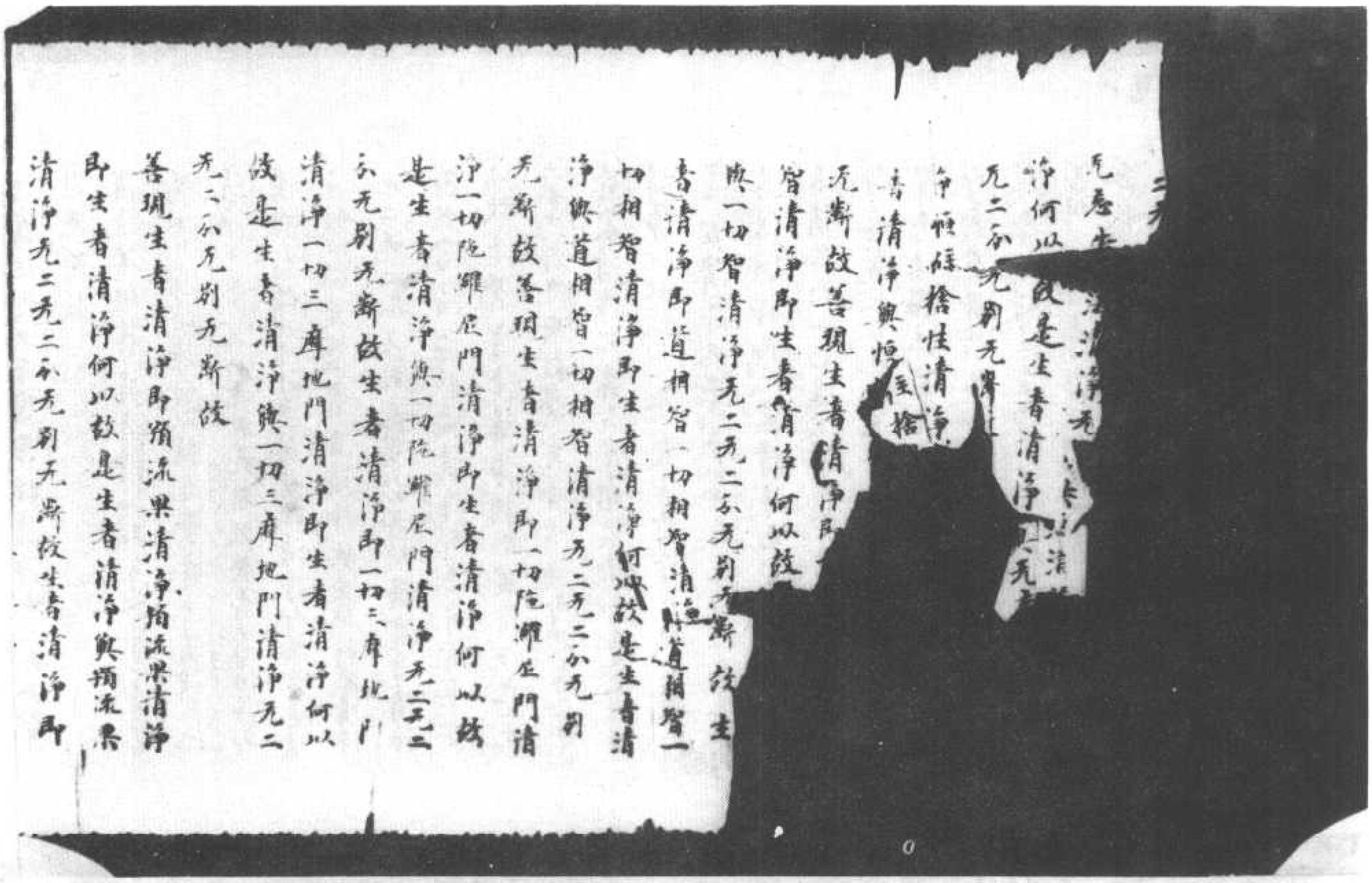
養育者清淨與四无量四无色定清淨无二
无二分无别无斷故善現養育者清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與八解脫清淨无
二无二分无别无斷故善現
養育者清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與八勝處九次第定十遍處清
淨无二无二分无别无斷故善現養育者
清淨即四念住清淨四念住清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與四念住
清淨无二无二分无别无斷故養育者清淨
即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與四
正斷乃至八聖道支清淨无二无二分无别无
斷故善現養育者清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與空解脫門清淨无二无
二分无别无斷故養育者清淨即无相
无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與无相
无願解脫門清淨无二无二分无别无斷故
善現養育者清淨即菩薩十地清淨菩薩
十地清淨即養育者清淨何以故是養育者
清淨與菩薩十地清淨无二无二分无别无
斷故

斷故善現養育者清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與空解脫門清淨无二无
二分无別无斷故養育者清淨即无相
无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與无相
无願解脫門清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨即菩薩十地清淨菩薩
十地清淨即養育者清淨何以故是養育者
清淨與菩薩十地清淨无二无二分无別无
斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十一

426

▼北二四七三號（藏三十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十一初分難信解品第三十四之十



419

清淨无二无二分无別无斷故養育者清淨
即色界眼識界及眼觸眼為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現養育者清淨即
耳界清淨耳界清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與耳界清淨无二无二分
无別无斷故養育者清淨即聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃
至耳觸為緣所生諸受清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无
斷故善現養育者清淨即鼻界清淨鼻界
清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷故養育
者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即養育者清淨何以故是養育者
清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現養育者清淨即
舌界清淨香界清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與舌界清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨即養育者清淨何以故是

是養育者清淨與舌界清淨无二无二分无別
无斷故養育者清淨即味界舌識界及舌觸為
舌觸為緣所生諸受清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現養育
者清淨即身界清淨身界清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與身界清淨无二
无二分无別无斷故養育者清淨即觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與觸界乃至身
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无
斷故善現養育者清淨即意界清淨意界
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與意界清淨无二无二分无別无斷故養育
者清淨即法界意識界及意觸意觸為緣
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨
界乃至意觸為緣所生諸受清淨
分无別无斷故善現養育者清淨即地界清
淨地界清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷
故養育者清淨即水火風空識界清淨水火
風空識界清淨即養育者清淨何以故是養
育者清淨與水火風空識界清淨无二无二

青眷清淨與地界清淨无二无二分无別无斷
故養青眷清淨即水火風空識界清淨水火
風空識界清淨即養青眷清淨何以故是養
青眷清淨與水火風空識界清淨无二无二分
无別无斷故菩薩養青眷清淨即无明清
淨无明清淨即養青眷清淨何以故是養
青眷清淨與无明清淨无二无二分无別
无斷故養青眷清淨即行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨即行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨即養青眷清淨何
以故是養青眷清淨與行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故
菩薩養青眷清淨即布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即養青眷清淨何以故是
養青眷清淨與布施波羅蜜多清淨无二
无二分无別无斷故養青眷清淨即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨即養青眷
清淨何以故是養青眷清淨與淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
菩薩養青眷清淨即內空清淨內空清淨
即養青眷清淨何以故是養青眷清淨與
內空清淨无二无二分无別无斷故養青眷
清淨即外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可

126

山空清淨无二无二分无別无斷故養青眷
清淨即外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空清淨即
空乃至无性自性空清淨即養青眷清淨
何以故是養青眷清淨與內空乃至无性自
性空清淨无二无二分无別无斷故菩薩
養青眷清淨即真如清淨真如清淨即
養青眷清淨何以故是養青眷清淨與
真如清淨无二无二分无別无斷故養青眷
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨即養青眷清淨
何以故是養青眷清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故菩薩養
青眷清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即養
青眷清淨何以故是養青眷清淨與苦聖諦
清淨无二无二分无別无斷故養青眷清
淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
即養青眷清淨何以故是養青眷清淨與
集滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故
菩薩養青眷清淨即四靜慮清淨四靜慮
清淨即養青眷清淨何以故是養青眷清淨
與四靜慮清淨无二无二分无別无斷故養
青眷清淨即四无量四无色定清淨四无量
四无色定青眷清淨何以故是

148

善現養育者清淨即四靜慮清淨四靜慮
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與四靜慮清淨无二无二分无別无斷故養
育者清淨即四无量四无色定清淨四无量
四无色定清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與四无量四无色定清淨无二
无二分无別无斷故善現養育者清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即養育者清淨
何以故是養育者清淨與八解脫清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨即八
勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與八勝處九次第定十遍處
清淨无二无二分无別无斷故善現養育者
清淨即四念住清淨四念住清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與四念住
清淨无二无二分无別无斷故養育者清淨
即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與四
正斷乃至八聖道支清淨无二无二分无別无
斷故善現養育者清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與空解脫門清淨无二无
二分无別无斷故養育者清淨即无相无
願解脫門清淨无相无願解脫門清淨即

170

正斷乃至八聖道支清淨无二无二分无別无
斷故善現養育者清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與空解脫門清淨无二无
二分无別无斷故養育者清淨即无相无
願解脫門清淨无相无願解脫門清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與无相
无願解脫門清淨无二无二分无別无斷故善
現養育者清淨即菩薩十地清淨菩薩十
地清淨即養育者清淨何以故是養育者
清淨與菩薩十地清淨无二无二分无別无
斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百九十一

177

北二四七四號（官十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十一初分難信解品第三十四之十

▼北二四七五號（金三十七）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二初分難信解品第三十四之十一

斷故士夫清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故善現士夫清淨即鼻
界清淨鼻界清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷
故士夫清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與香界乃至鼻界為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即
舌界清淨舌界清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與舌界清淨无二无二分无別无斷故
士夫清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現士夫清淨即行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
即士夫清淨何以故是士夫
清淨與身界清淨无二无二分无別无斷故
士夫清淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故善現士夫清淨即意界清淨
是界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨

諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故善現士夫清淨即意界清淨
是界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與意界清淨无二无二分无別无斷故士夫
清淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故善現士夫清淨即地界清淨地界
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與地
界清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨
即水火風空識界清淨水火風空識界清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與水火風
空識界清淨无二无二分无別无斷故善現
士夫清淨即无明清淨无明清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與无明清淨无二无
二分无別无斷故士夫清淨即行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨无二无二分无別无斷故
善現士夫清淨即布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故士夫清淨即淨式安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜

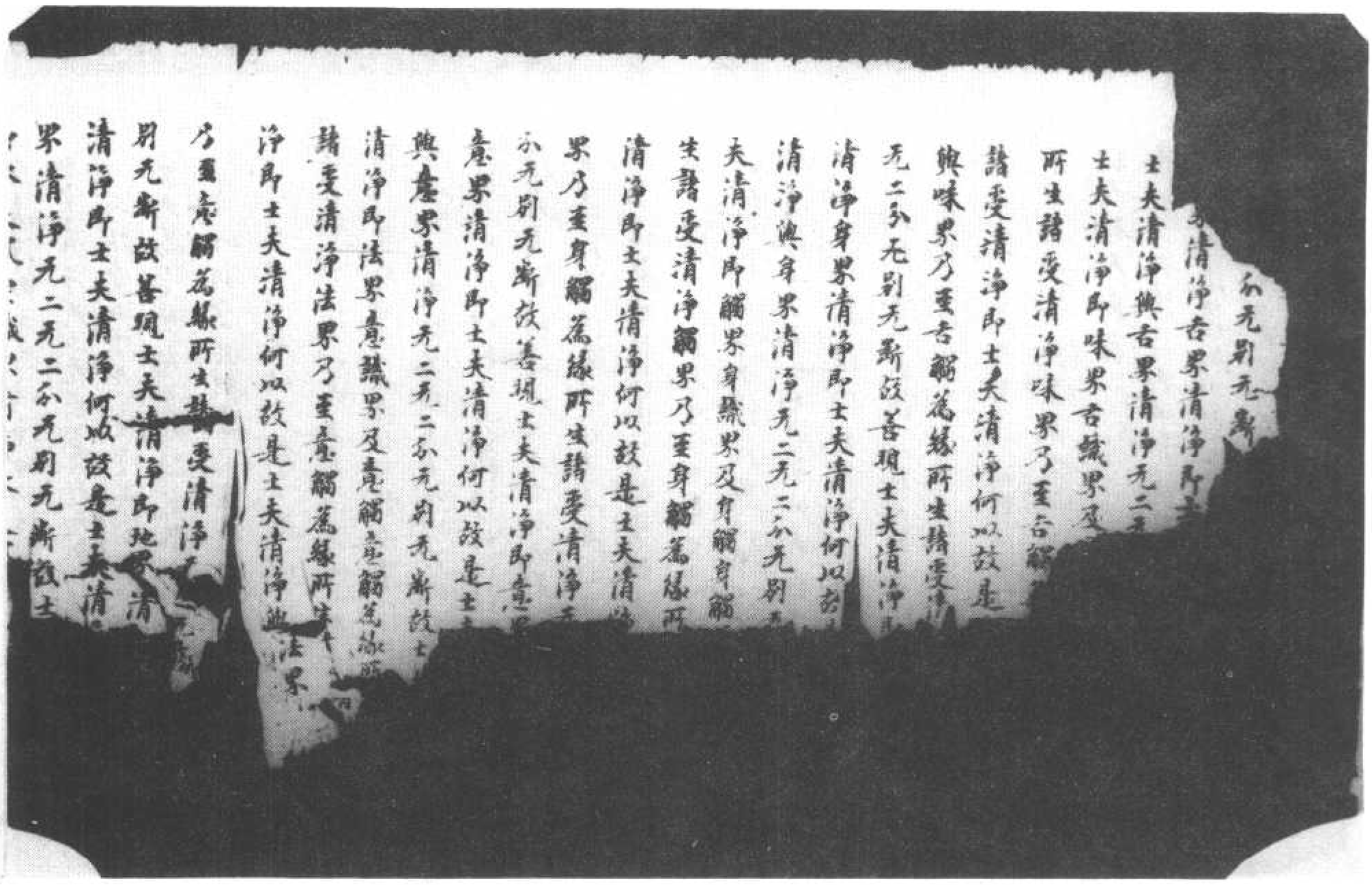
善現士夫清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨即淨式乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與淨式乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即內空清淨內空清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與內空清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與真如清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即真如清淨真如清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與真如清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與苦聖諦清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即集滅道聖諦

91

議界清淨法界乃至不思議界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與苦聖諦清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與集滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故

善現士夫清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即四无量四无色定清淨四无量四无色定清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四无量四无色定清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即八解脫清淨八解脫清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與八解脫清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无

106



北二四七六號（官四十八）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二初分難信解品第三十四之十

空清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
內空清淨无二无二分无別无斷故士夫清
淨即外空內外空空空大空移義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空清淨外空乃至无
性自性空清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二
分无別无斷故善現士夫清淨即真如清
淨真如清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與真如清淨无二无二分无別无斷故士
夫清淨即法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清
淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與苦聖諦清淨无二无
二分无別无斷故士夫清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與集滅道聖諦清淨无二无二
分无別无斷故
善現士夫清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與四靜
慮清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即
四无量四无色定清淨四无量四无色定清

分无別无斷故
善現士夫清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與四靜
慮清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四
慮清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即士夫清淨何以故是士
清淨即士夫清淨與八解脫
清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无
二无二分无別无斷故善現士夫清淨即四
念住清淨四念住清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與四念住清淨无二无二分无
別无斷故士夫清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷四神足五根
八聖道支清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无
二分无別无斷故善現士夫清淨即空解脫門
清淨空解脫門清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與空解脫門清淨无二无二分
无別无斷故士夫清淨即无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與无相无願解脫門清
淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨

是士夫清淨與空解脫門清淨无二无二不
无別无斷故士夫清淨即无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與无相无願解脫門清
淨无二无二不无別无斷故菩薩士夫清淨
即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與菩薩十地清淨无
无二不无別无斷故菩薩士夫清淨即佛
十力清淨佛十力清淨佛十力
清淨何以故是士夫清淨與佛
十力清淨无二无二不无別无斷故士夫清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即士夫清淨何以故是士夫

▼北二四七七號（玉二十九）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二初分難信解品第三十四之十一

二无二不无別无斷故菩薩士夫清淨即四
念住清淨四念住清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與四念住清淨无二无二不无
別无斷故士夫清淨即四正斷四神足五根
五力七菩覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无二
不无別无斷故菩薩士夫清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與空解脫門清淨无二无二不
无別无斷故士夫清淨即无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與无相无願解脫門清
淨无二无二不无別无斷故菩薩士夫清淨
即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與菩薩十地清淨无
二无二不无別无斷故
菩薩士夫清淨即五眼清淨五眼清淨即士
夫清淨何以故是士夫清淨與五眼清淨无
二无二不无別无斷故士夫清淨即六神通
清淨六神通清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與六神通清淨无二无二不无別无

夫清淨何以故是士夫清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故士夫清淨即六神通
清淨六神通清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與六神通清淨无二无二分无別无
斷故善現士夫清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與佛
十力清淨无二无二分无別无斷故士夫清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與无忘失法清淨无二
无二分无別无斷故士夫清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即士夫清淨何以故是
士夫清淨與恒住捨性清淨无二无二分无
別无斷故善現士夫清淨即一切智清淨一
切智清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與一切智清淨无二无二分无別无斷故士
夫清淨即道相智一切相智清淨道相智一
切相智清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與道相智一切相智清淨无二无二分无
別无斷故善現士夫清淨即一切陀羅尼門
清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨无二
无二分无別无斷故士夫清淨即一切三摩

45

淨與道相智一切相智清淨无二无二分无
別无斷故善現士夫清淨即一切陀羅尼門
清淨一切陀羅尼門清淨即士夫清淨何以
故是士夫清淨與一切陀羅尼門清淨无二
无二分无別无斷故士夫清淨即一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與一切三摩地門清淨
无二无二分无別无斷故
善現士夫清淨即預流果清淨預流果清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與預流果
清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即
一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別
无斷故善現士夫清淨即獨覺菩提清淨
獨覺菩提清淨即士清淨何以故是士夫清
淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷
故善現士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行
清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨
即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等
菩提清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
別无斷故
復次善現補特伽羅清淨即色清淨色清

67

菩提清淨耶士夫清淨何以故是士夫清淨
與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
別无斷故
復次善現補特伽羅清淨耶色清淨色清
淨耶補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與色清淨无二无二分无別无斷故補特伽
羅清淨耶受想行識清淨受想行識清淨耶
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
受想行識清淨无二无二分无別无斷故善
現補特伽羅清淨耶眼處清淨耶眼處清淨耶
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
眼處清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅
清淨耶耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨何以故是補特伽羅清淨與耳鼻舌身
意處清淨无二无二分无別无斷故補特伽
羅清淨耶色處清淨耶色處清淨何以故是
補特伽羅清淨與色處清淨无二无二分无別
无斷故補特伽羅清淨耶聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨耶補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清
淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅
清淨耶眼界清淨耶補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與眼界清淨无
二无二分无別无斷故補特伽羅清淨耶色
界眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨耶耳界

无斷故補特伽羅清淨耶聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨耶補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清
淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅
清淨耶眼界清淨耶補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與眼界清淨无二无二分无
別无斷故補特伽羅清淨耶色界眼識界及
眼觸為緣所生諸受清淨耶耳界清淨耳界
補特伽羅清淨何以故是補

淨耳界清淨耳識界乃至耳觸為
特伽羅清淨與耳界清淨無二無二分無別
斷故補特伽羅清淨　即聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現補特伽羅清淨即鼻界清淨鼻界清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與鼻界清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅
清淨即舌界清淨舌界清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與舌界清淨無
二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現補特伽羅清淨即身界清
淨身界清淨即補特伽羅清淨何以故是補

一十之四十三第品解信難分初二十九百一第卷經多蜜羅波若般大　（九十五玉）號八七四二北

24

舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無別
無斷故善現補特伽羅清淨即身界清淨
身界清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與身界清淨無二無二分無別無
斷故補特伽羅清淨即觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善
現補特伽羅清淨即意界清淨意界清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
意界清淨無二無二分無別無斷故補特伽
羅清淨即法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故善現補特伽羅
淨即地界清淨地界清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與地界清淨無二
無二分無別無斷故補特伽羅清淨即水火
風空識界清淨水火風空識界清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與水火
風空識界清淨無二無二分無別無斷故善
現補特伽羅清淨即無明清淨無明清淨即
補特伽羅清淨可以文上者等

45

无二分无别无断故補特伽羅清淨即水火
風空識界清淨水火風空識界清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與水火
風空識界清淨无二无二分无别无断故善
現補特伽羅清淨即无明清淨无明清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
无明清淨无二无二分无别无断故補特伽
羅清淨即行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨无
二无二分无别无断故
善現補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨何以故
是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨无
二无二分无别无断故補特伽羅清淨即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨无二无二分无别无断故善
現補特伽羅清淨即內空清淨內空清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與內空清淨无二无二分无别无断故補特
伽羅清淨即外空內外空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空清淨外空乃

補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與內空清淨无二无二分无别无断故補特
伽羅清淨即外空內外空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空清淨外空乃
至无性自性空清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與外空乃至无性自性
空清淨无二无二分无别无断故善現補特
伽羅清淨即真如清淨真如清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與真如清
淨无二无二分无别无断故補特伽羅清淨
即法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與法界乃至不思
議界清淨无二无二分无别无断故善現補
特伽羅清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與苦聖諦清淨无二无二分无别无断故補
特伽羅清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與集滅道聖諦清淨无二无二分无
别无断故
善現補特伽羅清淨即四靜慮清淨四靜慮
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與四靜慮清淨无二无二分无别无断

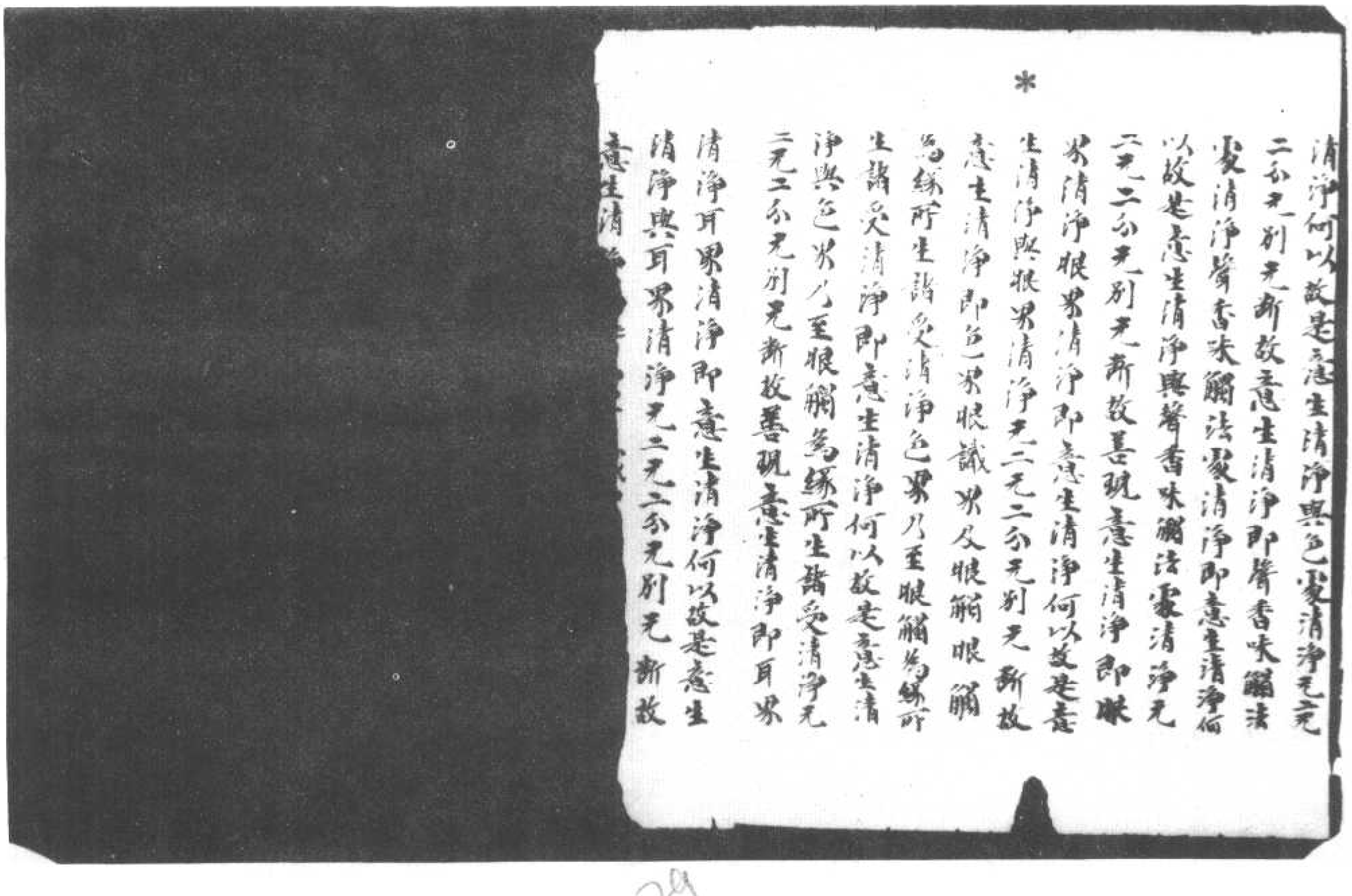
說清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與集滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故

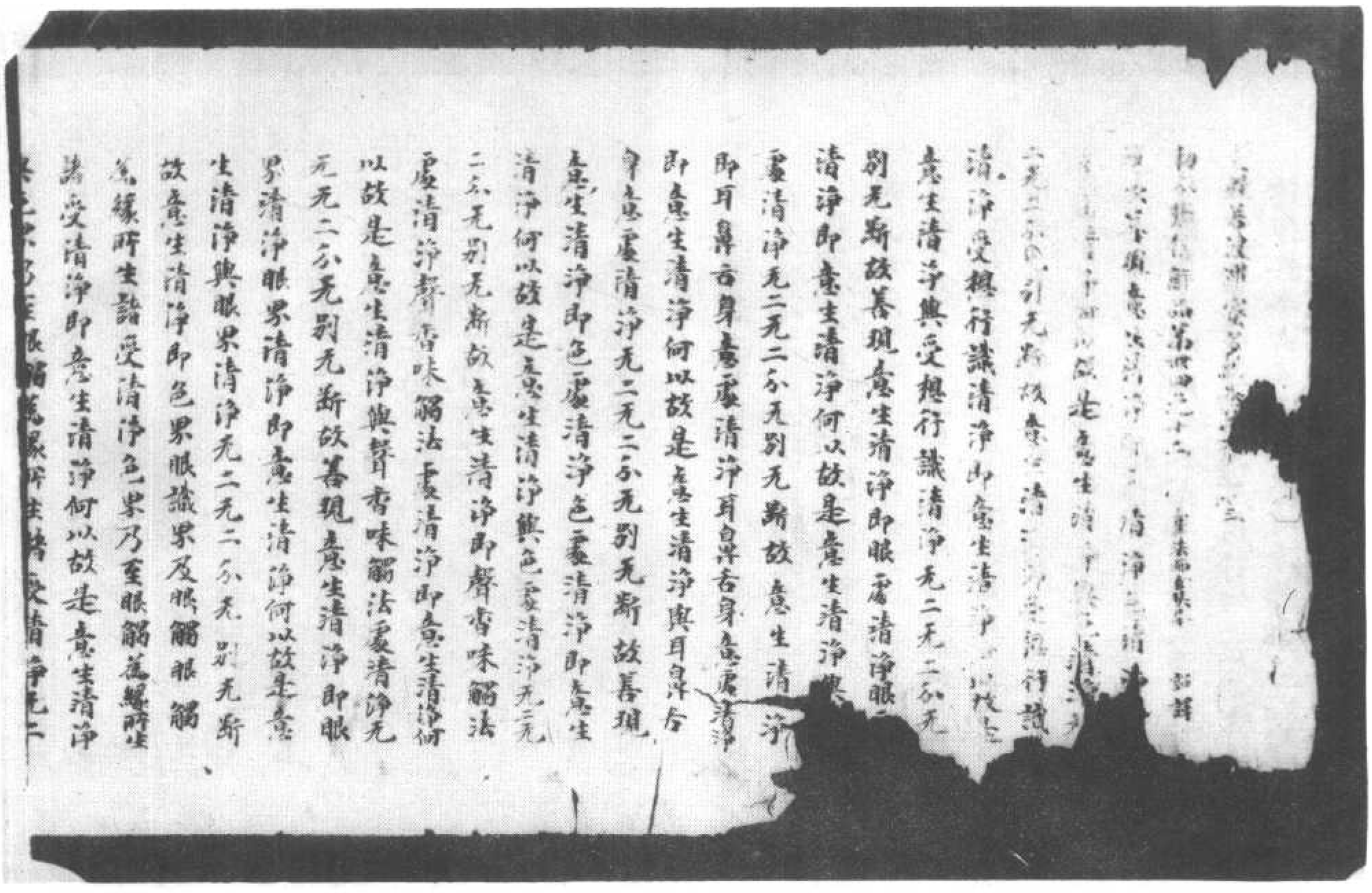
未現補特伽羅清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即四无量四无色定清淨四无量四无色定清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四无量四无色定清淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅清淨即八解脫清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與八解脫清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅清淨即四念住清淨四念住清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與四念住清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即四正斷四神足五根五力七覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三　　三藏法師玄奘奉詔譯

初分難信解品第三十四之十二

復次善現意生清淨即色清淨即意生清淨何以故是意生清淨與色清淨无二無二分无別无斷故意生清淨即受想行識清淨受想行識清淨即意生清淨何以故是意生清淨與受想行識清淨无二无二分无別無斷故善現意生清淨即眼處清淨眼處清淨即意生清淨何以故是意生清淨與眼處清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即意生清淨何以故是意生清淨與耳鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷故善現意生清淨即色處清淨色處清淨即意生清淨何以故是意生清淨與色處清淨无二无二分无別无斷故意生清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即意生清淨何以故是意生清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故善現意生清淨即眼界清淨眼界清淨即意生清淨何以故是意





眼界清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與眼界清淨无二分无別无斷
故意生清淨即色界眼識界及眼觸為
緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生
諸受清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現意生清淨即耳界
清淨耳界清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與耳界清淨无二无二分无別无斷故
意生清淨即聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生
諸受清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故善現意生清淨即鼻
界清淨鼻界清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與鼻界清淨无二无二分无別无
斷故意生清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无別无斷故善現意生清淨
即舌界清淨舌界清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與舌界清淨无二无二分无
別无斷故意生清淨即味界舌識界及舌觸
為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生

即舌界清淨舌界清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與舌界清淨无二无二分无
別无斷故意生清淨即身界清淨身界清淨即意生清淨
與身界清淨无二无二分无別无斷故
意生清淨即觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身
觸為緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无別无斷故善現意生清淨
即意界清淨意界清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與意界清淨无二无二分无別
无斷故意生清淨即法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无別无斷故善現意生清淨即
地界清淨地界清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與地界清淨无二无二分无別无
斷故意生清淨即水火風空識界清淨水火
風空識界清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與水火風空識界清淨无二无二分无
別无斷故善現意生清淨即无明清淨无明

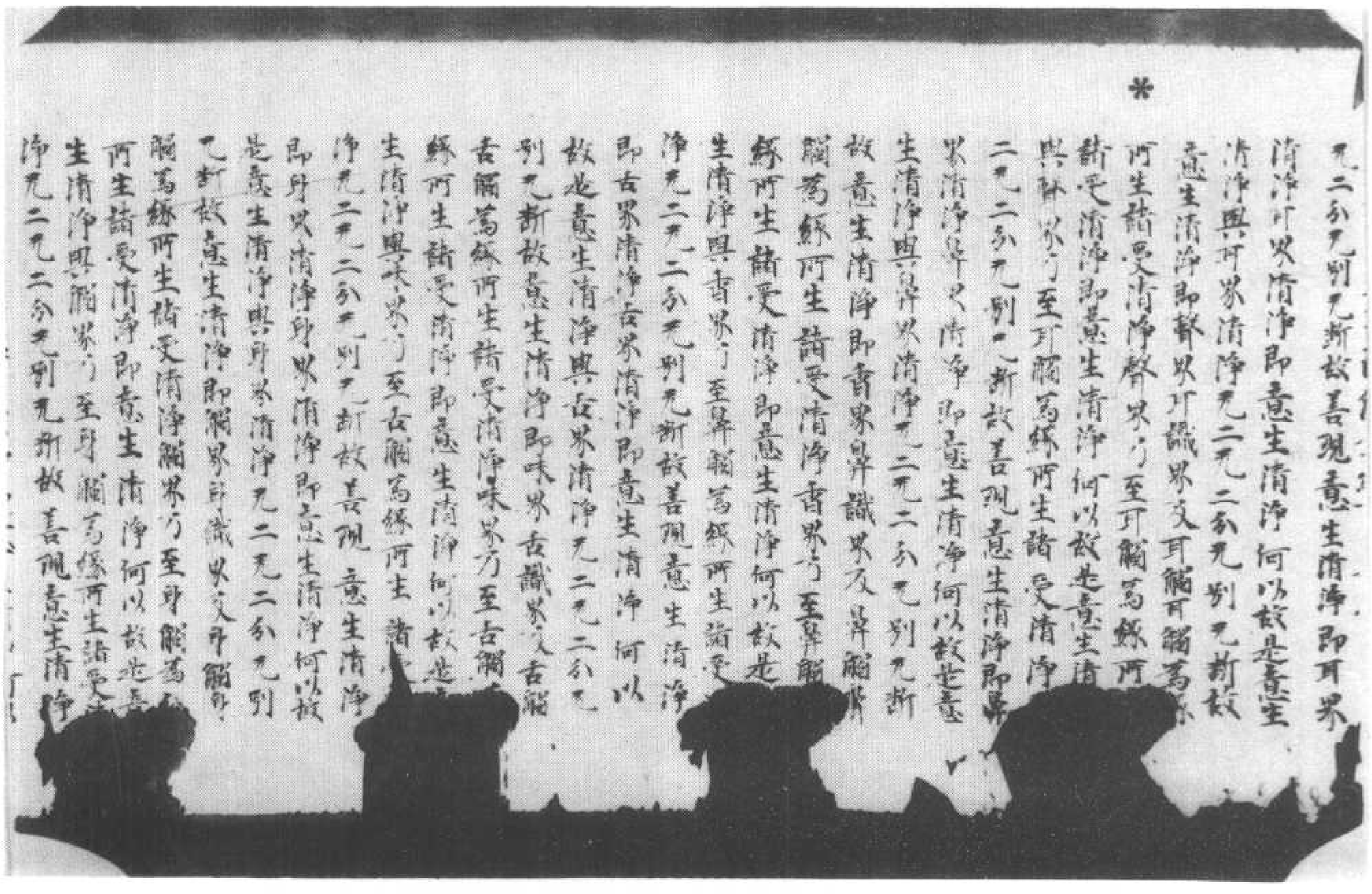
斯故意生清淨即水火風空識界清淨水火
風空識界清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與水火風空識界清淨无二无二分无
别无斷故善現意生清淨即无明清淨无明
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與无
明清淨无二无二分无别无斷故意生清淨
即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无别无
斷故善現意生清淨即布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與布施波羅蜜多清淨无二无
二分无别无斷故意生清淨即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无
二分无别无斷故善現意生清淨即內空清
淨內空清淨即意生清淨何以故是意生清
淨與內空清淨无二无二分无别无斷故意
生清淨即外空內外空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空清淨外空乃至
无性自性空清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與外空乃至无性自性空清淨无二
无二分无别无斷故善現意生清淨即真如

本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空清淨外空乃至
无性自性空清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與外空乃至无性自性空清淨无二
无二分无别无斷故善現意生清淨即真如
清淨真如清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與真如清淨无二无二分无别无斷
故意生清淨即法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨即意
生清淨何以故是意生清淨與法界乃至不
思議界清淨无二无二分无别无斷故善現
意生清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即
意生清淨何以故是意生清淨與苦聖諦清
淨无二无二分无别无斷故意生清淨即集
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即意生
清淨何以故是意生清淨與集滅道聖諦
清淨无二无二分无别无斷故善
善現意生清淨即四靜慮清淨四靜慮清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與四靜
慮清淨无二无二分无别无斷故意生清淨即
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與四无
量四无色定清淨无二无二分无别无斷故善
現意生清淨即八解脫清淨八解脫清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與八解

四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與四无
量四无色定清淨无二无二分无别无斷故菩
薩意生清淨即八解脫清淨八解脫清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與八解
脫清淨无二无二分无别无斷故意生清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无
二无二分无别无斷故菩薩意生清淨即四
念住清淨四念住清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與四念住清淨无二无二分无
别无斷故意生清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无
二分无别无斷故菩薩意生清淨即空解
脫門清淨空解脫門清淨即意生清淨何
以故是意生清淨與空解脫門清淨无二无二
分无别无斷故意生清淨即无相无願解脫
門清淨无相无願解脫門清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與无相无願解脫門清淨
无二无二分无别无斷故菩薩意生清淨即
菩薩十地清淨菩薩十地清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與菩薩十地清淨无二
无二分无别无斷故
菩薩意生清淨即五眼清淨五眼清淨即意

脫門清淨空解脫門清淨即意生清淨何
以故是意生清淨與空解脫門清淨无二无二
分无别无斷故菩薩意生清淨即无相无願解脫
門清淨无相无願解脫門清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與无相无願解脫門清淨
无二无二分无别无斷故菩薩意生清淨即
菩薩十地清淨菩薩十地清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與菩薩十地清淨无二
无二分无别无斷故
菩薩意生清淨即五眼清淨五眼清淨即意
生清淨何以故是意生清淨與五眼清淨无
二无二分无别无斷故意生清淨即六神通
清淨六神通清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與六神通清淨无二无二分无别无
斷故菩薩意生清淨即佛十力清淨佛十力

北二四八一號（張　二）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十三初分難信解品第三十四之二



[illegible]
腦爲緣所生諸受清淨腦界乃至身觸爲緣
所生諸受清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與腦界乃至身觸爲緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現意生清淨
即意界清淨意界清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與意界清淨无二无二分无
別无斷故善現意生清淨即法界意識界及意觸意
觸爲緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現意生清淨即
地界清淨地界清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與地界清淨无二无二分无別
无斷故意生清淨即水火風空識界清淨水
風空識界清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與水火風空識界清淨无二
无二分无別无斷故意生清淨
即明清淨何以故是意生清淨與无
明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷
故善現意生清淨即布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與布施波羅蜜多清淨无二无
二分无別无斷故意生清淨即戒淨安忍精
進靜慮般若波羅蜜多清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與戒淨乃至般若
波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷

淨布施波羅蜜多清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與布施波羅蜜多清淨无二无
二分无別无斷故意生清淨即戒淨安忍精
進靜慮般若波羅蜜多清淨戒淨乃至般若
波羅蜜多清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无
二分无別无斷故善現意生清淨即內空
清淨內空清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與內空清淨无二无二分无別无斷故意生
清淨即外空內外空空空大空勝義空有
爲空无爲空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空清淨外空乃至
无性自性空清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與外空乃至无性自性空清淨无二
无二分无別无斷故善現意生清淨即真如
清淨真如清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與真如清淨无二无二分无別无斷故
意生清淨即法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨即意
生清淨何以故是意生清淨與法界乃至不
思議界清淨无二无二分无別无斷故善現
意生清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即
意生清淨何以故是意生清淨與苦聖諦清
淨无二无二分无別无斷故意生清淨即集
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即意生
清淨何以故是意生清淨與集滅道聖諦清
淨无二无二分无別无斷故
安見意生清淨即四淨慮清淨四淨慮清

淨无二无二分无别无斷故意生清淨即集
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即意生
清淨何以故是意生清淨與集滅道聖諦清
淨无二无二分无别无斷故
善現意生清淨即四靜慮清淨四靜慮清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與四靜
慮清淨无二无二分无别无斷故意生清淨即
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與四无
量四无色定清淨无二无二分无别无斷故
善現意生清淨即八解脫清淨八解脫清
淨即意生清淨何以故是意生清淨與八解
脫清淨无二无二分无别无斷故意生清淨
即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與八勝處九次第定十遍處清淨
无二无二分无别无斷故善現意生清淨即四
念住清淨四念住清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與四念住清淨无二无二分无
别无斷故意生清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无
二分无别无斷故善現意生清淨即空解
脫門清淨空解脫門清淨即意生清淨何
以故是意生清淨與空解脫門清淨无二无
二分无别无斷故意生清淨即无相无願解脫
門清淨无相无願解脫門清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與无相无願解脫門清淨

以故是意生清淨與空解脫門清淨无二无
二分无别无斷故意生清淨即无相无願解脫
門清淨无相无願解脫門清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與无相无願解脫門清淨
无二无二分无别无斷故善現意生清淨即菩
薩十地清淨菩薩十地清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與菩薩十地清淨无二
无二分无别无斷故
善現意生清淨即五眼清淨五眼清淨即意
生清淨何以故是意生清淨與五眼清淨无
二无二分无别无斷故意生清淨即六神通
清淨六神通清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與六神通清淨无二无二分无别无
斷故善現意生清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即意生清淨何以故是意生清淨與佛
十力清淨无二无二分无别无斷故意生清淨
即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛
不共法清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清
淨无二无二分无别无斷故善現意生清淨
即无忘失法清淨无忘失法清淨即意生清
淨何以故是意生清淨與无忘失法清淨无
二无二分无别无斷故意生清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即意生清淨何以故
是意生清淨與恒住捨性清淨无二无二
分无别无斷故善現意生清淨即一切智清
淨一切智清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與一切智清淨无二无二分无别无斷故

分无别无断故菩薩意生清淨即一切智清淨一切智清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一切智清淨无二无二分无别无断故菩薩意生清淨即道相智一切相智清淨即意生清淨何以故是意生清淨與道相智一切相智清淨无二无二分无别无断故菩薩意生清淨即一切陀羅尼門清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一切陀羅尼門清淨无二无二分无别无断故意生清淨即一切三摩地門清淨何以故是意生清淨與一切三摩地門清淨无二无二分无别无断故

菩薩意生清淨即預流果清淨預流果清淨即意生清淨何以故是意生清淨與預流果清淨无二无二分无别无断故意生清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一來不還阿羅漢清果清淨无二无二分无别无断故菩薩意生清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即意生清淨何以故是意生清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无别无断故菩薩意生清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无别无断故菩薩意生清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨即意生清淨何以故是意生清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无

清淨一切菩薩菩摩訶薩行清淨即意生清淨何以故是意生清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无别无断故菩薩意生清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨即意生清淨何以故是意生清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无别无断故

復次菩薩偏意清淨即色清淨色清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨與色清淨无二无二分无别无断故偏意清淨即受想行識清淨受想行識清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨與受想行識清淨无二无二分无别无断故菩薩偏意清淨即眼處清淨眼處清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨與眼處清淨无二无二分无别无断故偏意清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨與耳鼻舌身意處清淨无二无二分无别无断故菩薩偏意清淨即色處清淨色處清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨與色處清淨无二无二分无别无断故偏意清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无别无断故菩薩偏意清淨即眼界清淨眼界清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨與眼界清淨无二无二分无别无断故偏意清淨即色眼界識界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即偏意清淨何以故是偏意清淨

童清淨與眼界清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即色眼界識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現儒童清淨即耳界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與耳界清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即聲界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現儒童清淨即鼻界清淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即鼻界識界及鼻觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨舌界清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即舌界識界及舌觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現儒童清淨即身界清淨身界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與身界清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即身界識界及身觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現儒童清淨即意界清淨意界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨意界識界及意觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨无二无二分无別无斷故善現儒童清淨即地界清淨地界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與水界清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即水界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與火界清淨火界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與風空識界清淨風空識界清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨无二无二分无別无斷故善現儒童清淨即無明清淨无明清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與无明清淨无二无二分无別无斷故儒童清淨即行識名色六處觸受愛聖有生老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故

无別无漸故儒童清淨即行識名色六處觸
受愛聖有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨无二无二分无別无漸故

善現儒童清淨即布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨即儒童清淨何以故是儒童
清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无
別无漸故儒童清淨即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅
蜜多清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无
二分无別无漸故善現儒童清淨即內空清淨
內空清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與內空清淨无二无二分无別无漸故儒童清
淨即外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨即儒童清淨何以故是儒童清
淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二
分无別无漸故善現儒童清淨即真如清淨
真如清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與真如清淨无二无二分无別无漸故儒童
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與法界乃至不思議界
清淨无二无二分无別无漸故善現儒童清

清淨即法界法性不虛妄性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與法界乃至不思議界
清淨无二无二分无別无漸故善現儒童清
淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與苦聖諦清淨无二无
二分无別无漸故儒童清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與集滅道聖諦清淨无二无二
分无別无漸故

善現儒童清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨
即儒童清淨何以故是儒童清淨與四靜慮
清淨无二无二分无別无漸故儒童清淨即
四无色定清淨四无量四无色定清淨
即儒童清淨何以故是儒童清淨與四无量
四无色定清淨无二无二分无別无漸故善
現儒童清淨即八解脫清淨八解脫清淨
即儒童清淨何以故是儒童清淨與八解脫
清淨无二无二分无別无漸故儒童清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即儒童清淨何以故是儒童
清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无二
无二分无別无漸故善現儒童清淨即四念
住清淨四念住清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與四念住清淨无二无二分无
別无漸故儒童清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即儒童清淨何以故是儒童

是儒童清淨與四念住清淨无二无二分无
别无断故儒童清淨即四正断四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨即四正断乃至
八聖道支清淨即儒童清淨何以故是儒童
清淨與四正断乃至八聖道支清淨无二无
二分无别无断故善現儒童清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即儒童清淨何以故
是儒童清淨與空解脫門清淨无二无二分
无别无断故儒童清淨即无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與无相无願解脫門清淨
无二无二分无别无断故善現儒童清淨即
菩薩十地清淨菩薩十地清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與菩薩十地清淨无二
无二分无别无断故
善現儒童清淨即五眼清淨五眼清淨即儒
童清淨何以故是儒童清淨與五眼清淨无
二无二分无别无断故儒童清淨即六神通
清淨六神通清淨即儒童清淨何以故是儒
童清淨與六神通清淨无二无二分无别无
断故善現儒童清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與佛
十力清淨无二无二分无别无断故儒童清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即儒童清淨何以故是儒童
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无别无断故善現儒童清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即儒童清淨

佛不共法清淨即儒童清淨何以故是儒童
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无别无断故善現儒童清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨无二无二分无别无
断故善現儒童清淨即一切智清淨一切
智清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與一切智清淨无二无二分无别无断故儒
童清淨即道相智一切相智清淨道相智一
切相智清淨即儒童清淨何以故是儒童清
淨與道相智一切相智清淨无二无二分无
别无断故善現儒童清淨即一切陀羅尼門
清淨一切陀羅尼門清淨即儒童清淨何以
故是儒童清淨與一切陀羅尼門清淨无二
无二分无别无断故儒童清淨即一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與一切三摩地門清淨
无二无二分无别无断故
善現儒童清淨即預流果清淨預流果清淨
即儒童清淨何以故是儒童清淨與預流果
清淨无二无二分无别无断故儒童清淨即
一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无
别无断故善現儒童清淨即獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨即儒童清淨何以故是儒

一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无
別无斷故善現儒童清淨即獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨即儒童清淨何以故是儒
童清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別
无斷故善現儒童清淨即一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即儒童
清淨何以故是儒童清淨與一切菩薩摩訶
薩行清淨无二无二分无別无斷故善現儒
童清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨即儒童清淨何以故是儒
童清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无
二分无別无斷故

復次善現作者清淨即色清淨色清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與色清淨无二
无二分无別无斷故作者清淨即受想行識
清淨受想行識清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與受想行識清淨无二无二分无
別无斷故善現作者清淨即眼處清淨眼處
清淨即作者清淨何以故是作者清淨與眼
處清淨无二无二分无別无斷故作者清淨
即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與耳鼻
舌身意處清淨无二无二分无別无斷故善
現作者清淨即色處清淨色處清淨即作者
清淨何以故是作者清淨與色處清淨无二
无二分无別无斷故作者清淨即聲香味觸
法處清淨聲香味觸法處清淨即作者清淨

369

現作者清淨即色處清淨色處清淨即作者
清淨何以故是作者清淨與色處清淨无二
无二分无別无斷故作者清淨即聲香味觸
法處清淨聲香味觸法處清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與聲香味觸法處清淨
无二无二分无別无斷故善現作者清淨
即眼界清淨眼界清淨即作者清淨何以故
是作者清淨與眼界清淨无二无二分无別
无斷故作者清淨即色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨色界眼識界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨即作者清淨何以故是作者
清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故善現作者清淨即耳
界清淨耳界清淨即作者清淨何以故是作
者清淨與耳界清淨无二无二分无別无
斷故作者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨即作者清淨何以故是作者清
淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故善現作者清淨即鼻
界清淨鼻界清淨即作者清淨何以故是作
者清淨與鼻界清淨无二无二分无別无
斷故作者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即作者清淨何以故是作者清淨與
香界清淨无二无二分无別无斷故善現
作者清淨即舌界清淨舌界清淨即作者
清淨何以故是作者清淨與舌界清淨无
二无二分无別无斷故作者清淨即味界
清淨味界清淨即作者清淨何以故是作
者清淨與味界清淨无二无二分无別无
斷故善現作者清淨即身界清淨身界清
淨即作者清淨何以故是作者清淨與身
界清淨无二无二分无別无斷故作者清

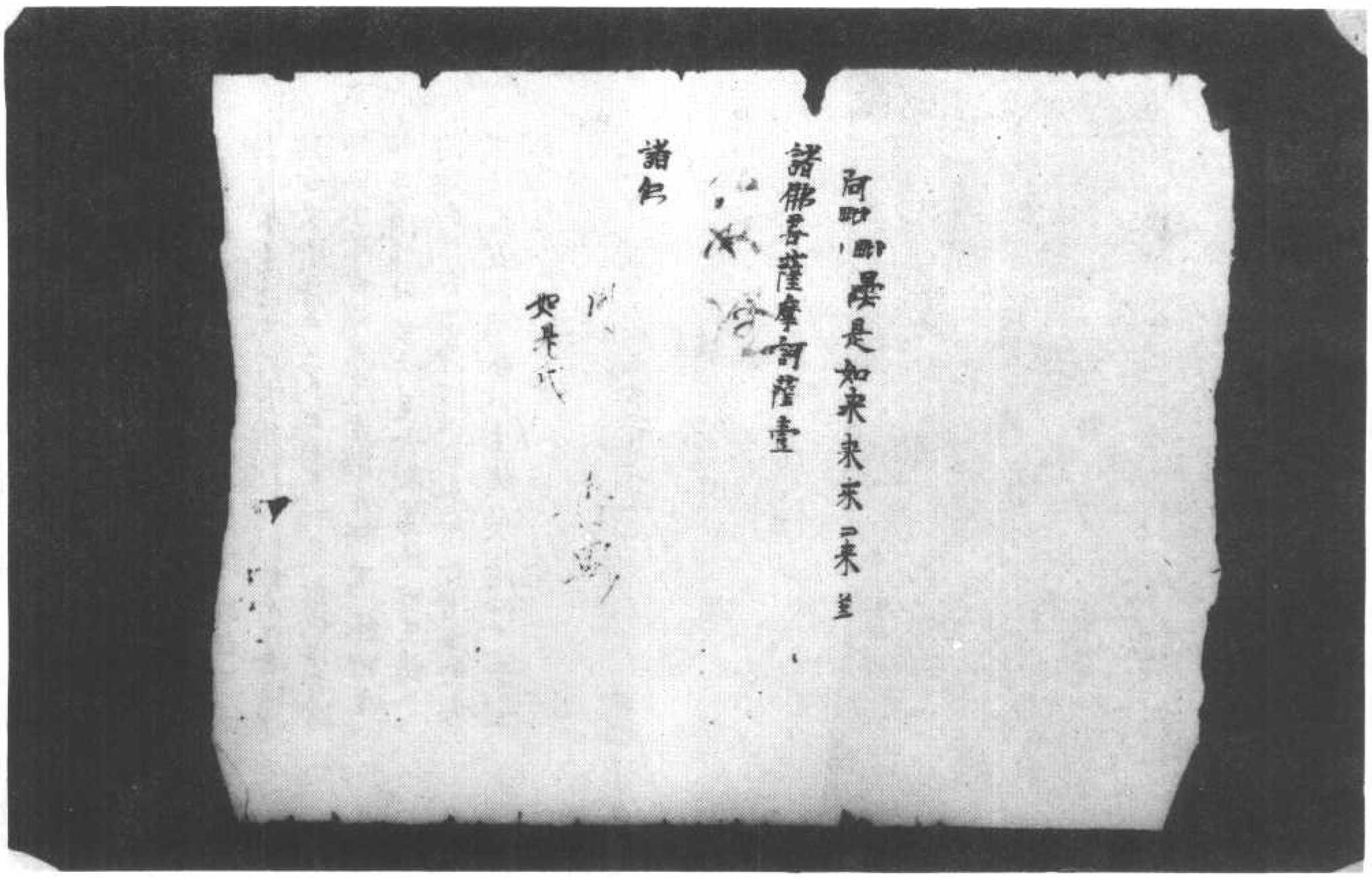
394

故作香清淨即香界乃至鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即作香清淨何以故是作香清淨與
香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无別无斷故善現作香清淨即香清
淨香界清淨即作香清淨何以故是作香清淨
與香界清淨无二无別无斷故作香清
淨即味界香識界及香觸香觸為緣所生
諸受清淨味界乃至香觸為緣所生諸受
清淨即作香清淨何以故是作香清淨與味
界乃至香觸為緣所生諸受清淨无二无
別无斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十三

▼北二四八二號（海五十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十三初分難信解品第三十四之十二

法即鼻界耳識及耳觸耳觸為
緣所生諸受清淨鼻界乃至耳觸為緣所生
諸受清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與鼻界乃至耳觸為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故善現意生清淨即鼻
界清淨鼻界清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷
故意生清淨即舌界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨舌界清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與舌界清淨无二无二分无
別无斷故意生清淨即味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨即意生清淨何以故是意
生清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无別无斷故善現意生清淨
即身界清淨身界清淨即意生清淨何以
故是意生清淨與身界清淨无二无二分无別
無斷故意生清淨即觸界身識界及身觸身



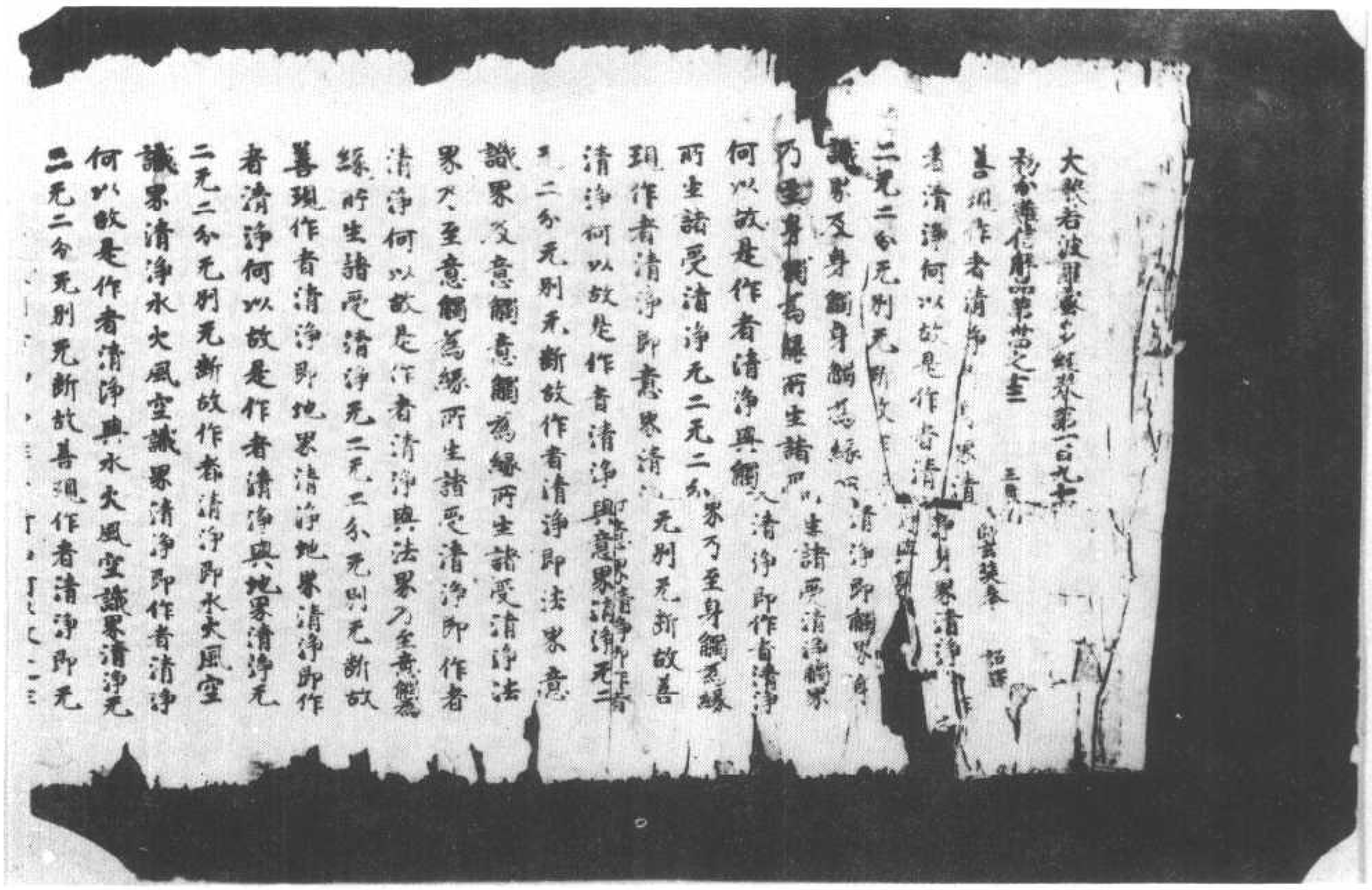
▼北二四八三號（推三十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十三初分難信解品第三十四之十

累清淨眼累清淨即偏壹清淨何以故是偏
壹清淨與眼累清淨无二无二分无別无斷
故偏壹清淨即色累眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受清淨色累乃至眼觸為緣所生
諸受清淨即偏壹清淨何以故是偏壹清淨
與色累乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二无
二分无別无斷故善現偏壹清淨即耳累清
淨耳累清淨即偏壹清淨何以故是偏壹清
淨與耳累清淨无二无二分无別无斷故偏
壹清淨即聲累耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲累乃至耳觸為緣所生諸受
清淨即偏壹清淨何以故是偏壹清淨與聲
累乃至耳觸為緣所生諸受清淨无二无二
分无別无斷故善現偏壹清淨即鼻累清淨
與鼻累清淨无二无二分无別无斷故偏壹清
淨即香累鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受清淨香累乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨即偏壹清淨何以故是偏壹清淨與香累
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无二分
无別无斷故善現偏壹清淨即舌累清淨舌
累清淨即偏壹清淨何以故是偏壹清淨與
舌累清淨无二无二分无別无斷故偏壹清
淨即味累舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味累乃至觸為緣所生諸受 清淨
即偏壹清淨何以故是偏壹清淨與味累乃

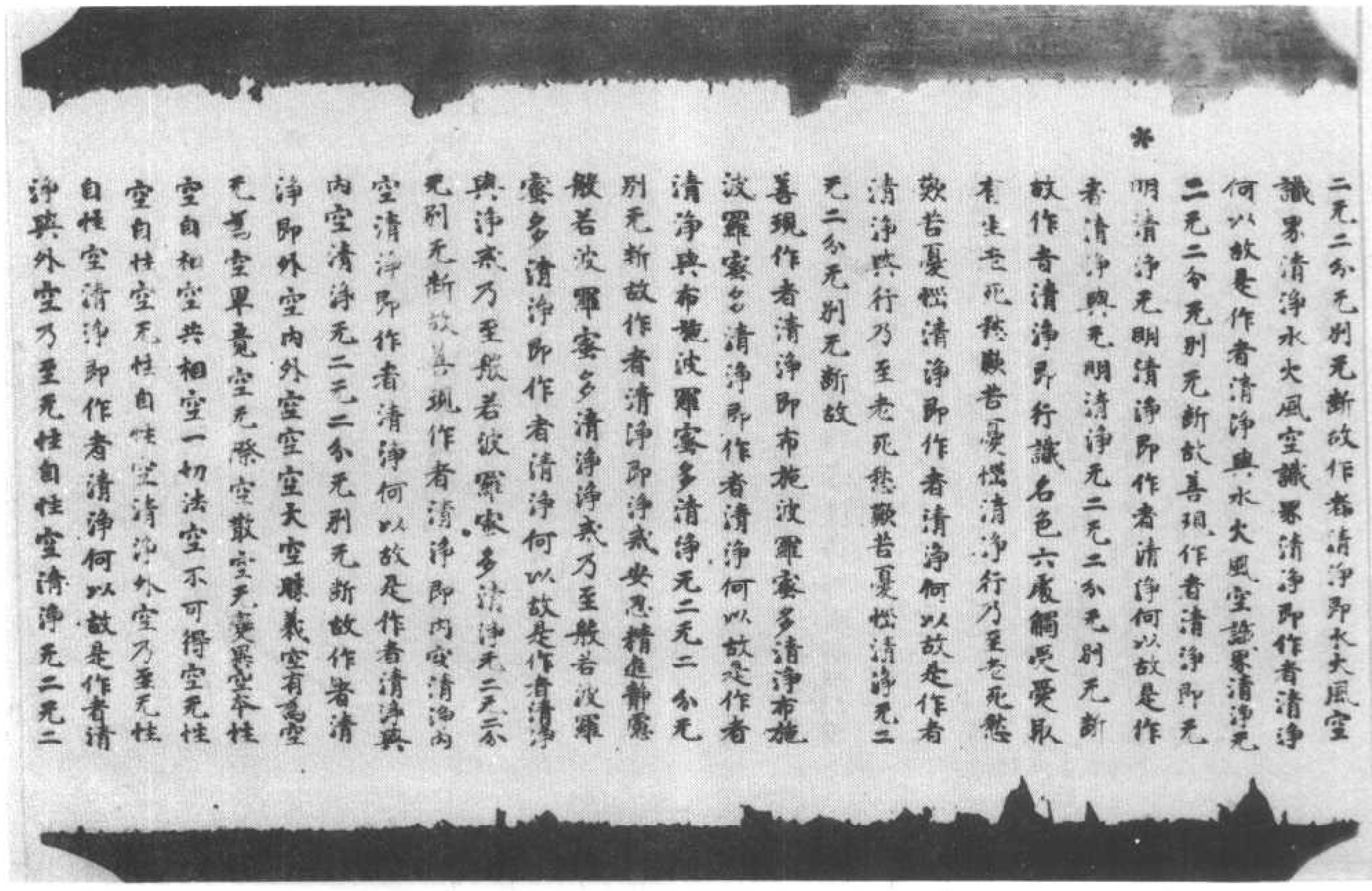
至舌累清淨无二无二分无別无斷故偏壹清
淨即味累舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味累乃至觸為緣所生諸受 清淨
即偏壹清淨何以故是偏壹清淨與味累乃
至舌累清淨无二无二分无別无斷故善現
偏壹清淨即身累清淨身累清淨即偏壹清
淨何以故是偏壹清淨與身累清淨无二无
二分无別无斷故偏壹清淨身累清淨即身
識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨身
累乃至身觸為緣所生諸受清淨即偏壹
清淨何以故是偏壹清淨與觸累乃至身
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別
无斷故善現偏壹清淨即意累清淨意累清
淨即偏壹清淨何以故是偏壹清淨與意累
清淨无二无二分无別无斷故偏壹清淨即
法累意識界及意觸意觸為緣所生諸受清
淨法累乃至意觸為緣所生諸受清淨即偏
壹清淨何以故是偏壹清淨與法累乃至意
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无
斷故善現偏壹清淨即地界清淨地界清淨
即偏壹清淨何以故是偏壹清淨與地界清
淨无二无二分无別无斷故偏壹清淨即水
火風空識界清淨水火風空識界清淨即偏
壹清淨何以故是偏壹清淨與水火風空識
界清淨无二无二分无別无斷故善現偏壹
清淨即无明清淨无明清淨即偏壹清淨何

淨故外空內外空空空大空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨故佛菩提清淨何以故是佛菩提
淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二
分無別無斷故善現佛菩提清淨故般若波羅蜜多清淨
與如清淨故佛菩提清淨何以故是佛菩提清淨
與如如清淨無二無二分無別無斷故佛菩
提清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨故佛菩提清淨
何以故是佛菩提清淨與法界乃至不思議界
清淨無二無二分無別無斷故善現佛菩提
清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故佛菩提清淨
何以故是佛菩提清淨與苦聖諦清淨無二無
二分無別無斷故佛菩提清淨故集滅道聖諦

清淨無二無二分無別無斷故
善現佛菩提清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故佛菩提清淨何以故是佛菩
提清淨與布施波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故佛菩提清淨故淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅
蜜多清淨故佛菩提清淨何以故是佛菩提清淨
與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨無二無二
分無別無斷故善現佛菩提清淨故四念住清淨
內空清淨故佛菩提清淨何以故是佛菩提清淨
與內空清淨無二無二分無別無斷故佛菩提
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨故佛菩提清淨何以故是佛菩提
清淨與外空乃至無性自性空清淨無二無二
分無別無斷故善現佛菩提清淨故真如清淨

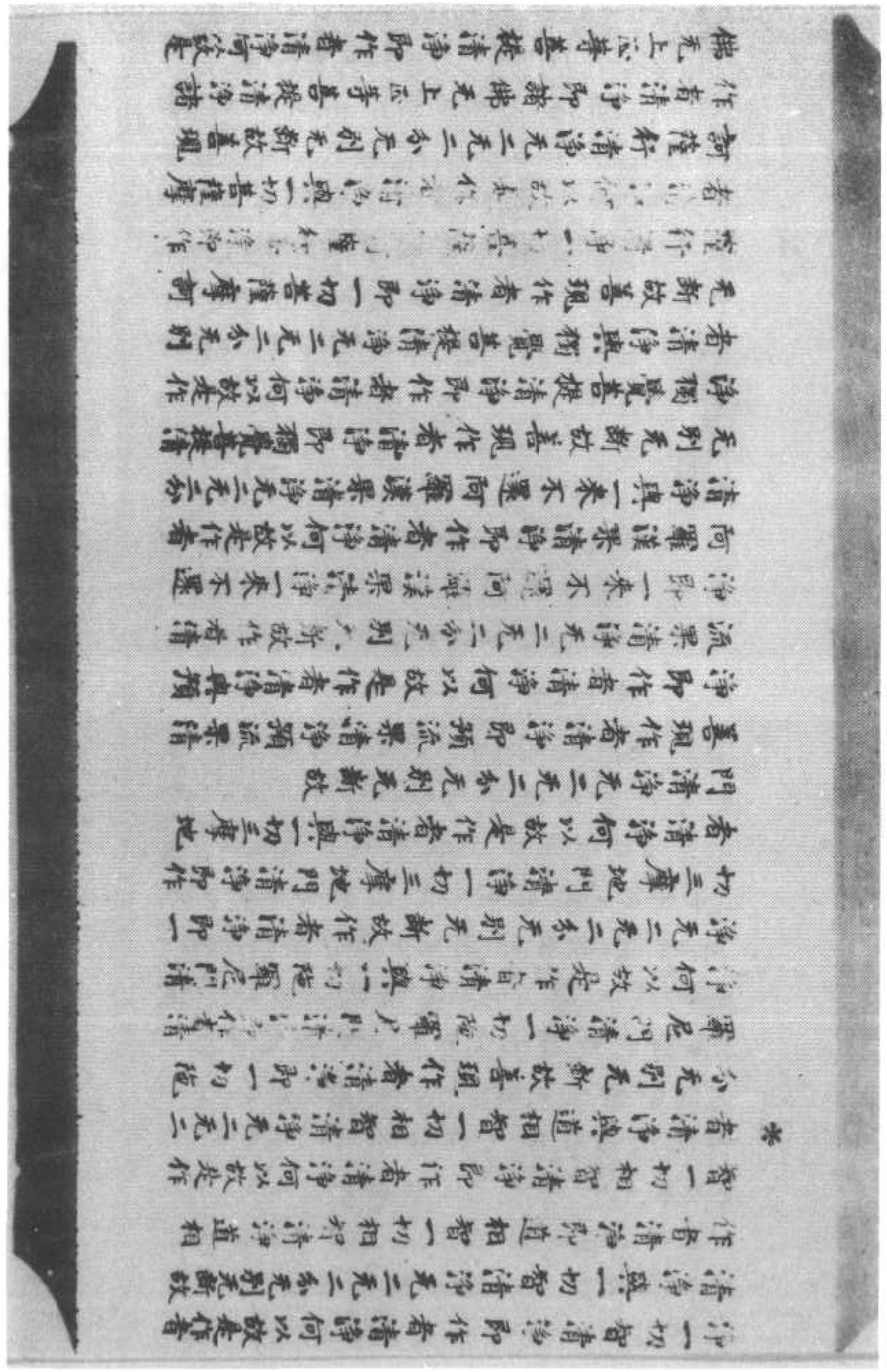


北二四八四號（玉八十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十四初分難信解品第三十四之十三



无為空畢竟空无際空散空无變異性本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨即作者清淨何以故是作者清
淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二
分无別无斷故善現作者清淨即六波羅蜜
真如清淨即作者清淨何以故是作者清淨
與真如清淨无二无二分无別无斷故作者
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與法界乃至不思議界
清淨无二无二分无別无斷故善現作者清
淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即作者清
淨何以故是作者清淨與苦聖諦清淨无二
无二分无別无斷故作者清淨即作者清淨
二分无別无斷故作者清淨即苦聖諦清淨
清淨集滅道聖諦清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與集滅道聖諦清淨无二无
二分无別无斷故
善現作者清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨
即作者清淨何以故是作者清淨與四靜慮
清淨无二无二分无別无斷故作者清淨即
四无量四无色定清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與四无量
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現作者清淨即八解脫清淨八解脫清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與八解脫清

四无量四无色定清淨四无量四无色定清淨
即作者清淨何以故是作者清淨與四无量
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現作者清淨即八解脫清淨八解脫清淨即
作者清淨何以故是作者清淨與八解脫清
淨无二无二分无別无斷故作者清淨即八
勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨即作者清淨何以故是作者
清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无二
无二分无別无斷故善現作者清淨即四念
住清淨四念住清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與四念住清淨无二无二分无別
无斷故作者清淨即四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八
聖道支清淨即作者清淨何以故是作者清
淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无二分
无別无斷故善現作者清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與空解脫門清淨无二无二分无
別无斷故作者清淨即无相无願解脫門清
淨无相无願解脫門清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與无相无願解脫門清淨无
二无二分无別无斷故善現作者清淨即菩
薩十地清淨菩薩十地清淨即作者清淨何
以故是作者清淨與菩薩十地清淨无二无
二分无別无斷故
善現作者清淨即五眼清淨五眼清淨即作



者清淨何以故是作者清淨與一切菩薩摩
訶薩行清淨无二无二分无別无斷故善現
作者清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸
佛无上正等菩提清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无
二分无別无斷故

復次善現受者清淨即色清淨色清淨即
受者清淨何以故是受者清淨即受想行識
无二分无別无斷故受者清淨即受想行識
清淨受想行識清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與受想行識清淨无二无二分
无別无斷故善現受者清淨即眼處清淨眼
處清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
眼處清淨无二无二分无別无斷故受者清
淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
耳鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷
故善現受者清淨即色處清淨色處清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與色處
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與聲香味
觸法處清淨无二无二分无別无斷故
善現受者清淨即眼界清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與眼界清淨
无二无二分无別无斷故受者清淨即色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨

156

觸法界清淨即受者清淨无二无二分无別无斷故
善現受者清淨即眼界清淨眼界清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與眼界清淨
无二无二分无別无斷故受者清淨即色界
眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善
現受者清淨即耳界清淨耳界清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與耳界清淨无二无
二分无別无斷故受者清淨即聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃
至耳觸為緣所生諸受清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現
受者清淨即鼻界清淨鼻界清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與鼻界清淨无二无
二分无別无斷故受者清淨即香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現受
者清淨即舌界清淨舌界清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與舌界清淨无二无二分
无別无斷故受者清淨即味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨即受者清淨何以故

179

者清淨即舌界清淨舌界清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與舌界清淨无二无二分
无別无斷故受者清淨即味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現受
者清淨即身界清淨身界清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與身界清淨无二无二
分无別无斷故受者清淨即觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨无二无二分无別无斷故善現受
者清淨即意界清淨意界清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與意界清淨无二无二
分无別无斷故受者清淨即法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸
為緣所生諸受清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現受者清淨
即地界清淨地界清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與地界清淨无二无二分无別
无斷故受者清淨即水火風空識界清淨
水火風空識界清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與水火風空識界清淨无二无二
分无別无斷故善現受者清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與地界清淨无二无二分无別
无斷故受者清淨即水火風空識界清淨水
火風空識界清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與水火風空識界清淨无二无二分无
別无斷故善現受者清淨即无明清淨无明

是受者清淨何以故是受者清淨與无明清淨无
明清淨无二无二分无別无斷故受者清淨
所行諸菩薩摩訶薩受取於生老死憂悲苦惱
苦憂惱清淨行乃至老死憂悲苦憂惱清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與行乃
至老死憂悲苦憂惱清淨无二无二分无別
无斷故善現受者清淨即布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與布施波羅蜜多清淨无二
无二分无別无斷故受者清淨即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨即受者清淨何以故是受者
清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无
二分无別无斷故善現受者清淨即內空清
淨內空清淨即受者清淨何以故是受者清
淨與內空清淨无二无二分无別无斷故受
者清淨即外空內外空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空清淨外空乃至
无性自性空清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二分无

無空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空清淨外空乃至
无性自性空清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與外空乃至无性自性空清淨无二
无二分无別无斷故善現受者清淨即真如
清淨真如清淨即受者清淨何以故是受者
清淨與真如清淨无二无二分无別无斷故
受者清淨即法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與法界乃至不思
議界清淨无二无二分无別无斷故善現受
者清淨即苦聖諦清淨即受者清淨與苦聖諦清淨
者清淨何以故是受者清淨與苦聖諦清淨
无二无二分无別无斷故受者清淨即集滅道
聖諦清淨集滅道聖諦清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與集滅道聖諦清淨无二无
二分无別无斷故
善現受者清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與四靜慮
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即
四无量四无色定清淨四无量四无色定清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與四无量
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現受者清淨即八解脫清淨八解脫清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與八解脫

245

四无量四无色定清淨四无量四无色定清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與四无量
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現受者清淨即八解脫清淨八解脫清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與八解脫
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无
二无二分无別无斷故善現受者清淨即四
念住清淨四念住清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與四念住清淨无二无二分无
別无斷故受者清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即受者清淨何以故是受者
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无
二分无別无斷故善現受者清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與空解脫門清淨无二无二分
无別无斷故受者清淨即无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與无相无願解脫門清淨
无二无二分无別无斷故善現受者清淨即
菩薩十地清淨菩薩十地清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與菩薩十地清淨无二
无二分无別无斷故
善現受者清淨即五眼清淨五眼清淨即受

268

无二无二分无別无斷故善現受者清淨即
菩薩十地清淨菩薩十地清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與菩薩十地清淨无二
无二分无別无斷故
善現受者清淨即五眼清淨五眼清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故受者清淨即六神通
清淨六神通清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與六神通清淨无二无二分无別无斷
故善現受者清淨即佛十力清淨佛十力清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與佛十力
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與四无所
畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分无別无
斷故善現受者清淨即无忘失法清淨无忘
失法清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
无忘失法清淨无二无二分无別无斷故受
者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與恒住捨性清
淨无二无二分无別无斷故善現受者清淨即
一切智清淨一切智清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與一切智清淨无二无二分无
別无斷故受者清淨即道相智一切相智清
淨道相智一切相智清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與道相智一切相智清淨无二

一切智清淨一切智清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與一切智清淨无二无二分无
別无斷故受者清淨即道相智一切相智清
淨道相智一切相智清淨即受者清淨何以
故
善現受者清淨即五眼清淨五眼清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故受者清淨即六神通
清淨六神通清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與六神通清淨无二无二分无別无斷
故善現受者清淨即佛十力清淨佛十力清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與佛十力
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與四无所
畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分无別无
斷故善現受者清淨即无忘失法清淨无忘
失法清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
无忘失法清淨无二无二分无別无斷故受
者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與恒住捨性清
淨无二无二分无別无斷故善現受者清淨即
一切智清淨一切智清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與一切智清淨无二无二分无
別无斷故受者清淨即道相智一切相智清
淨道相智一切相智清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與道相智一切相智清淨无二
无二分无別无斷故善現受者清淨即陀羅尼門清
淨陀羅尼門清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與陀羅尼門清淨无二无二分无別无斷
故善現受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清
淨无二无二分无別无斷故善現受者清淨
即清淨无上正等菩提清淨諸聲聞无上正等

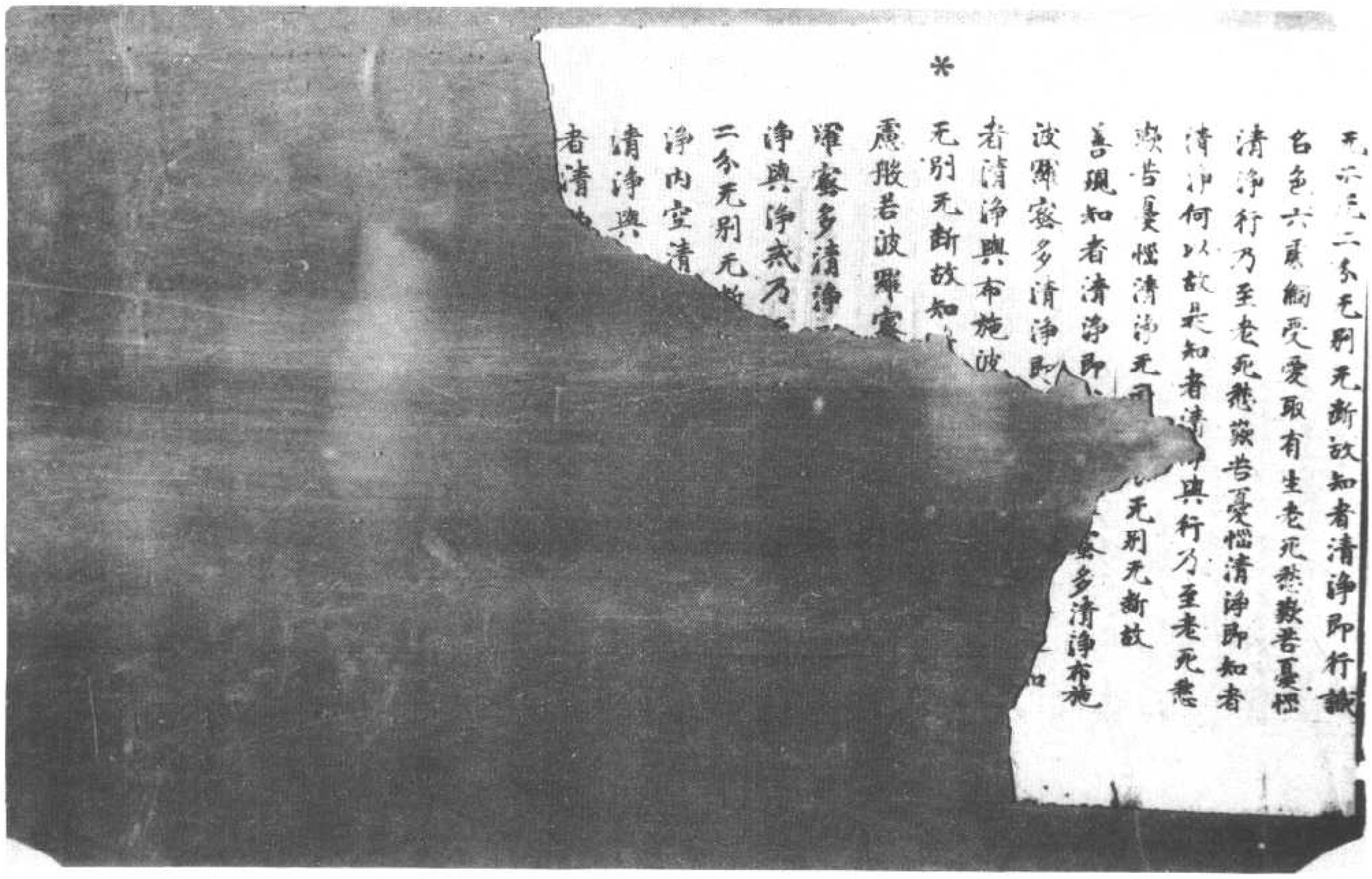
故善現受者清淨即一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清
淨无二无二分无別无斷故善現受者清淨
即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等
菩提清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
別无別故
復次善現知者清淨即色清淨色清淨即知
者清淨何以故是知者清淨與色清淨无二
无二分无別无斷故知者清淨即受想行
識清淨受想行識清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與受想行識清淨无二无二分
无別无斷故善現知者清淨即眼處清淨眼
處清淨即知者清淨何以故是知者清淨與
眼處清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨即知者清淨何以故是知者清淨與耳
鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷故
善現知者清淨即色處清淨即知
者清淨何以故是知者清淨與色處清淨无
二无二分无別无斷故知者清淨即聲香味
觸法處清淨聲香味觸法處清淨即知者
清淨何以故是知者清淨與聲香味觸法處
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨即眼界清淨眼界清淨即知者清淨何
以故是知者清淨與眼界清淨无二无二分无

觸法處清淨聲香味觸法處清淨即知者
清淨何以故是知者清淨與聲香味觸法處
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨即眼界清淨眼界清淨即知者清淨何
以故是知者清淨與眼界清淨无二无二分无
別无斷故知者清淨即色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨即耳界清淨耳界清淨即知者清淨何
以故是知者清淨與耳界清淨无二无二分无
別无斷故知者清淨即聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸
為緣所生諸受清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨即鼻界清淨鼻界清淨即知者清淨何
以故是知者清淨與鼻界清淨无二无二分
无別无斷故知者清淨即香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨即舌界清淨舌界清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與舌界清淨无二无二分无別
无斷故知者清淨即味界舌識界及

故是知者清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨即舌界清淨舌界清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與舌界清淨无二无二分无別
无斷故知者清淨即味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現知者清淨即身
界清淨身界清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與身界清淨无二无二分无別无斷
故知者清淨即觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現知者清淨即意
界清淨意界清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與意界清淨无二无二分无別无斷
故知者清淨即法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現知者清淨即
地界清淨地界清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故
知者清淨即水火風空

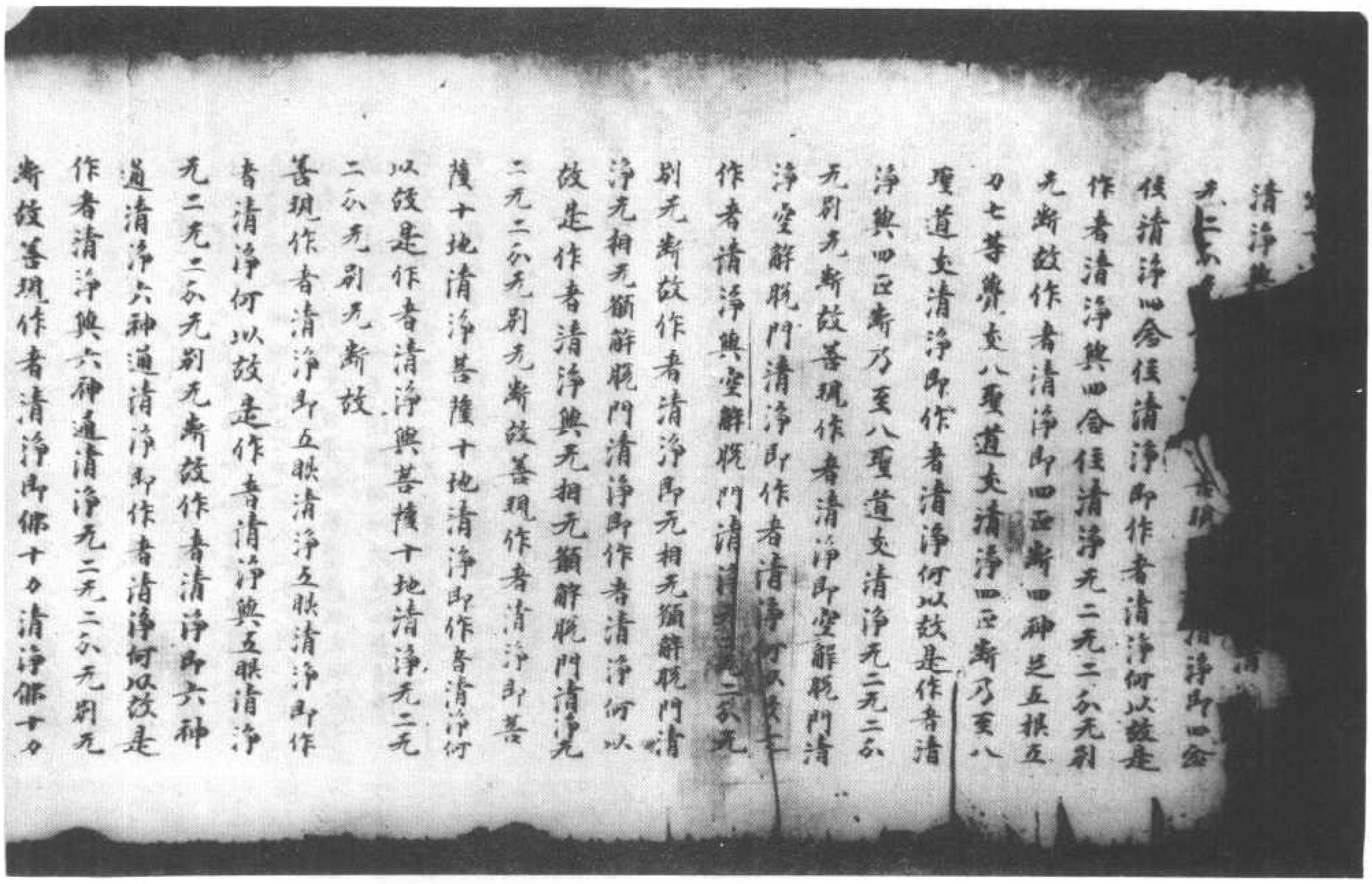
377

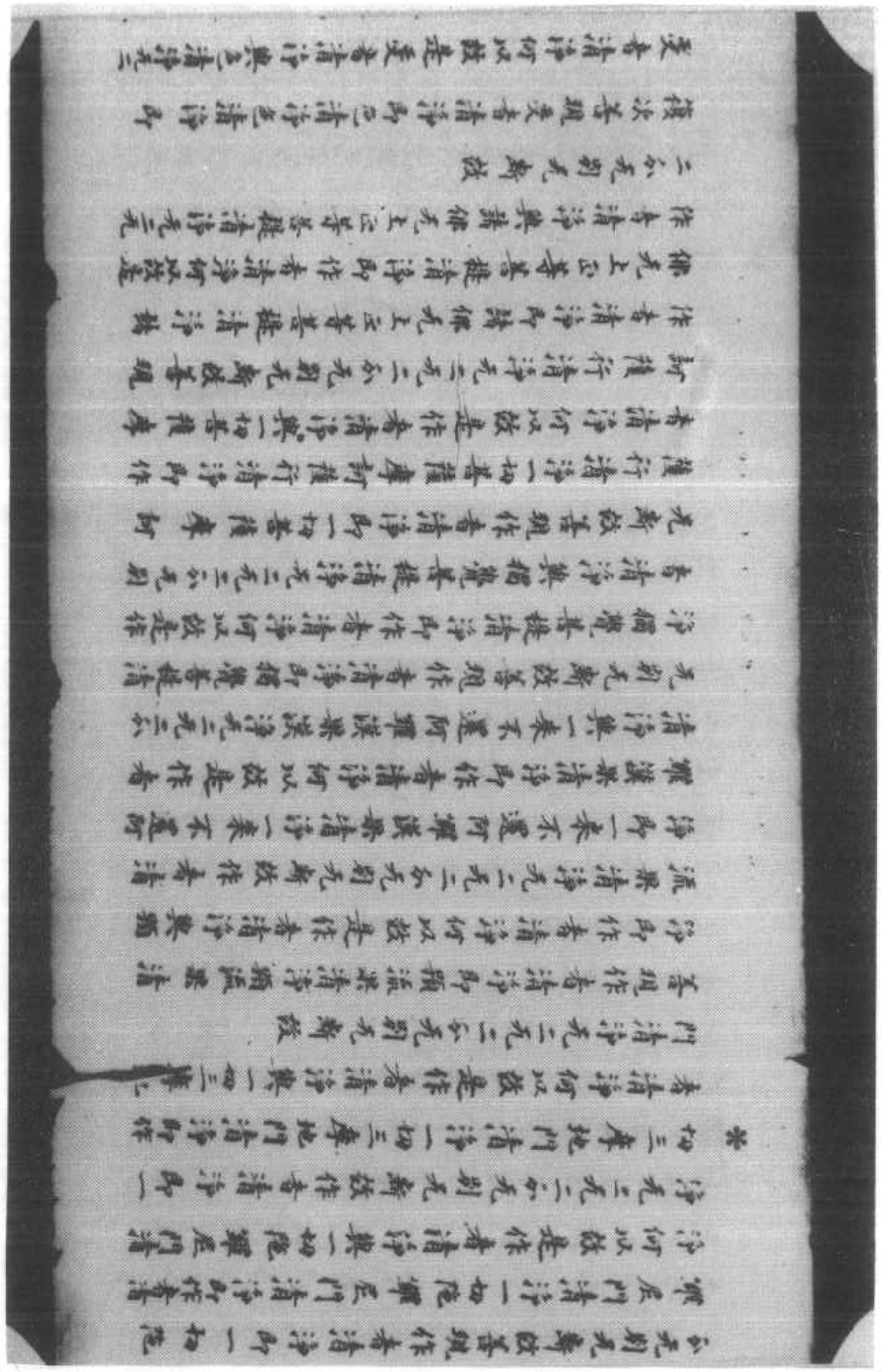
為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現知者清淨即
地界清淨地界清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故
知者清淨即水火風空識界清淨水火風空
識界清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷
故善現知者清淨即无明清淨无明清淨即
知者清淨何以故是知者清淨與无明清淨
无二无二分无別无斷故知者清淨即行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即知者
清淨何以故是知者清淨與行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨无二 …… 无別无斷故
善現知者清淨即 ……
波羅蜜多清淨即 …… 蜜多清淨布施
者清淨與布施波
无別无斷故知
慮般若波羅蜜
羅蜜多清淨
淨戒乃
二分无別无
淨內空清
清淨與
者清



405

▼北二四八五號（夜六十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十四初分難信解品第三十之四十三





作者清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无
二分无別无斷故
復次善現受者清淨即色清淨色清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與色清淨无二
无二分无別无斷故受者清淨即受無行識
清淨受無行識清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與受無行識清淨无二无二分
无別无斷故善現受者清淨即眼界清淨眼
界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
眼界清淨无二无二分无別无斷故受者清
淨即耳界清淨耳界清淨即受者
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
耳鼻舌身意界清淨无二无二分无別无斷
故善現受者清淨即色界清淨色界清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與色界
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即
聲香味觸法界清淨聲香味觸法界清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與聲香味
觸法界清淨无二无二分无別无斷故
善現受者清淨即眼界清淨眼界清淨
即受者清淨與眼界清淨无二无二分
无別无斷故受者清淨即色界眼
識界及眼觸眼為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善

識界及眼觸眼為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善
現受者清淨即耳界清淨耳界清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與耳界清淨无二
无二分无別无斷故受者清淨即鼻界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨鼻界乃
至耳觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與鼻界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現
受者清淨即鼻界清淨鼻界清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與鼻界清淨无二无
二分无別无斷故受者清淨即舌界鼻識界
及鼻觸鼻界為緣所生諸受清淨舌界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與舌界清淨无二无二分
无別无斷故受者清淨即味界乃至舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現受
者清淨即身界清淨身界清淨即受者清

無法清淨無明煩惱無二無二分無別無斷故菩薩受者清淨即與如
清淨與如清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與真如清淨無二無二分無別無斷故
受者清淨即法界法性不變異性不變異
性平等性離生性法住性法位虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與法界乃至不
思議界清淨無二無二分無別無斷故菩薩受
者清淨即菩提涅槃清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與菩提涅槃清淨
無二無二分無別無斷故受者清淨即集滅道
聖諦清淨集滅道聖諦清淨即受者清淨
以故是受者清淨與集滅道聖諦清淨無無
二分無別無斷故
菩薩受者清淨即四靜慮清淨四靜慮清
即受者清淨何以故是受者清淨與四靜
慮清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即
四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與四無量
四無色定清淨無二無二分無別無斷故菩
薩受者清淨即八解脫清淨八解脫清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與八解
脫清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨無

178

八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨
無二無二分無別無斷故菩薩受者清淨即四
念住清淨四念住清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與四念住清淨無二無二分無
別無斷故受者清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即受者清淨何以故是受者
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨無無
二分無別無斷故菩薩受者清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與空解脫門清淨無二無二
分無別無斷故受者清淨即無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與無相無願解脫門清淨
無二無二分無別無斷故菩薩受者清淨即
菩薩十地清淨菩薩十地清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與菩薩十地清淨無
二無二分無別無斷故
菩薩受者清淨即五眼清淨五眼清淨即受
者清淨何以故是受者清淨與五眼清淨無
二無二分無別無斷故受者清淨即六神通
清淨六神通清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與六神通清淨無二無二分無別無斷
故菩薩受者清淨即佛十力清淨佛十力清淨

179

清淨何以故是受者清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故受者清淨即六神通
清淨六神通清淨即受者清淨何以故是受
者清淨與六神通清淨无二无二分无別无斷
故菩現受者清淨即佛十力清淨佛十力清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與佛十力
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清
淨即受者清淨何以故是受者清淨與四无所
畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分无別无
斷故菩現受者清淨即无忘失法清淨无忘
失法清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與无忘失法清淨无二无二分无別无斷故受
者清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與恒住捨性
清淨无二无二分无別无斷故菩現受者清淨即
一切智清淨一切智清淨即受者清淨何以
故是受者清淨與一切智清淨无二无二分无
別无斷故受者清淨即道相智一切相智清
淨道相智一切相智清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與道相智一切相智清淨无二
无二分无別无斷故菩現受者清淨即一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與一切陀羅尼門清
淨何以故是受者清淨與一切陀羅尼門清

清淨何以故是受者清淨與一切陀羅尼門清
淨何以故是受者清淨與一切陀羅尼門清
淨无二无二分无別无斷故受者清淨即一
切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與一切三摩
地門清淨无二无二分无別无斷故
菩現受者清淨即預流果清淨預流果清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與預流果
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即
一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別
无斷故菩現受者清淨即獨覺菩提清淨獨
覺菩提清淨即受者清淨何以故是受者清
淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷
故菩現受者清淨即一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與一切菩薩摩訶薩行清
淨无二无二分无別无斷故菩現受者清淨
即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等
菩提清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
別无斷故
復次菩現知者清淨即色清淨色清淨即知
者清淨何以故是知者清淨與色清淨无
二无二分无別无斷故知者清淨即受想行

與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
別无斷故
復次善現知香清淨即色清淨色清淨即知
香清淨何以故是知香清淨與色清淨无
二无二分无別无斷故知香清淨即受想行
識清淨受想行識清淨即知香清淨何以
故是知香清淨與受想行識清淨无二无二
分无別无斷故善現知香清淨即眼處清淨眼
處清淨即知香清淨何以故是知香清淨與
眼處清淨无二无二分无別无斷故知香清淨
即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨即知香清淨何以故是知香清淨與
耳鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷故
善現知香清淨即色處清淨色處清淨即
香清淨何以故是知香清淨與色處清淨无
二无二分无別无斷故知香清淨即聲香味
觸法處清淨聲香味觸法處清淨即知香
清淨何以故是知香清淨與聲香味觸法處
清淨无二无二分无別无斷故善現知香清
淨即眼界清淨眼界清淨即知香清淨何以
故是知香清淨與眼界清淨无二无二分无
別无斷故知香清淨即色界眼識界及眼
觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨即知香清淨何以故是知
香清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現知香清

眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨即知香清淨何以故是知
香清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現知香清
淨即耳界清淨耳界清淨即知香清淨
何以故是知香清淨與耳界清淨无二无二分
无別无斷故知香清淨即聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸
為緣所生諸受清淨即知香清淨何以故是
知香清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現知香清
淨即鼻界清淨鼻界清淨即知香清淨何
以故是知香清淨與鼻界清淨无二无二分
无別无斷故知香清淨即香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨即知香清淨何以故
是知香清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現知香清
淨即舌界清淨舌界清淨即知香清淨何以
故是知香清淨與舌界清淨无二无二分无別
无斷故知香清淨即味界舌識界及舌觸
為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨即知香清淨何以故是知香
清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現知香清淨即身
界清淨身界清淨即知香清淨何以故是知

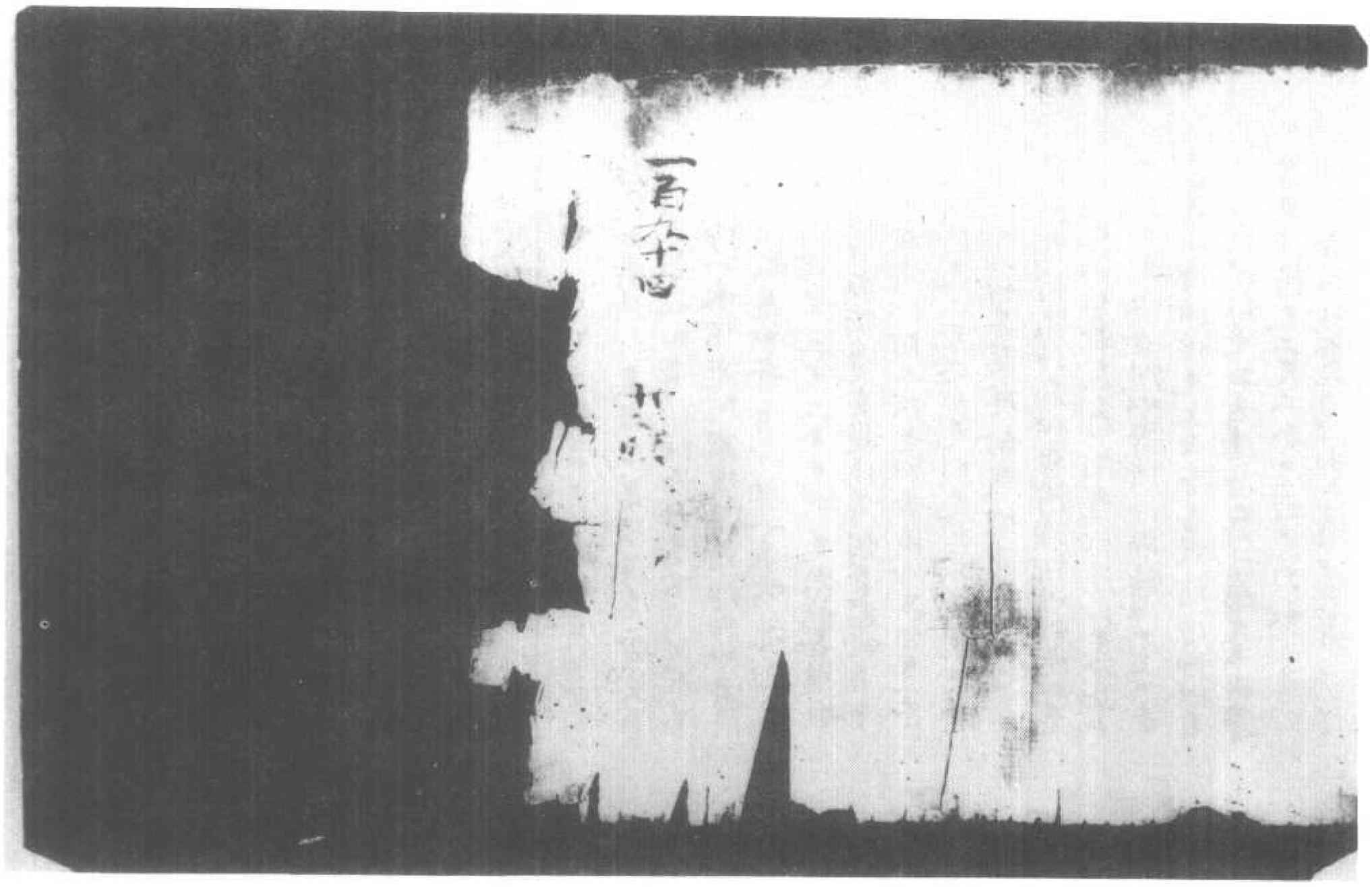
所生諸受清淨即知香清淨何以故是知香
清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現知香清淨與身
界清淨即知香清淨何以故是知
香清淨與身界清淨无二无二分无別无斷
故知香清淨即觸界身識界及身觸為緣所生
諸受清淨即知香清淨何以故是知香清淨
與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現知香清淨即意
界清淨意界清淨即知香清淨何以故是知
香清淨與意界清淨无二无二分无別无斷
故知香清淨即法界意識界及意觸為緣
所生諸受清淨即知香清淨何以故是知香
清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現知香清淨即
地界清淨即知香清淨何以故是知
香清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故
知香清淨即水火風空識界清淨水火風空
識界清淨即知香清淨何以故是知香清淨
與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷
故善現知香清淨即无明清淨无明清淨即
知香清淨何以故是知香清淨與无明清淨
无二无二分无別无斷故善現知香清淨即行識
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱

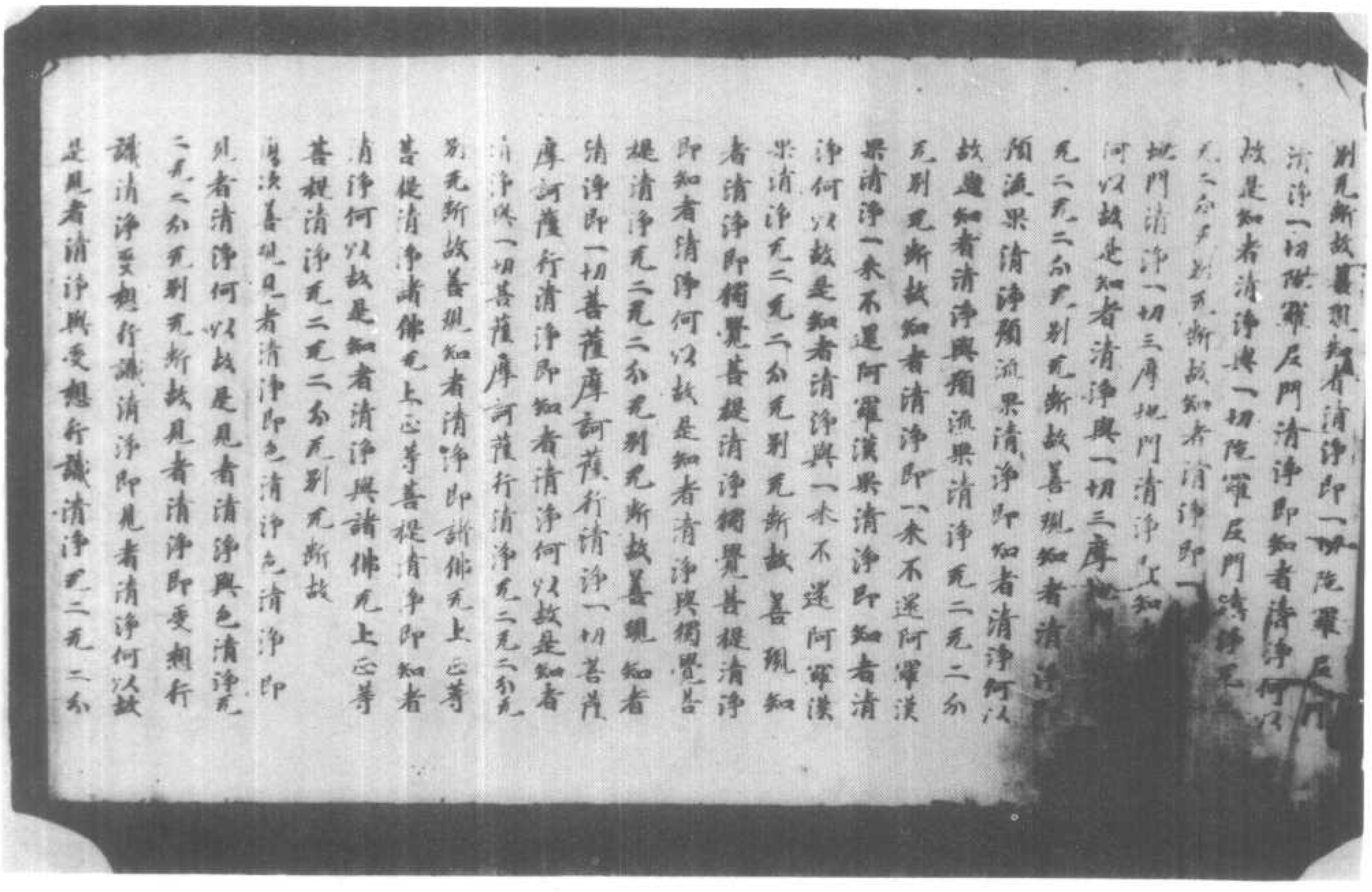
故知香清淨即觸界身識界及身觸為緣所生
諸受清淨即知香清淨何以故是知香清淨
與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現知香清淨即意
界清淨意界清淨即知香清淨何以故是知
香清淨與意界清淨无二无二分无別无斷
故知香清淨即法界意識界及意觸為緣
所生諸受清淨即知香清淨何以故是知香
清淨與法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現知香清淨即
地界清淨即知香清淨何以故是知香
清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故知
香清淨即水火風空識界清淨水火風空
識界清淨即知香清淨何以故是知香清淨
與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷
故善現知香清淨即无明清淨无明清淨即
知香清淨何以故是知香清淨與无明清淨
无二无二分无別无斷故善現知香清淨即行識
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱

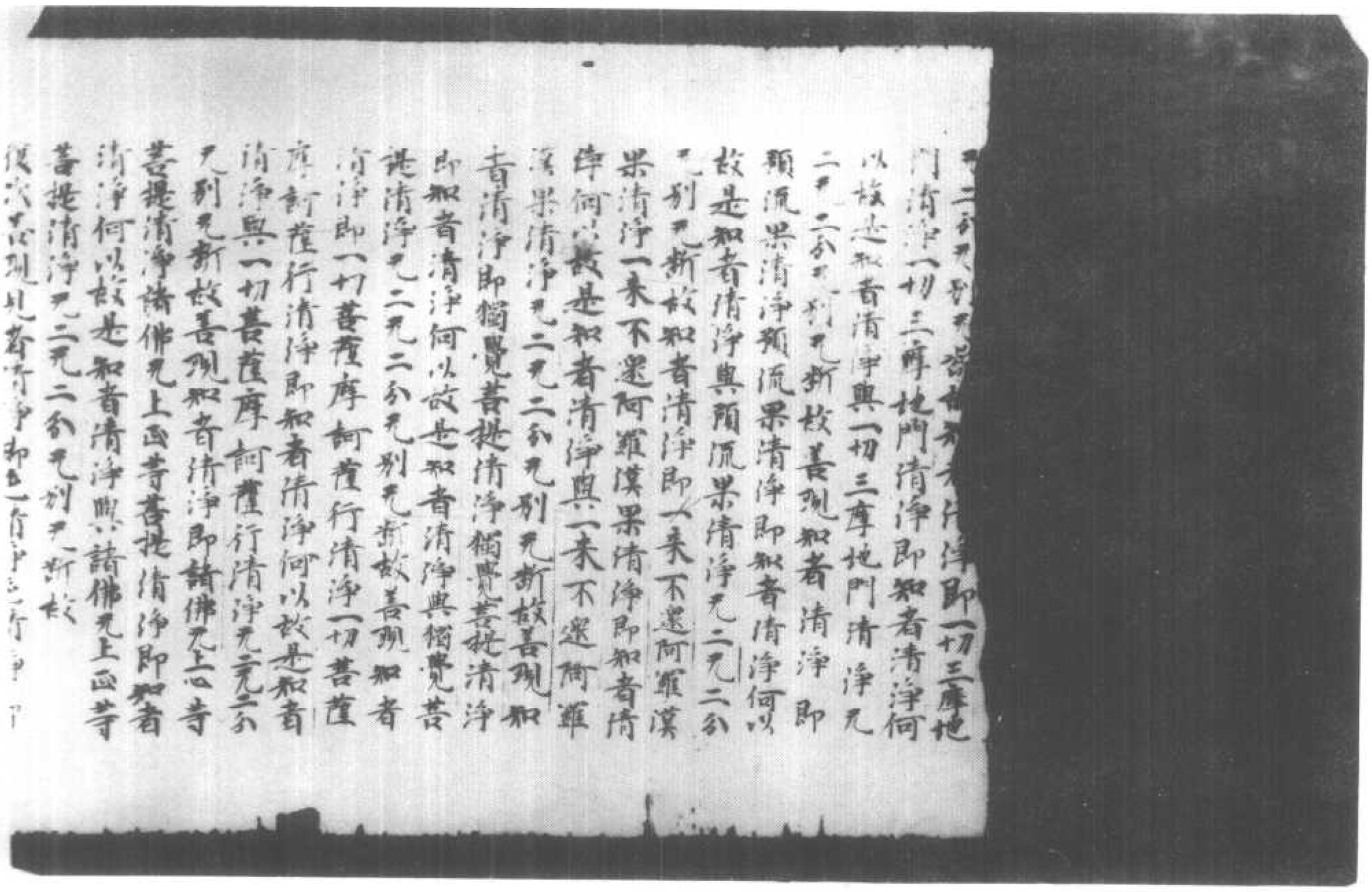
故善現知香清淨即无明清淨无明清淨即
知香清淨何以故是知香清淨與无明清淨
无二无二分无別无斷故知香清淨即行識
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱
清淨行乃至老死憂悲苦惱清淨即知香
清淨何以故是知香清淨與行乃至老死憂
悲苦惱清淨无二无二分无別无斷故
善現知香清淨即布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨即知香清淨何以故是知
香清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分
无別无斷故知香清淨即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨即知香清淨何以故是知香
清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二
无二分无別无斷故善現知香清淨即內空
清淨內空清淨即知香清淨何以故是知香
清淨與內空清淨无二无二分无別无斷故知
香清淨即外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空清淨外空乃至
无性自性空清淨即知香清淨何以故是知
香清淨與外空乃至无性自性空清淨无二
二分无別无斷故善現知香清淨即真如清淨
真如清淨即知香清淨何以故是知香清淨
與真如清淨无二无二分无別无斷故知香清淨

者清淨與外空乃至无性自性空清淨无二无
二分无别无斷故善現知者清淨即真如清
真如清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與真如清淨无二无二分无别无斷故知者清
即法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與法界乃至不思議界清淨无
二无二分无别无斷故善現知者清淨即菩薩
清淨菩薩摩訶清淨即知者清淨何以故是知
者清淨與菩薩摩訶清淨无二无二分无别无
斷故知者清淨即集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨即知者清淨何以故是知者清
淨與集滅道聖諦清淨无二无二分无别无
斷故
善現知者清淨即四靜慮清淨四靜慮清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與四靜慮
清淨无二无二分无别无斷故知者清淨即
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與四无
量四无色定清淨无二无二分无别无斷故
善現知者清淨即八解脫清淨八解脫清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與八解
脫清淨无二无二分无别无斷故知者清淨
即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨

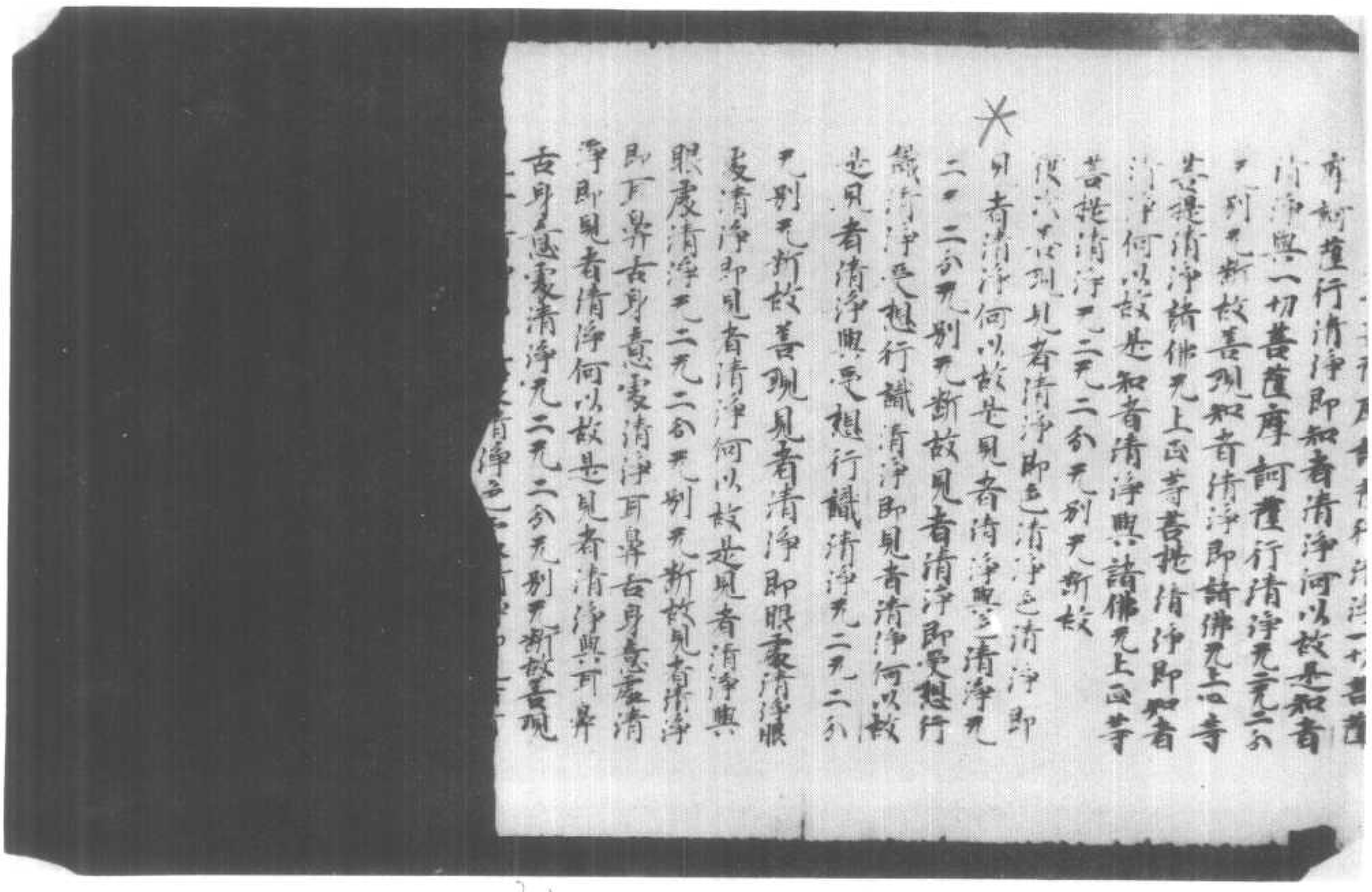
清淨即知者清淨何以故是知者清淨與八解
脫清淨无二无二分无别无斷故知者清淨
即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨
无二无二分无别无斷故善現知者清淨即
四念住清淨四念住清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與四念住清淨无二无二分
无别无斷故知者清淨即四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无
二分无别无斷故善現知者清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即知者清淨何以故
是知者清淨與空解脫門清淨无二无二
分无别无斷故知者清淨即无相无願解脫
門清淨无相无願解脫門清淨即知者
清淨何以故是知者清淨與无相无願解
清淨无二无二分无别无斷故善現知
清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清
即知者清淨何以故是知者清淨與菩
十地清淨无二无二分无别无斷







北二四八七號（服五十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十五初分難信解品第三十四之四十



等覺乃至八聖道支清淨亦無斷乃至八聖道支
清淨即見者清淨何以故是見者清淨與四念
斷乃至八聖道支清淨无二无二分无別无斷
故善現見者清淨即空解脫門清淨空解脫門
清淨即見者清淨何以故是見者清淨與空
解脫門清淨无二无二分无別无斷故見者
清淨即无相无願解脫門清淨无相无願解
脫門清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與无相无願解脫門清淨无二无二分无別
无斷故善現見者清淨即菩薩十地清淨菩
薩十地清淨即見者清淨无二无二分无別无
斷故
善現見者清淨即五眼清淨五眼清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故見者清淨即六神通
清淨六神通清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與六神通清淨无二无二分无別无斷
故善現見者清淨即佛十力清淨佛十力清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與佛

北二四八八號（閏九十二）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十五初分難信解品第三十四之十四

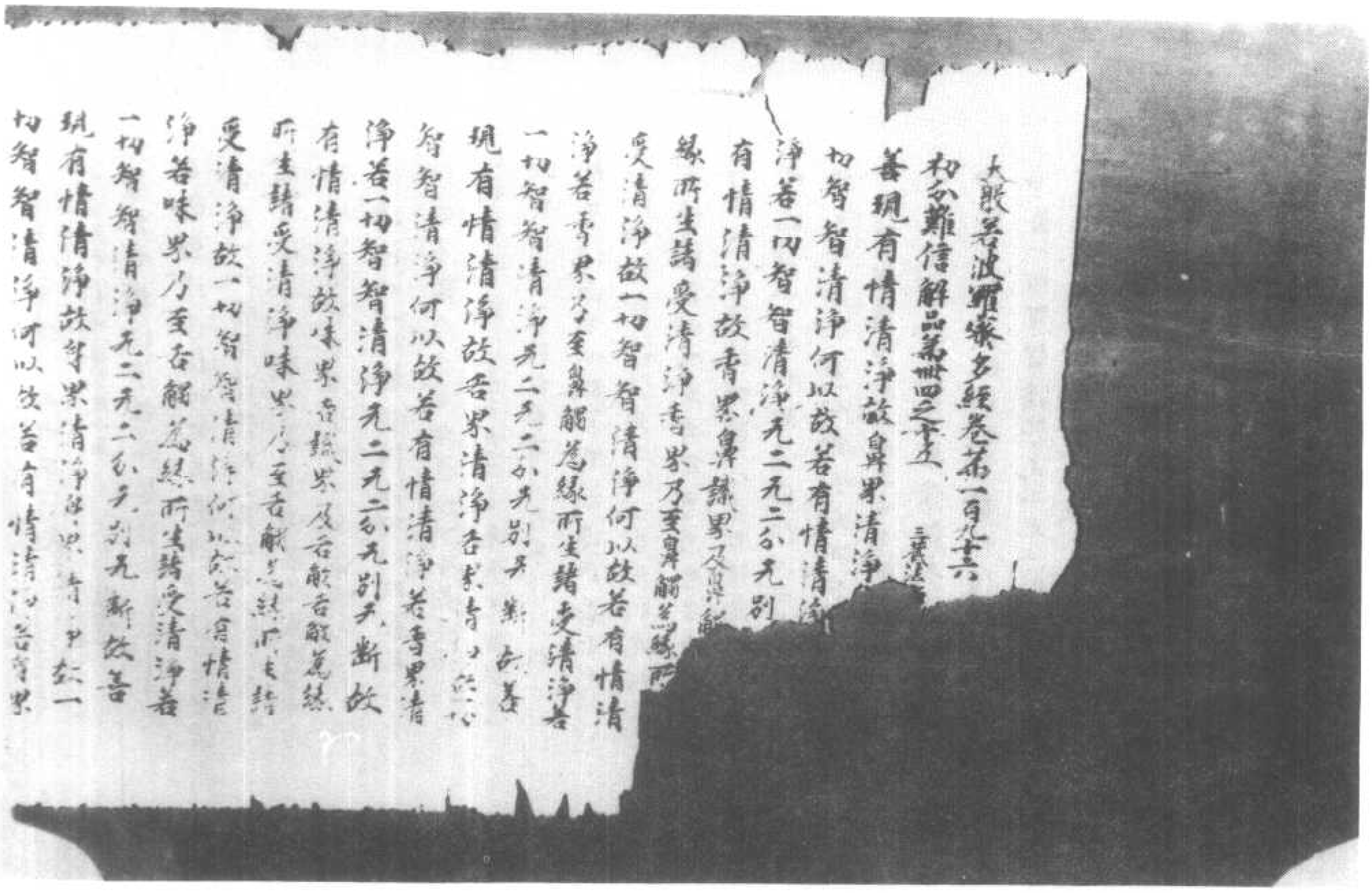
喜現見者清淨即五眼清淨五眼清淨即見
者清淨何以故是見者清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故見者清淨即六神通
清淨六神通清淨即見者清淨何以故是見
者清淨與六神通清淨无二无二分无別无斷
故善現見者清淨即佛十力清淨佛十力清
淨即見者清淨何以故是見者清淨與佛
十力清淨无二无二分无別无斷故見者清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即見者清淨何以故是見者
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无別无斷故善現見者清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即見者清

二分无别无断故善現我清淨故一切菩薩
摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故
一切智智清淨何以故若我清淨若一切菩
薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故善現我清淨故諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故
一切智智清淨何以故若我清淨若諸佛无
上正等菩提清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故
復次善現有情清淨故色清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨若色清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无断
故有情清淨故受想行識清淨受想行識清
淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若
想行識清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无断故善現有情清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若有情清
淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故有情清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨何以故若有情清淨若耳鼻舌身意處
淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故
善現有情清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若有情清淨若色處
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
断故有情清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故
有情清淨若聲香味觸法處清淨若一切智

四十之四十三第品解信難分初五十九百一第卷經多蜜羅波若般大　（六十九光）號九八四二北

四十之四十三第品解信難分初五十九百一第卷經多蜜羅波若般大　（八十八閏）號〇九四二北▼

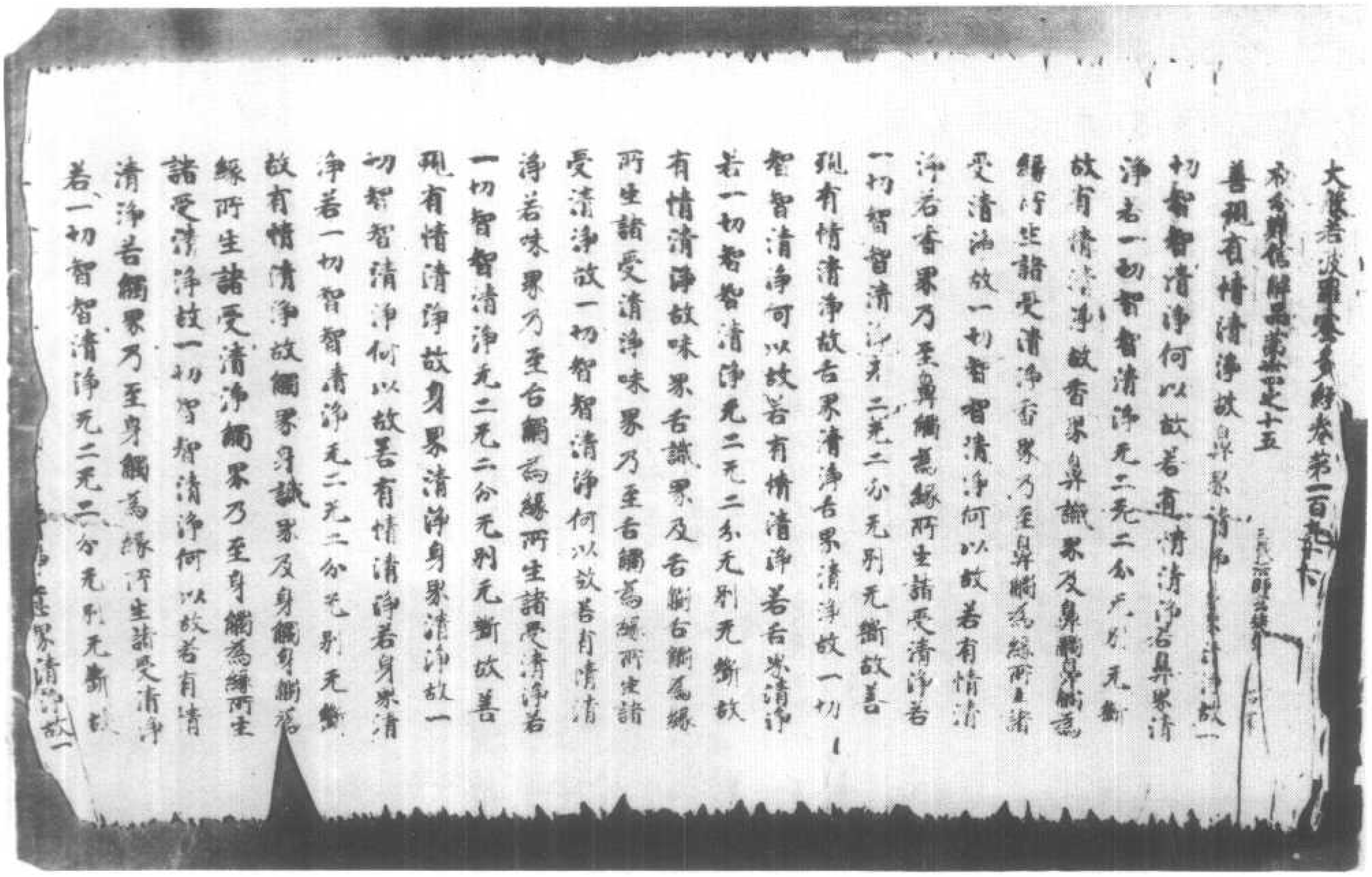
分无别无断故善現我清淨故一切菩薩
摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨
故一切智智清淨何以故若我清淨若一切菩
薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故善現我清淨故諸佛无
上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨
故一切智智清淨何以故若我清淨若諸佛无
上正等菩提清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故
復次善現有情清淨故色清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨若色清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无断
故有情清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若
受想行識清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故善現有情清淨故眼處清淨
眼處清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故有情清淨故耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智
清淨何以故若有情清淨若耳鼻舌身意
處清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
断故善現有情清淨故色處清淨色處清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若色
處清淨若一切智智清淨无二无二分无别无



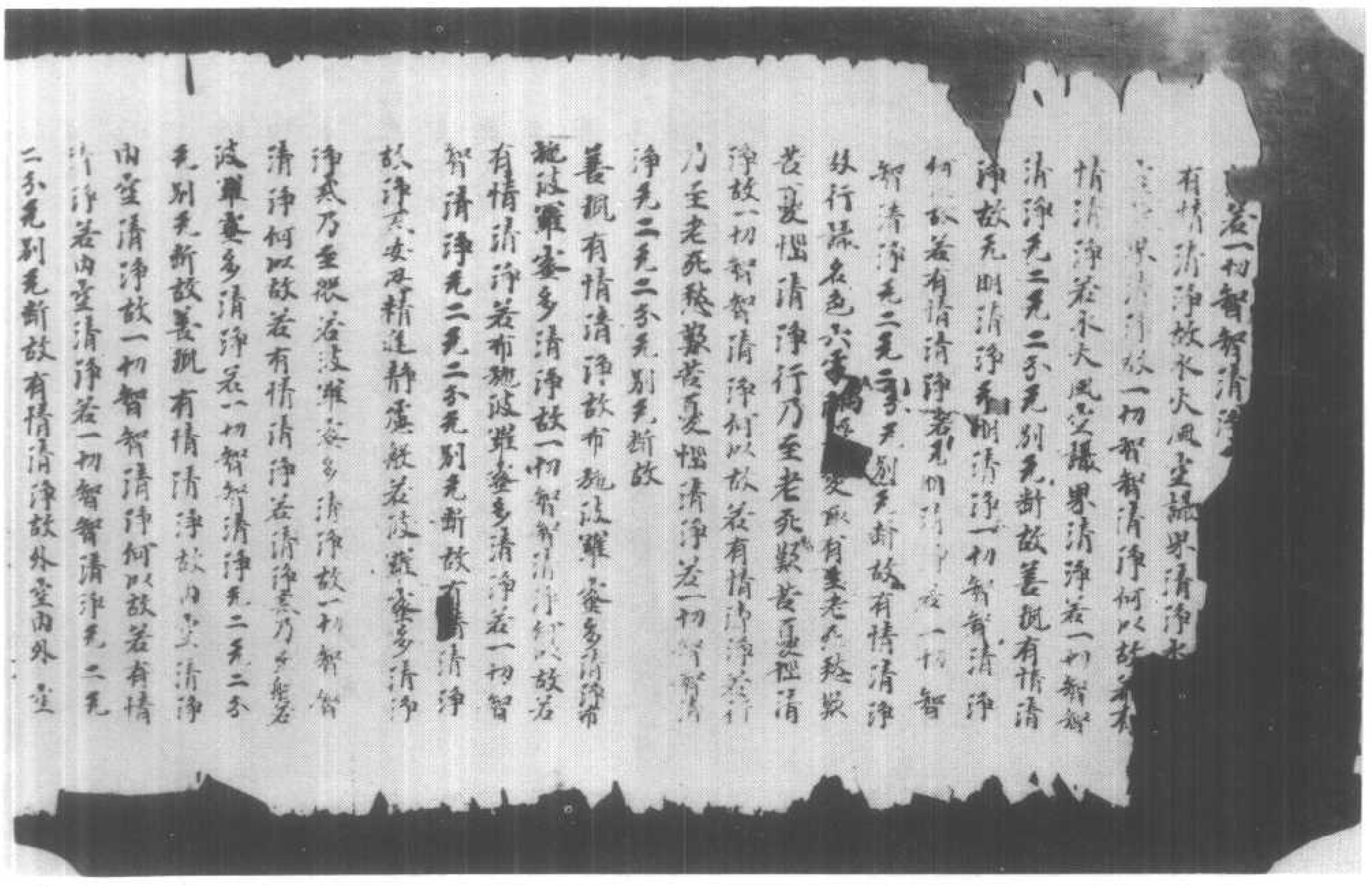
大般若波羅蜜多經卷第一百九十六
初分難信解品第四十三之十五
善現有情清淨故鼻累清淨
切智清淨何以故若有情清淨
淨若一切智智清淨无二无二分无别
有情清淨故香累鼻緣累及鼻識
緣所生諸受清淨香累乃至鼻觸為緣所生
受清淨故一切智智清淨何以故若有情清
淨若香累乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无斷故
現有情清淨故舌累清淨舌累清
切智智清淨何以故若有情清

大般若波羅蜜多經卷第一百九十六初分難信解品第四十三之十五　（七十四崑）號一九四二北

所生諸受清淨味累乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若有情清
淨若味累乃至舌觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无斷故若
現有情清淨故身累清淨身累
切智智清淨何以故若有情清淨若身累
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故有情清淨故觸累身識累及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸累乃至身觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若觸累乃至身觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現有情清淨故意累清淨意累清淨若



北二四九二號（龍　四）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十六初分難信解品第三十四之十五



▼北二四九四三號（律五十三）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十六初分難信解品第三十四之十五

清淨何以故若有情清淨若清淨無乃至無二無二不
及雖無多清淨若一切智智清淨無二無二不
無別無斷故義況有情清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無
二不無別無斷故有情清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨若外空
乃至無性自性空清淨若一切智智清淨
二無二不無別無斷故義況有情清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若真如清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故有情清淨故
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以故
若有情清淨若法界乃至不思議界清淨若
一切智智清淨無二無二不無別無斷故義
況有情清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若苦聖
諦清淨若一切智智清淨無二無二不無別
無斷故有情清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若有
情清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智

無斷故有情清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若有
情清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智
清淨無二無二不無別無斷故
義況有情清淨故四靜慮清淨四靜慮清
淨故一切智智清淨何以故若有情清淨
靜慮清淨若一切智智清淨無二無二不無
別無斷故有情清淨故四無量四無色定清
淨四無量四無色定清淨故一切智智清淨
何以故若有情清淨若四無量四無色定清
淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷
故義況有情清淨故八解脫清淨八解脫清
淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若
八解脫清淨若一切智智清淨無二無二不
無別無斷故有情清淨故八勝處九次第定
十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若八勝
處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故義況有情清淨故
四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨
何以故若有情清淨若四念住清淨若一切
智智清淨無二無二不無別無斷故有情清
淨故四正斷四神足五根五力七菩提支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切
智智清淨何以故若有情清淨若四正斷乃
至八聖道支清淨若一切智智清淨無二無
二不無別無斷故義況有情清淨故空解脫

二不見別見斷故善現有情清淨故一切
他羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若有情清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨見二見二不見別
見斷故有情清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以
故若有情清淨若一切三摩地門清淨若一
切智智清淨見二見二不見別見斷故
善現有情清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若預
流果清淨若一切智智清淨見二見二不見
別見斷故有情清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若有情清淨若一來不還阿
羅漢果清淨若一切智智清淨見二見二不
見別見斷故菩提有情清淨故一切智智
清淨何以故若菩提清淨故一切智智清淨
有情清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨見二見二不見別見斷故善現有情清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨見二見二不見別見斷故善現有情
清淨故諸佛見上正等菩提清淨諸佛見
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若諸佛見上正等菩提清淨若一
切智智清淨見二見二不見別見斷故

清淨故諸佛見上正等菩提清淨諸佛見
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若諸佛見上正等菩提清淨若一
切智智清淨見二見二不見別見斷故
復次善現命者清淨故色清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若色清淨
若一切智智清淨見二見二不見別見斷故
故一切智智清淨何以故若命者清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨見二見二不
見別見斷故善現命者清淨故眼處清淨
眼處清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若眼處清淨若一切智智清淨見二見二
不見別見斷故命者清淨故耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智
清淨何以故若命者清淨若耳鼻舌身意處清淨
若一切智智清淨見二見二不見別見斷故
善現命者清淨故色處清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若色處
清淨若一切智智清淨見二見二不見別見
斷故命者清淨故聲香味觸法處清淨故
香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨見二見二不見別見斷故善現命者清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若眼界清淨若一切智
智清淨見二見二不見別見斷故命者清淨

清淨法界乃至無為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若法界
乃至無為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二不无別无斷故善現命者清
淨故色界清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若色界清淨若一切智
智清淨无二无二不无別无斷故命者清淨
故一切智智清淨何以故若命者清淨若水
火風空識界清淨何以故若命者清淨若水
火風空識界清淨故一切智智清淨无二无
二不无別无斷故命者清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二不无別无斷故善現命者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若真如清淨若一切智智清淨
无二无二不无別无斷故命者清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃乃
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若法界乃至不思議界清淨若
一切智智清淨无二无二不无別无斷故善現
命者清淨故苦聖諦清淨若苦聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若命者清淨若苦聖諦
清淨若一切智智清淨无二无二不无別无

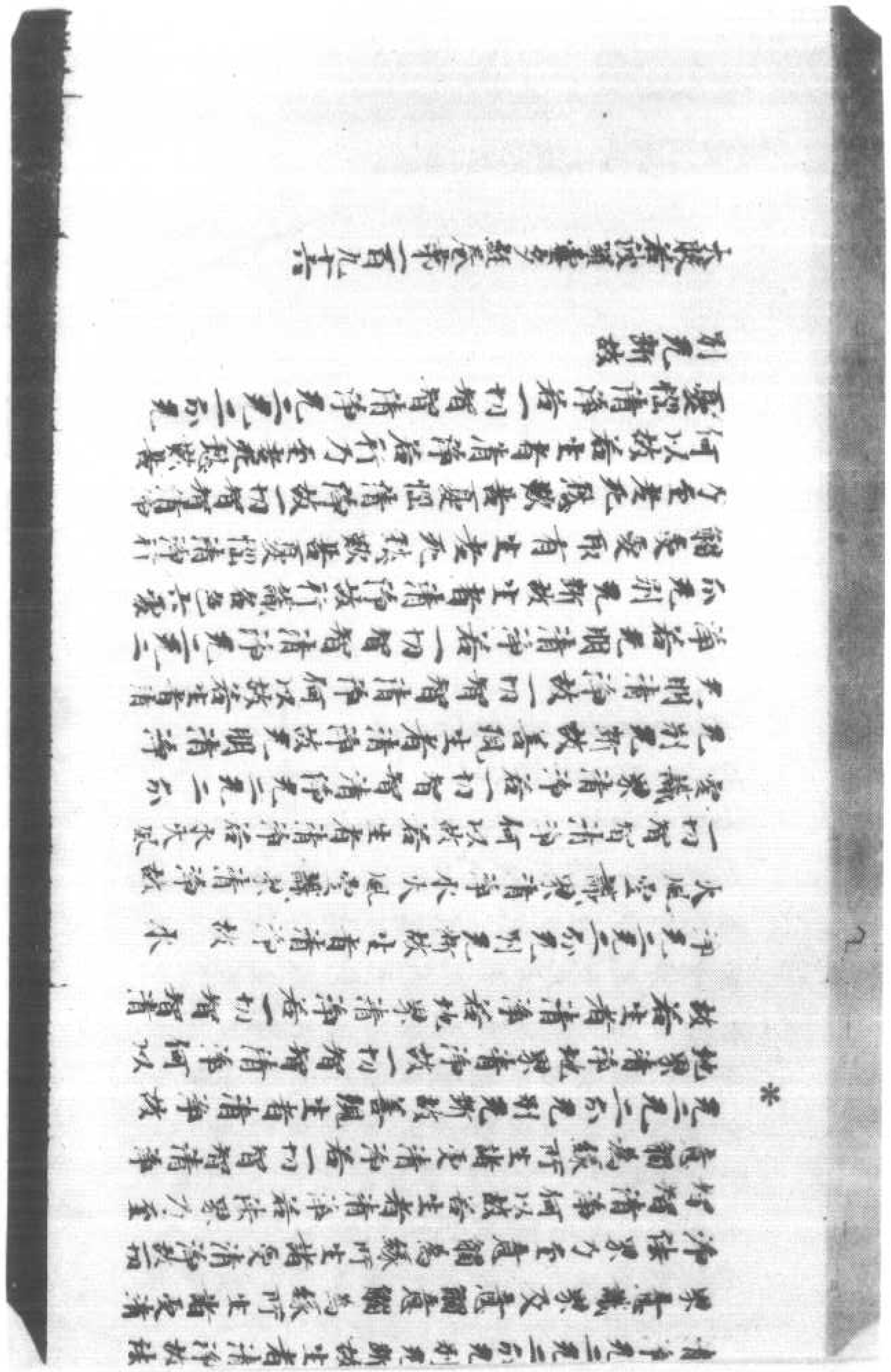
清淨故集滅道聖諦清淨故一切智智
清淨何以故若命者清淨若集滅道聖諦
清淨无二无二不无別无斷故命者清淨
故四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨
无二无二不无別无斷故命者清淨故四無
量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若四無量四無色定清淨若一切智
智清淨无二无二不无別无斷故命者清淨
故八解脫清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
无二无二不无別无斷故命者清淨故八
勝處九次第定清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若八勝處九次第定清淨若一
切智智清淨无二无二不无別无斷故命者
清淨故空解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若空解脫門清淨若
一切智智清淨无二无二不无別无斷故
命者清淨故無相無願解脫門清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若無相
無願解脫門清淨若一切智智清淨无二
无二不无別无斷故命者清淨故菩薩
地清淨故一切智智清淨何以故若命
者清淨若菩薩地清淨若一切智智清淨
无二无二不无別无斷故命者清淨故
佛地清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若佛地清淨若一切智智清淨
无二无二不无別无斷故命者清淨故
五眼清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若五眼清淨若一切智智清淨
无二无二不无別无斷故命者清淨故
六神通清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若六神通清淨若一切智
智清淨无二无二不无別无斷故命者
清淨故佛十力清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若佛十力清淨若
一切智智清淨无二无二不无別无斷
故命者清淨故四無所畏清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若
四無所畏清淨若一切智智清淨
无二无二不无別无斷故命者
清淨故四無礙解清淨故一
切智智清淨何以故若命
者清淨若四無礙解清淨
若一切智智清淨无二
无二不无別无

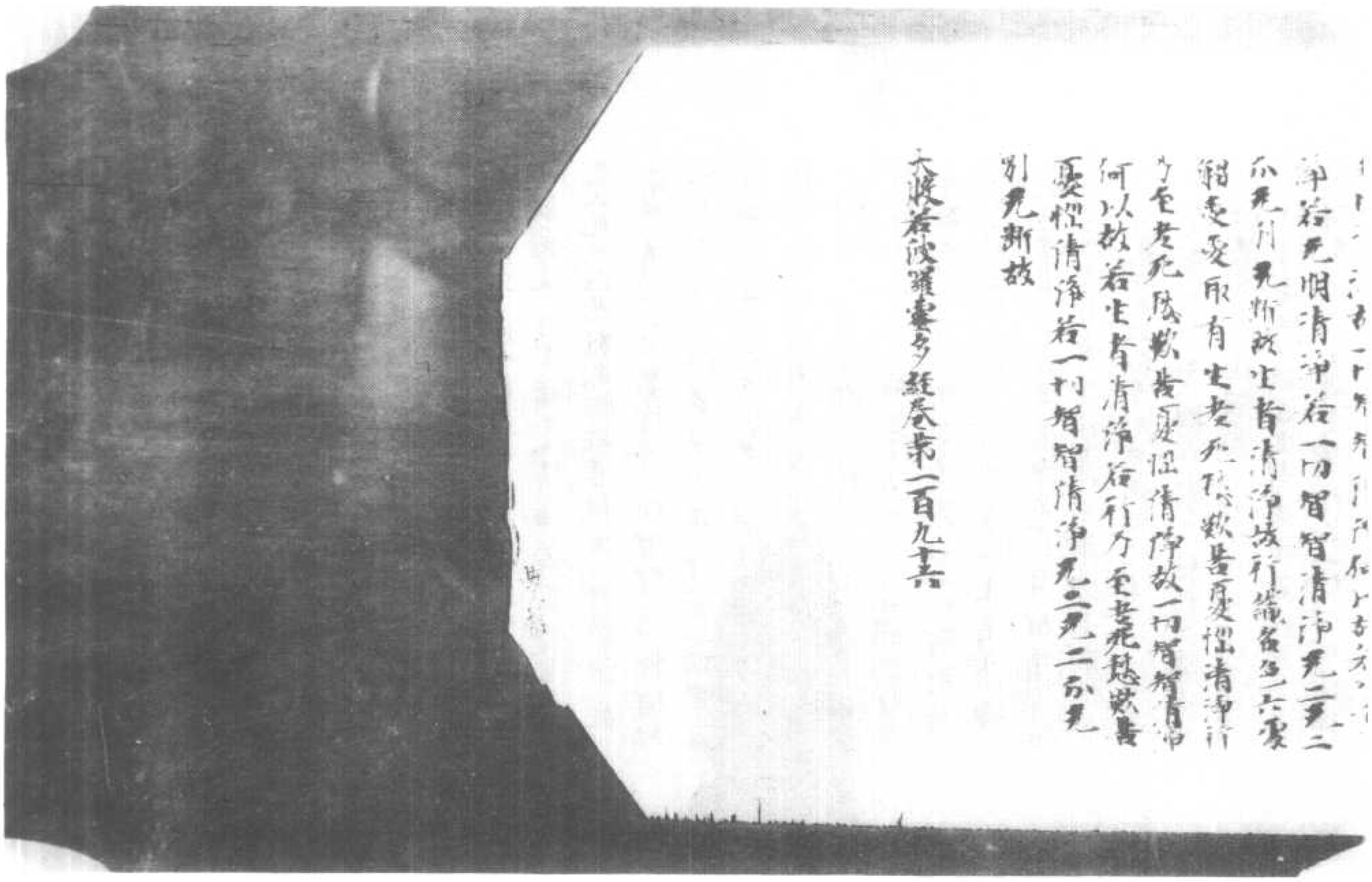
故命者清淨故六神通清淨六神通清淨
故一切智智清淨何以故若命者清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二不无别
无斷故善現命者清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二不无别无斷故命者清淨故四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨无二无二不无别无斷故善現命者
清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若无忘失
法清淨若一切智智清淨无二无二不无别
无斷故命者清淨故恒住捨性清淨恒住捨
性清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二
无二不无别无斷故善現命者清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若一切智智清淨无二无二不
无别无斷故命者清淨故道相智一切相智
清淨道相智一切相智清淨何以故若命者
清淨若道相智一切相智清淨若一切智智
清淨无二无二不无别无斷故善現命者清淨
故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智

故一切智智清淨何以故若命者清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨无二
无二不无别无斷故善現命者清淨故一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故若命者清淨若一切陀羅尼
門清淨若一切智智清淨无二无二不无别
无斷故命者清淨故一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨无二无二不无别无斷故
善現命者清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二不无
别无斷故命者清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若命者清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨无二无二不无
别无斷故善現命者清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若獨覺菩提清淨若一切智智
清淨无二无二不无别无斷故善現命者
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切
智智清淨无二无二不无别无斷故善現命
者清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故

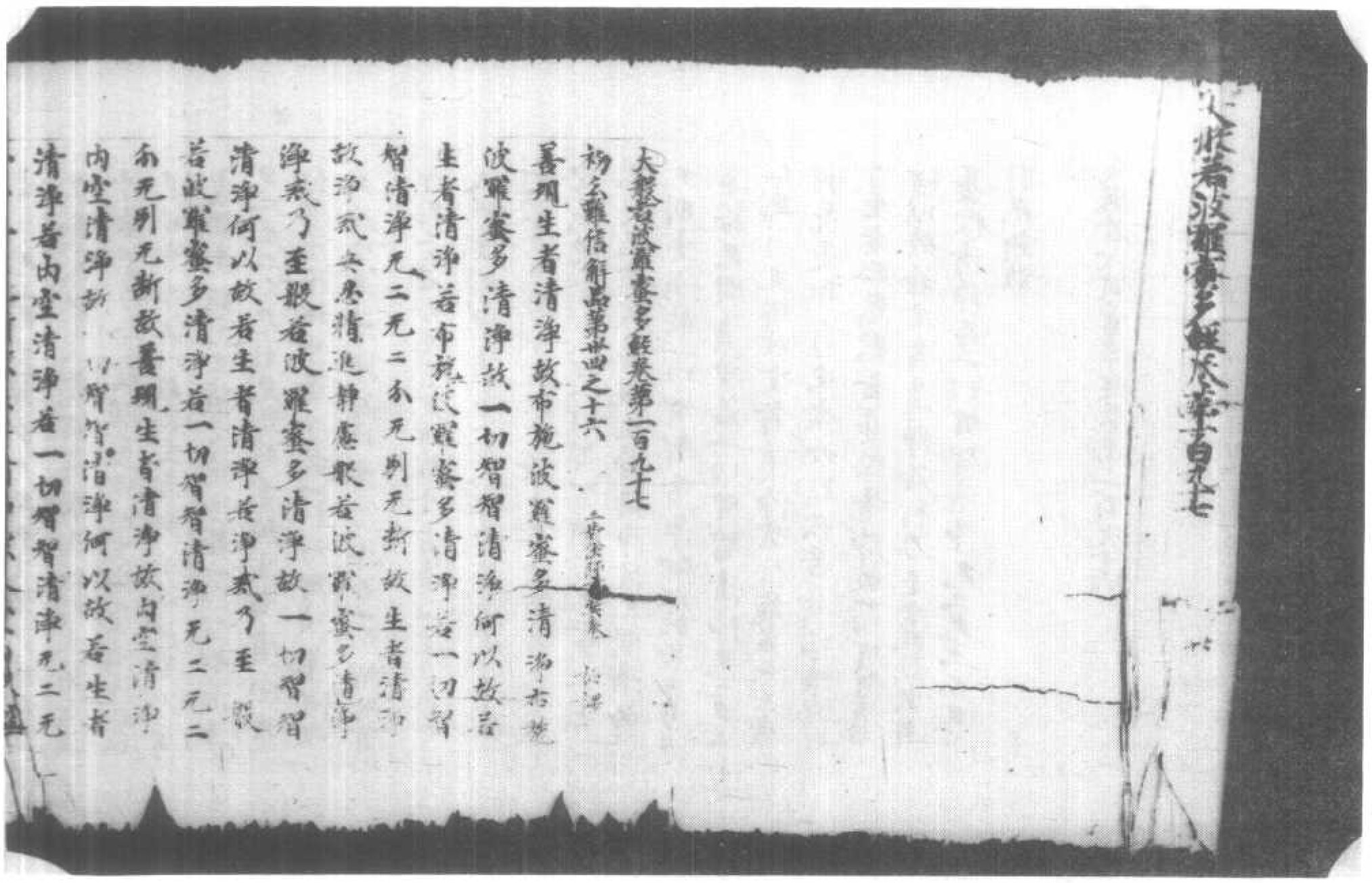
命者清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現命
者清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
復次善現生者清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若色清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
生者清淨若受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若生者清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現生者清淨故眼界清淨眼
界清淨故一切智智清淨何以故若生者清
淨若眼界清淨無二無二分無別無斷故耳
界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故
若生者清淨若耳界清淨無二無二分無別
無斷故善現生者清淨故色界清淨色界清
淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若
色界清淨無二無二分無別無斷故生者清
淨聲界清淨聲界清淨故一切智智清淨何
以故若生者清淨若聲界清淨無二無二分
無別無斷故善現生者清淨故香味觸法界
清淨香味觸法界清淨故一切智智清淨何
以故若生者清淨若香味觸法界清淨無二
無二分無別無斷故善現生者清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨

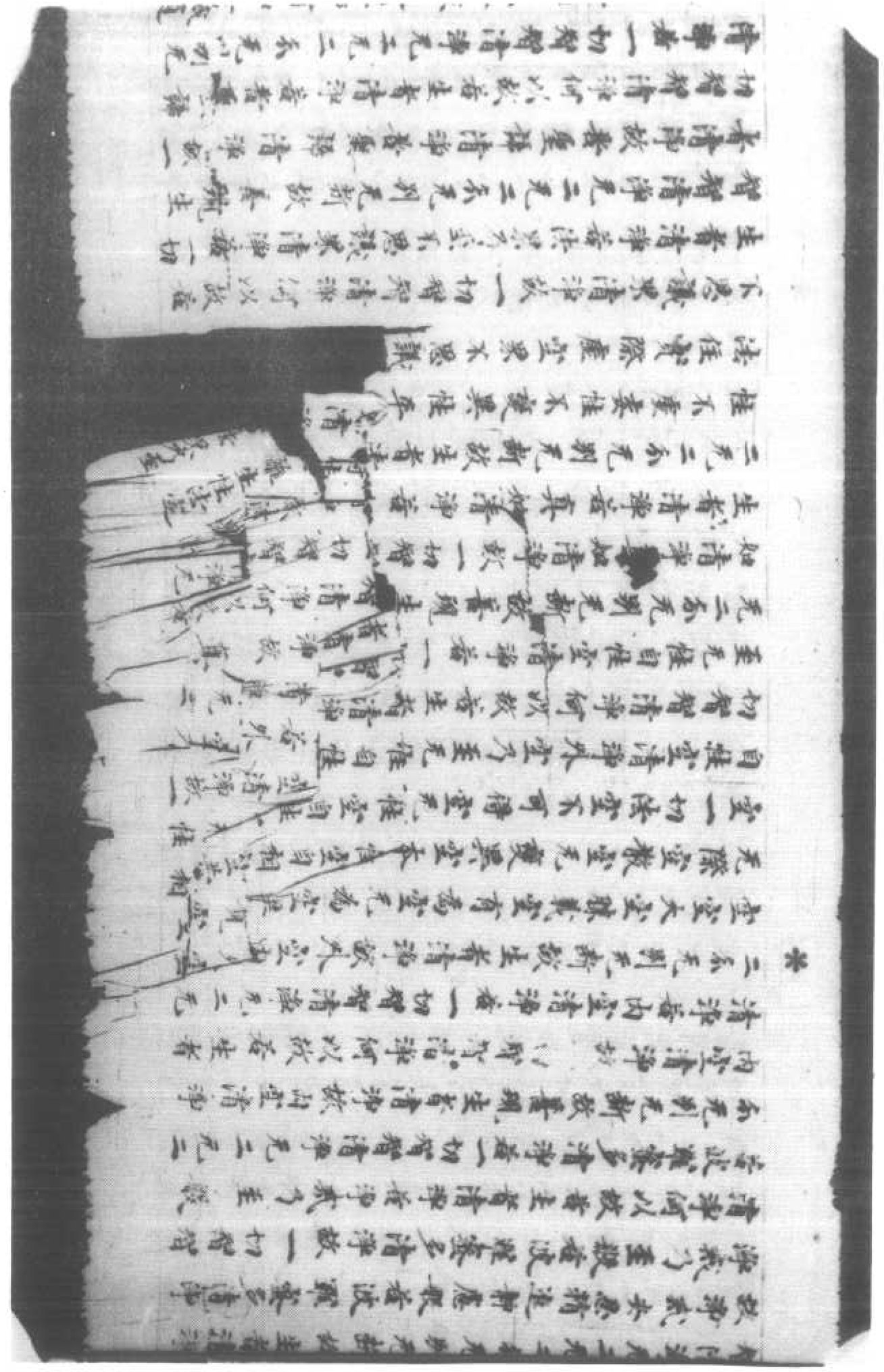
味觸法界清淨故一切智智清淨何以故若生
者清淨若聲香味觸法界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現生者清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若眼界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若生者清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現生者清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若耳界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故生者清淨
故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若生者清淨若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現生者清
淨故鼻界清鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若鼻界清淨無二無二
分無別無斷故生者清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若生者清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現生者清





▼北二四九四號（珠九十六）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十七初分難信解品第四十三之十六





淨无二无二不无别无斷故善現生者清淨
故四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨
何以故善生者清淨若四念住清淨若一切智
智清淨无二无二不无别无斷故生者清淨
故四正斷四神足五根五力七菩提支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一
切智智清淨何以故善生者清淨若四正斷乃
至八聖道支清淨若一切智智清淨无二无
二不无别无斷故善現生者清淨故空解脫
門清淨故一切智智清淨何以故善生者清
淨若无相无願解脫門清淨故一切智智清
淨无二无二不无别无斷故生者清淨
故无相无願解脫門清淨无相无願解脫
門清淨故一切智智清淨何以故善生者清
淨若无相无願解脫門清淨若一切智智清
淨无二无二不无别无斷故善現生者清淨
故若菩薩十地清淨若菩薩十地清淨故一切智
智清淨何以故若生者清淨若若菩薩十地
清淨若一切智智清淨无二无二不无别无
斷故
善現生者清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二不无别无斷
故生者清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若生者清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二不无别无斷
故善現生者清淨故佛十力清淨佛十力清

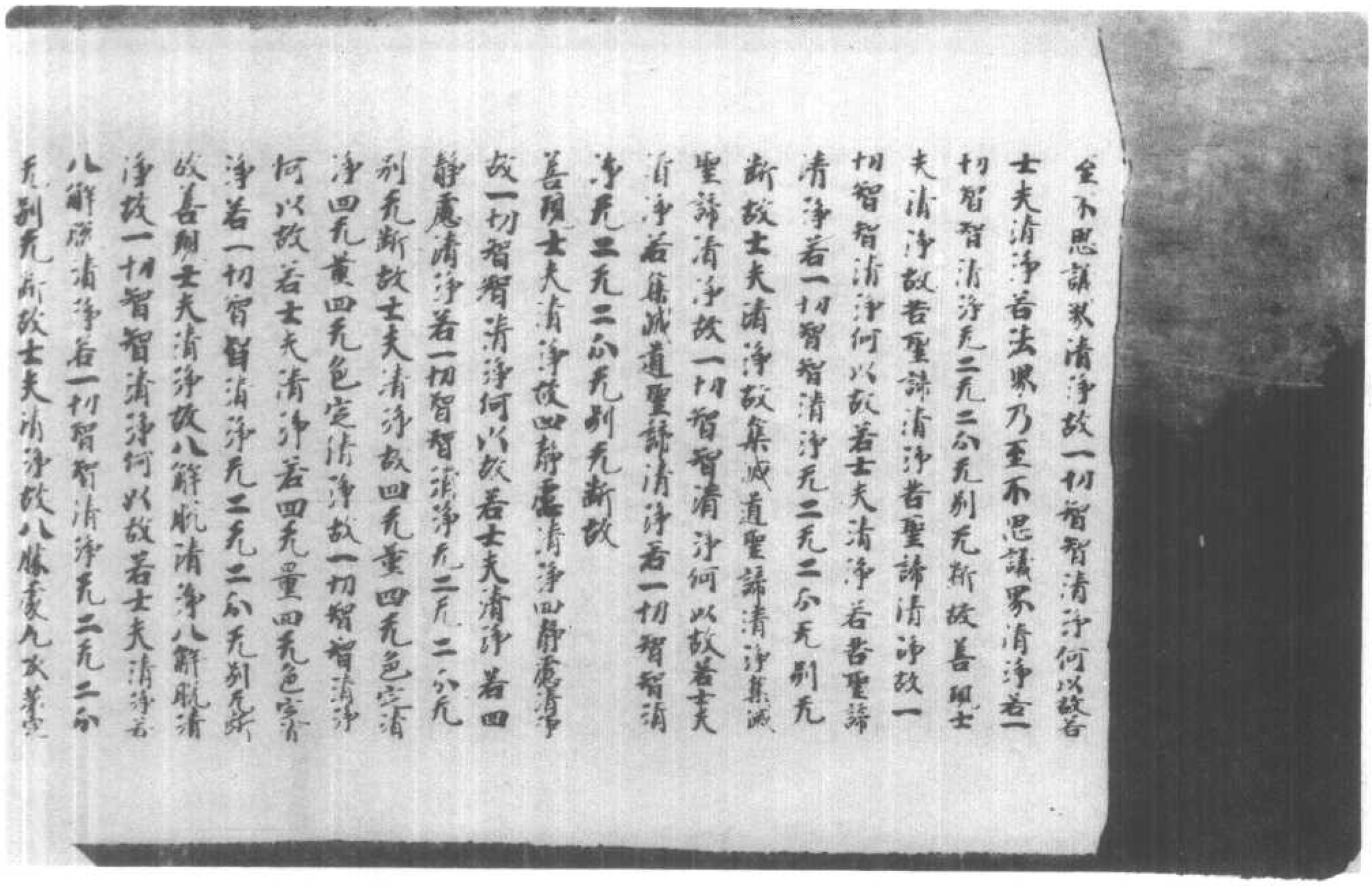
切智智清淨何以故若
淨若一切智智清淨
故生者清淨故六神
一切智智清淨何以
清淨若一切智智清
故善現生者清淨故
淨故一切智智清淨
佛十力清淨若一切智
別无斷故生者清淨故
无所畏无所畏乃至十
八佛不共法清淨
无所畏乃至十八佛不共法清淨
清淨何以故若生者清淨若四无所畏乃至十
八佛不共法清淨若一切智智清淨无二
无二不无别无斷故善現生者清淨故无忘
失法清淨无忘失法清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若无忘失法清淨若一
切智智清淨无二无二不无别无斷故生者
清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若恒住捨
性清淨若一切智智清淨无二无二不无别
无斷故善現生者清淨故一切智智清淨一切智
清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若
一切智清淨若一切智智清淨无二无二不无
别无斷故生者清淨故道相智一切相智清
淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若道相智一切相智清

切智智清淨无二无二不无别无斷故生者
清淨故恒住恒住清淨恒住恒住清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若恒住恒
住清淨若一切智智清淨无二无二不无别
无斷故善現生者清淨故一切智清淨一切智
清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨
一切智清淨若一切智智清淨无二无二不无
别无斷故生者清淨故道相智一切相智清
淨道相智一切相智清淨故一切智智清淨
何以故若生者清淨若道相智一切相智清
淨若一切智智清淨无二无二不无别无斷
故善現生者清淨故一切陀羅尼門清淨一
切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若
生者清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智
智清淨无二无二不无别无斷故生者清淨
故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨
故一切智智清淨何以故若生者清淨若一切三
摩地門清淨若一切智智清淨无二无二不无
别无斷故善現生者清淨故預流果清淨預流
果清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无二不无
别无斷故生者清淨故一來不還阿羅漢果清
淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨

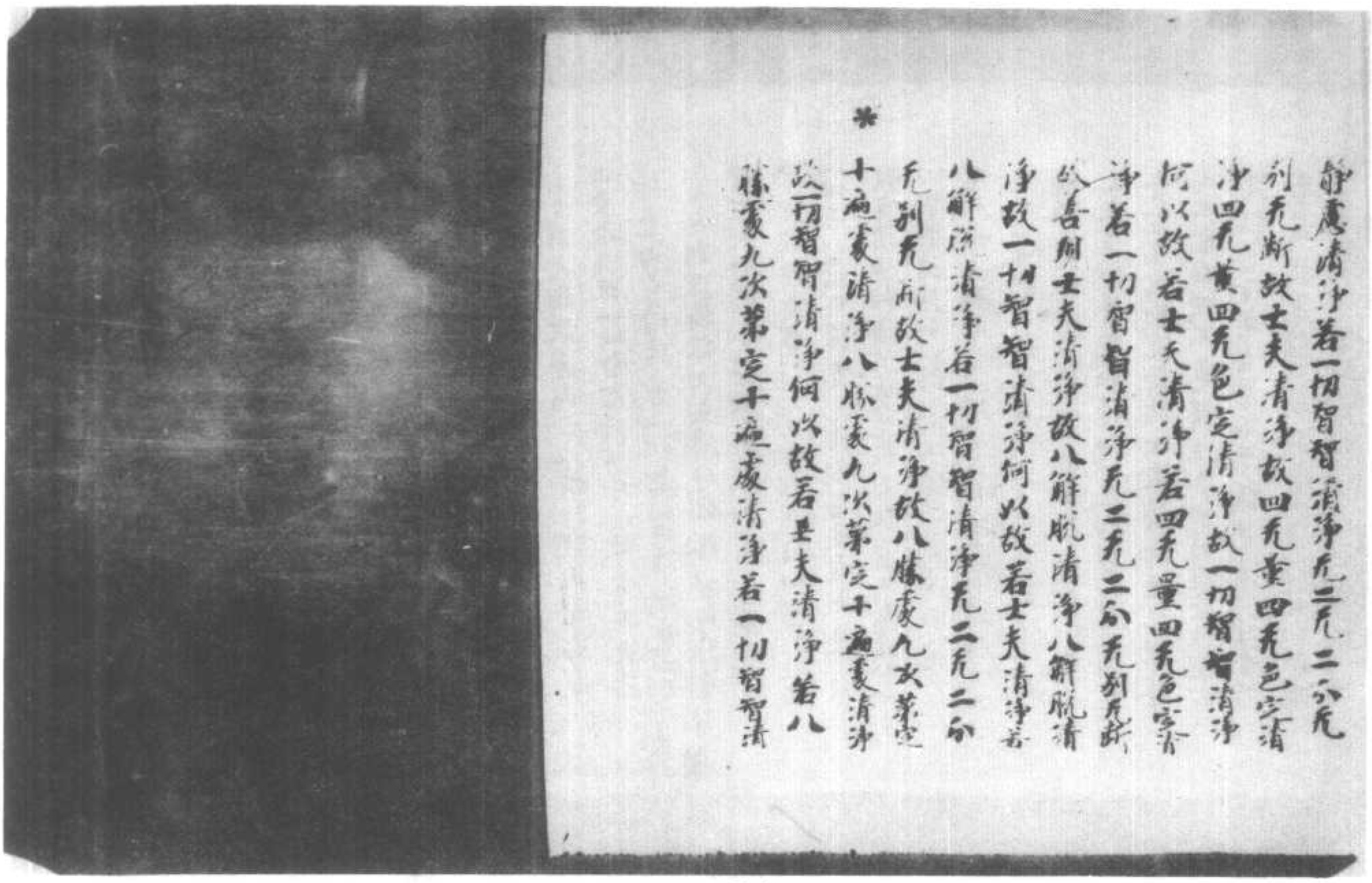
97

大般若波羅蜜多經卷第一百九十八　唐三藏法師玄奘奉詔譯
初分難信解品第四十七
善現士夫清淨故布施波羅蜜多清淨布施
士夫清淨故一切智智清淨何以故若
智清淨无二无二不无别无斷故士夫清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若士夫清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二
不无别无斷故善現士夫清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若士夫清
淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二不无别无斷故士夫清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若士夫清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二不无别无斷故善現士夫清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
士夫清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二不无别无斷故士夫清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃
至不思議界清淨故一切智智清淨何以故若

27

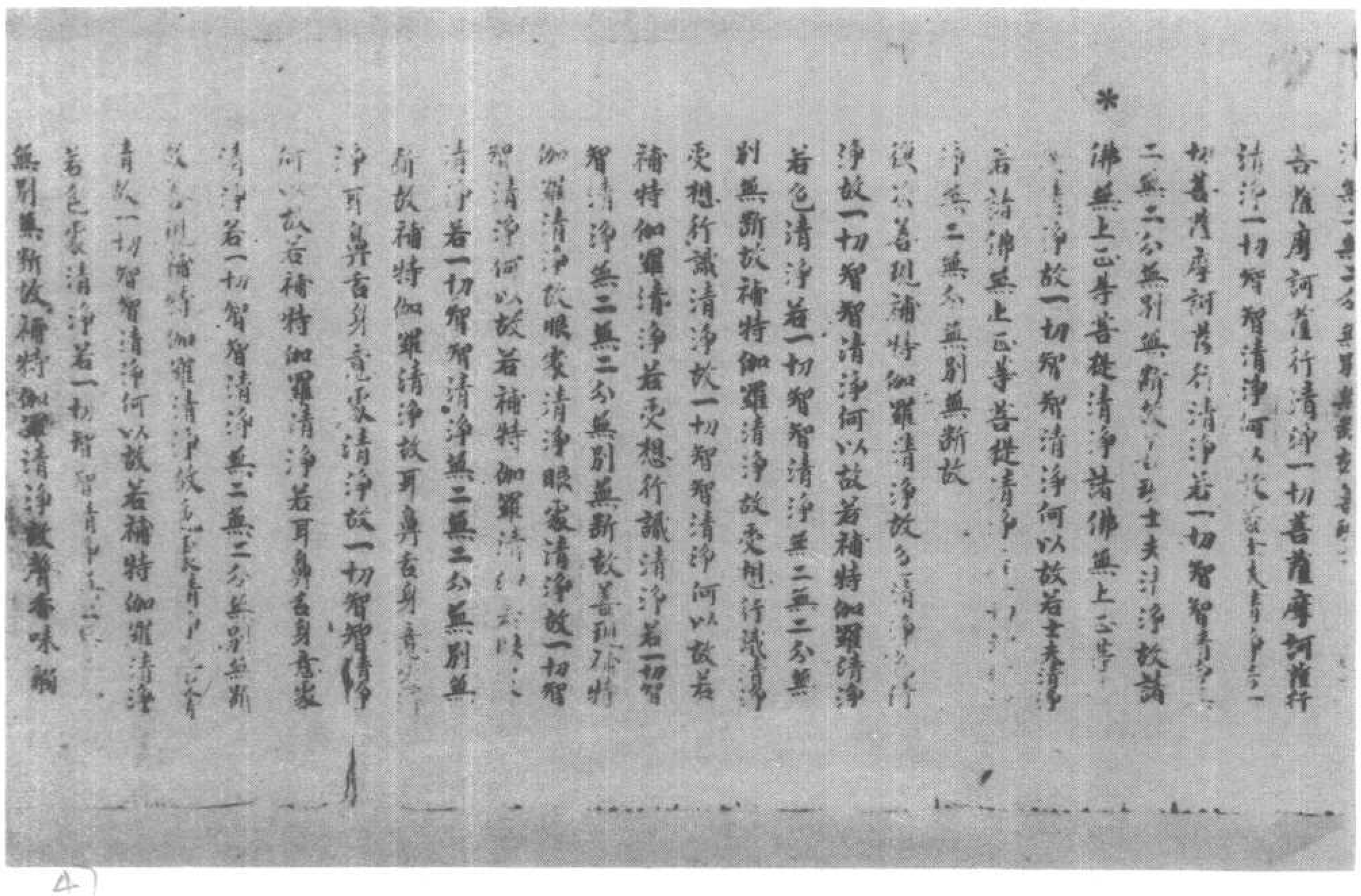


全不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
士夫清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故善現士
夫清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若士夫清淨若聖諦
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故士夫清淨故集滅道聖諦清淨集滅
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若士夫
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故
善現士夫清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨
故一切智智清淨何以故若士夫清淨若四
靜慮清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故士夫清淨故四无量四无色定清
淨四无量四无色定清淨故一切智智清淨
何以故若士夫清淨若四无量四无色定清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故善現士夫清淨故八解脫清淨八解脫清
淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若
八解脫清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故士夫清淨故八勝處九次第定



靜慮清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故士夫清淨故四无量四无色定清
淨四无量四无色定清淨故一切智智清淨
何以故若士夫清淨若四无量四无色定清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故善現士夫清淨故八解脫清淨八解脫清
淨故一切智智清淨何以故若士夫清淨若八
解脫清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故士夫清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
故一切智智清淨何以故若士夫清淨若八
勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清

北二四九七號（為六十一）　大般若波羅蜜多經卷第一百九十八初分難信解品第三十之四十三



[illegible] 伽羅清淨故色衆清淨色衆
[illegible] 智清淨何以故若補特伽羅清淨
無別無斷故補特伽羅清淨故聲香味
[illegible] 清淨若一切智智清淨無二無二分
[illegible] 清淨聲香味觸法衆清淨若一切智
清淨何以故若補特伽羅清淨若聲香味觸
[illegible] 清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故補特伽羅清淨故色衆
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色
衆乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智
[illegible] 清淨何以故若補特伽
羅清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故補特伽羅清淨故色衆
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨何以故若補特伽羅清淨若色衆
清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清
淨何以故若補特伽羅清淨若耳界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故補
特伽羅清淨故聲界耳識界及耳觸界
[illegible] 所生諸受清淨
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若補
特伽羅清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現補特伽羅清淨故鼻界清淨鼻

69

特伽羅清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現補特伽羅清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨
界清淨故一切智智清淨何以故若補特伽
羅清淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故補特伽羅清淨故香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨故香
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若補特伽羅清淨若香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清
淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨
何以故若補特伽羅清淨若舌界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故補特
伽羅清淨故味界舌識界及舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若補特伽
羅清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故補特伽羅清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨
若身界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故補特伽羅清淨故觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
[illegible] 為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若補特伽羅清淨若觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現補特伽羅清
淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
何以故若補特伽羅清淨若意界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故補特
伽羅清淨故法界意識界及意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若補特伽
羅清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故補特伽羅清淨故眼界清淨眼界清淨
故一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨
若眼界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故補特伽羅清淨故眼界及
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
[illegible] 為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若補特伽羅清淨若眼界乃至

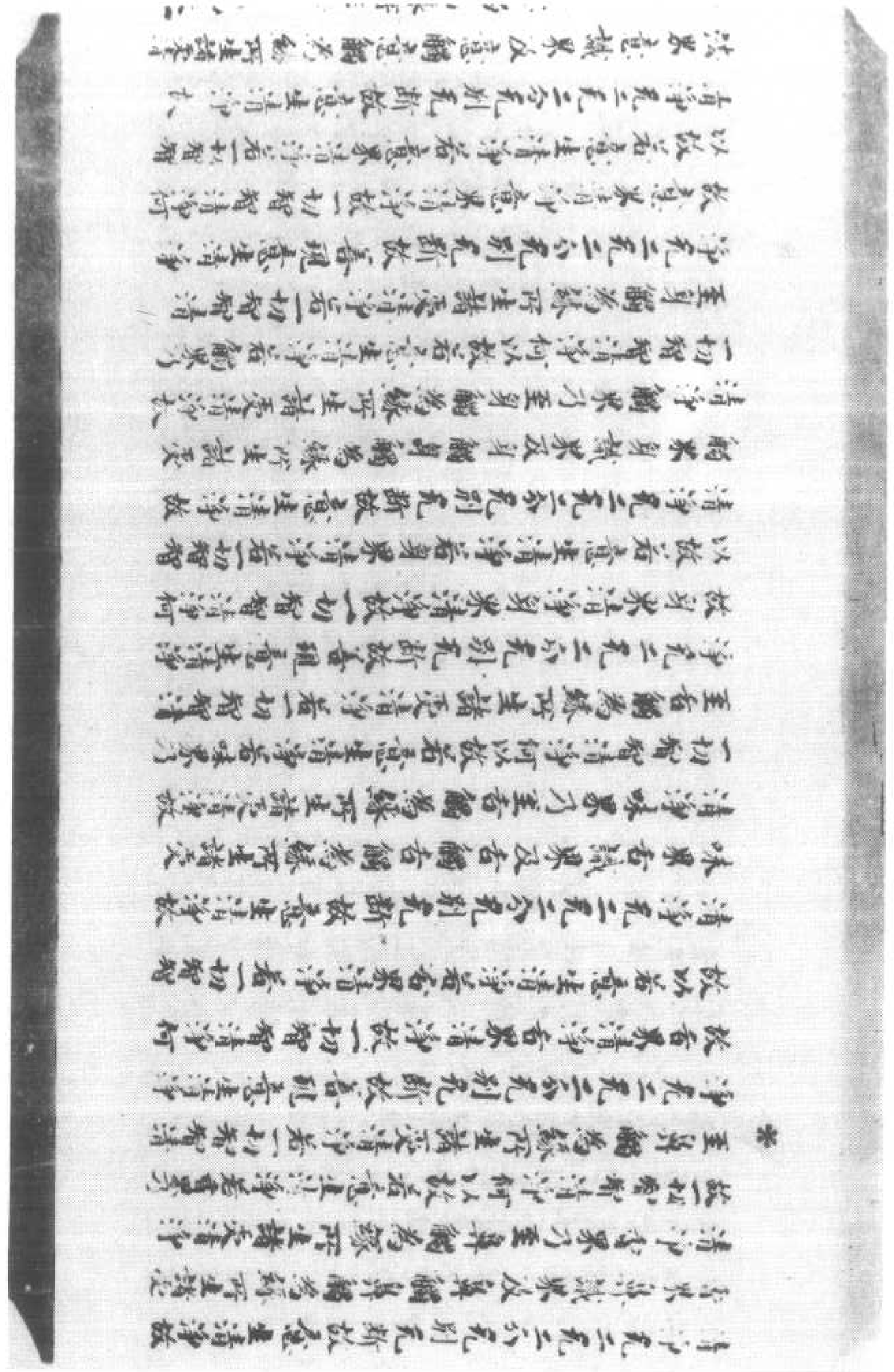
91

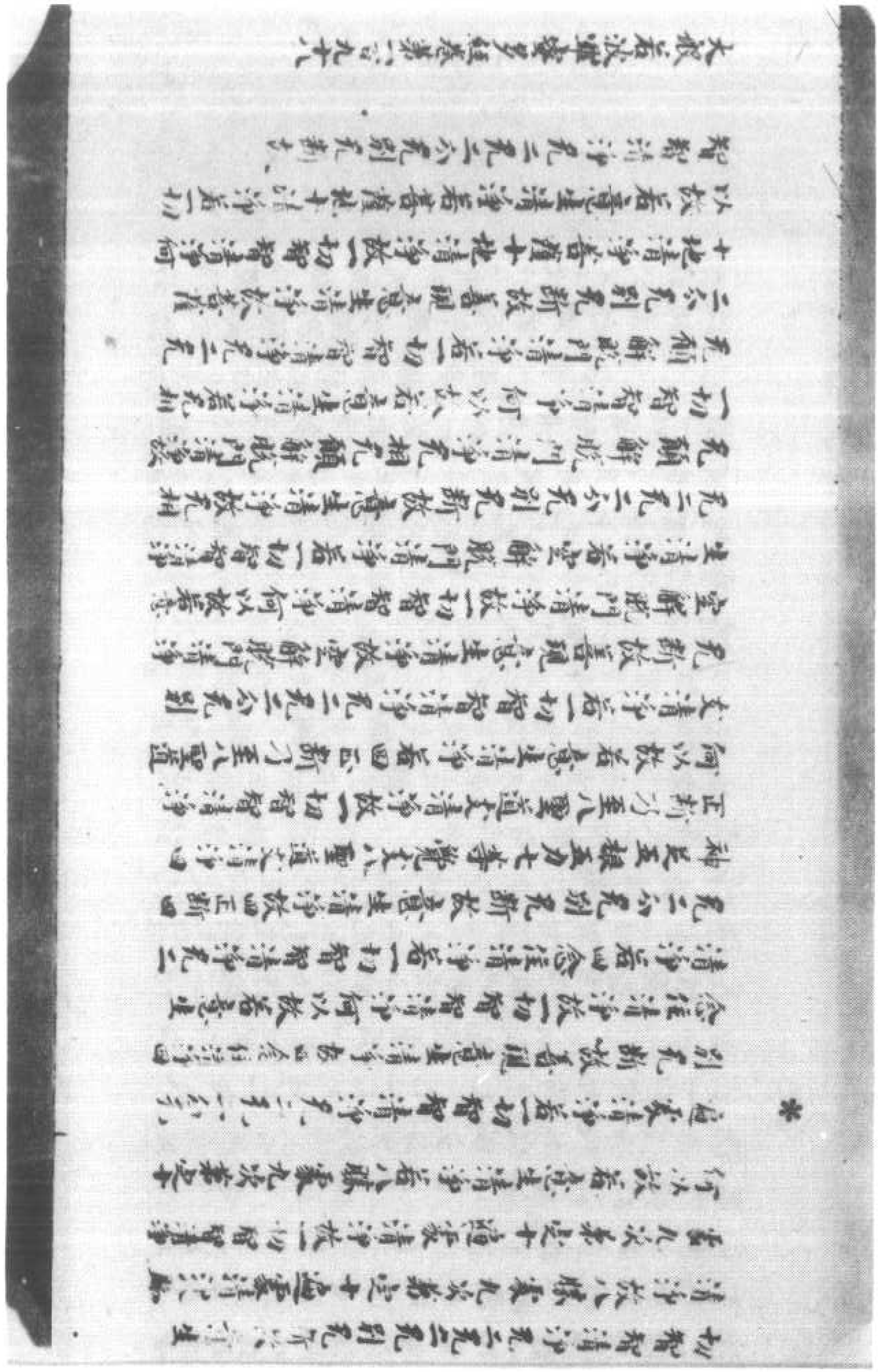
空无变異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空清淨
外空乃至无性自性空清淨故一切智智清
淨何以故若補特伽羅清淨若外空乃至无
性自性空清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故善現補特伽羅清淨故四靜
慮四无色定清淨何以故若補特伽羅清淨
清淨真如清淨故一切智智清淨何以
補特伽羅清淨若真如清淨故一切智智清
淨无二无二分无别无断故補特伽羅清淨
故法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨
何以故若補特伽羅清淨若法界乃至不思
議界清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无断故善現補特伽羅清淨故苦聖諦
淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
補特伽羅清淨若苦聖諦清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无断故補特伽羅清
淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清
淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无断故善現補特伽羅清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨

143

善現補特伽羅清淨故四靜慮清淨何以故若補特
伽羅清淨故一切智智清淨何以故若補特伽羅清
淨若四靜慮清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无断故四无
量四无色定清淨何以故若補特伽羅清淨故四无
量四无色定清淨若一切智智清淨
一切智智清淨何以故若補特伽羅清淨故一切智
四无量四无色定清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故善現補特伽羅清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若補特伽羅清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
補特伽羅清淨故八勝處九次第定十遍
處清淨八勝處九次第十遍處清淨故一切
智智清淨何以故若補特伽羅清淨若八勝
處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无断故善現補特伽羅清
淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智
清淨何以故若補特伽羅清淨若四念住清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无断
故補特伽羅清淨故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨乃至八聖道支清淨
聖道支清淨故一切智智清淨何以故若補
特伽羅清淨若四正斷乃至八聖道支清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
善現補特伽羅清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若補特
伽羅清淨若空解脫門清淨若一切智智清

176



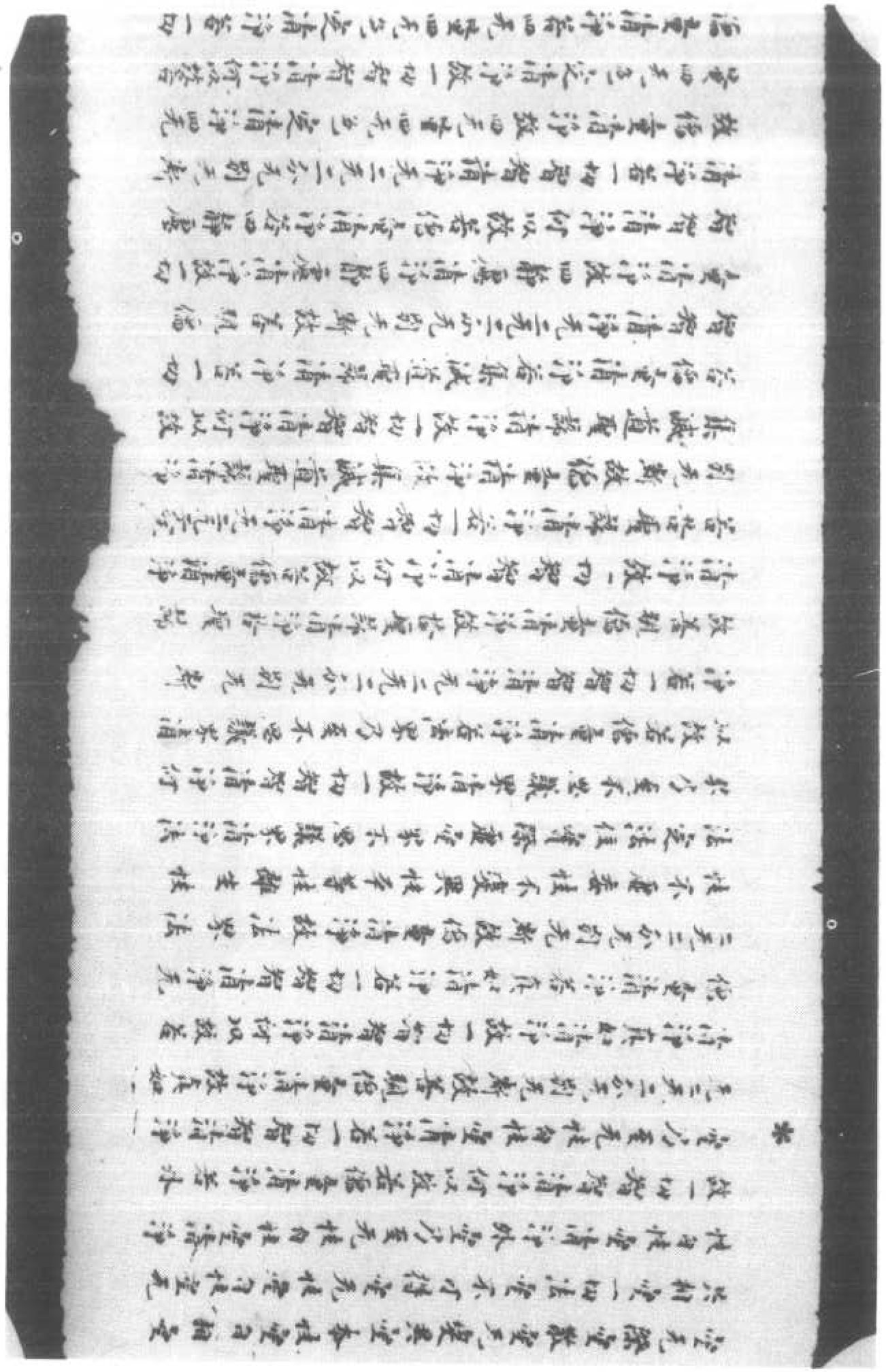


无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若菩薩清淨若无相
无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現菩薩清淨故菩薩
十地清淨故一切智智清淨何
以故若菩薩十地清淨若菩薩地十清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十九

智清淨无二无二分无别无斷故偏童清淨
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若偏童清淨若
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故善現偏
童清淨故意界清淨意界清淨故一切智智
清淨何以故若偏童清淨若意界清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故偏童
清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若偏童清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現偏童清淨故地界清淨地界清淨故一切
智智清淨何以故若偏童清淨若地界清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
偏童清淨故水火風空識界清淨水火風空識
界清淨故一切智智清淨何以故若偏童清淨
若水火風空識界清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故善現偏童清淨故无明清
淨无明清淨故一切智智清淨何以故若偏童

是現儒童清淨故地界清淨故一切
智智清淨何以故是儒童清淨若地界清淨
是一切智智清淨无二无二分无別无斷故
儒童清淨故水火風空識界清淨水火風空識
界清淨故一切智智清淨何以故若儒童清淨
是水火風空識界清淨是一切智智清淨无二
无二分无別无斷故是現儒童清淨故无明清
淨无明清淨故一切智智清淨何以故是儒童
清淨是无明清淨故一切智智清淨无二无
二分无別无斷故儒童清淨故行識名色六
處觸受愛取有生老死悲歎苦憂惱清淨
行乃至老死悲歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故是儒童清淨是行乃至老死悲
歎苦憂惱清淨是一切智智清淨无二无二
分无別无斷故



[illegible]

[illegible]

[illegible]

果受名觸名觸為緣所生諸受清淨味果乃
至名觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若味果乃至名觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現作者清淨故身果
清淨身果清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若身果清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故作者清淨故觸果身
識果及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
果乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若觸果乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現作者清淨故
意果清淨意果清淨故一切智智清淨何以
故若作者清淨若意果清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故作者清淨故法
果意識果及意觸意觸為緣所生諸受清
淨法果乃至意觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若作者清淨若法果乃
至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現作者清
淨故地果清淨地果清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若地果清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故作者清
淨故水火風空識果清淨水火風空識果清
淨故一切智智清淨何以故若作者清淨若
水火風空識果清淨若一切智智清淨无二无

智智清淨无二无二分无別无斷故作者清
淨故水火風空識果清淨水火風空識果清
淨故一切智智清淨何以故若作者清淨若
水火風空識果清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現作者清淨故眼
清淨眼果清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若眼果清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故作者清淨故耳鼻
舌身意果清淨耳鼻舌身意果清淨故一
切智智清淨何以故若作者清淨若耳鼻
舌身意果清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現作者清淨故色
聲香味觸法果清淨色聲香味觸法果
清淨故一切智智清淨何以故若作者清
淨若色聲香味觸法果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故作者清淨
故眼界果清淨眼界果清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若眼界果清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現作者清淨故耳鼻舌身意界果
清淨耳鼻舌身意界果清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若耳鼻舌身意
界果清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故作者清淨故色聲香味觸
法界果清淨色聲香味觸法界果清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若
色聲香味觸法界果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現作者
清淨故眼識界果清淨眼識界果清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若
眼識界果清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故作者清淨故耳鼻
舌身意識界果清淨耳鼻舌身意識
界果清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若耳鼻舌身意識界果清
淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現作者清淨故眼觸果
清淨眼觸果清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若眼觸果清淨
若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故作者清淨故耳鼻舌身意
觸果清淨耳鼻舌身意觸果清淨
故一切智智清淨何以故若作者
清淨若耳鼻舌身意觸果清淨若
一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現作者清淨故眼觸為
緣所生諸受果清淨眼觸為緣所
生諸受果清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若眼觸為緣
所生諸受果清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故作者
清淨故耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受果清淨耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受果清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受果清淨若
一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現作者清淨故地界果
清淨地界果清淨故一切智智清
淨何以故若作者清淨若地界果
清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故作者清淨故水火
風空識界果清淨水火風空識
界果清淨故一切智智清淨何
以故若作者清淨若水火風
空識界果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷
故善現作者清淨故無明
為緣行乃至老死愁歎苦憂惱為緣所
生諸受果清淨無明為緣行乃至老
死愁歎苦憂惱為緣所生諸受果
清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若無明為緣行乃至老
死愁歎苦憂惱為緣所生諸受
果清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現作者
清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若布施波羅蜜
多清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現作者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清
淨布施乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若作者清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現作者清淨故
內空清淨內空清淨故一切智智清淨何以
故若作者清淨若內空清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故作者清淨
故外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空

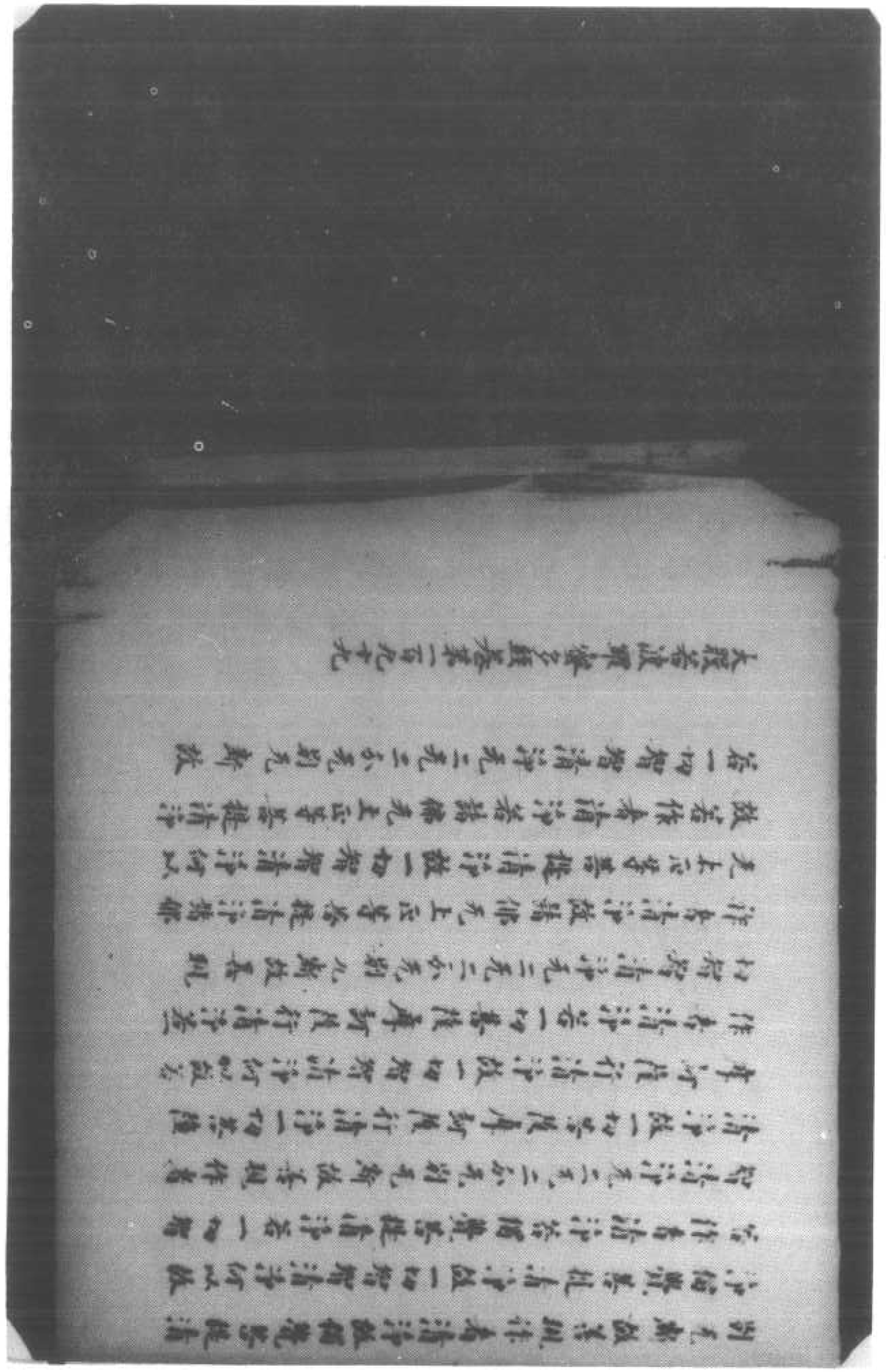
*

空清淨故一切智智清淨何以故若作者清
淨若內空清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故作者清淨故外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故
一切智智清淨何以故若作者清淨若外
空乃至无性自性空清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故作者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故作者清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法
界乃至不思議界清淨故一切智智清淨何
以故若作者清淨若法界乃至不思議界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現作者清淨故苦聖諦清淨苦聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若作者清淨
若苦聖諦清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故作者清淨故集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若集滅道聖諦清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現作者清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若四

71

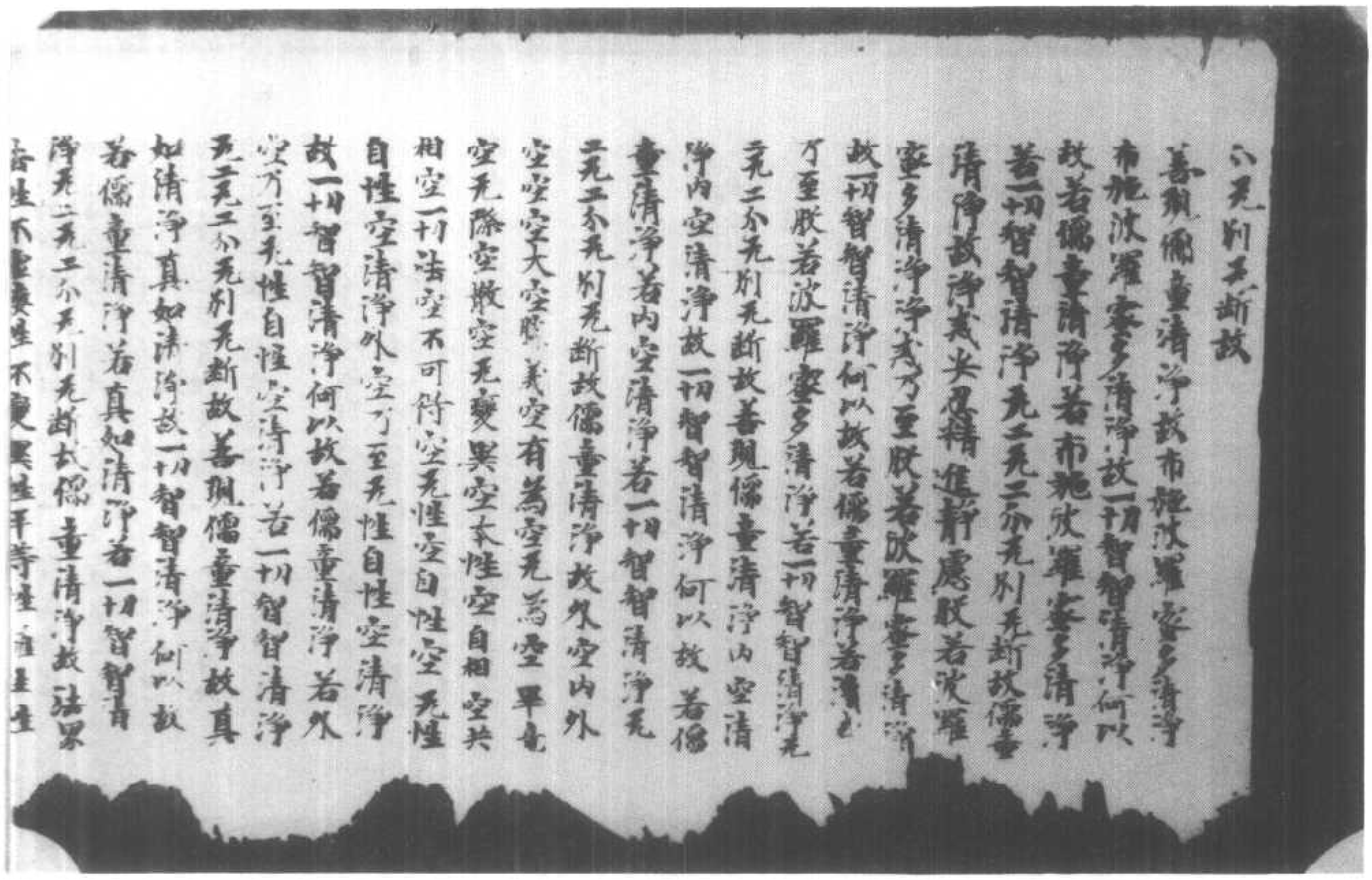
*

清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若集滅道聖諦清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現作者清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若四
靜慮清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故作者清淨故四无量四无色定清淨
四无量四无色定清淨故一切智智清淨何以
故若作者清淨若四无量四无色定清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現作者清淨故八解脫清淨八解脫清淨故
一切智智清淨何以故若作者清淨若八解
脫清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故作者清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現作者清淨故四念
住清淨四念住清淨故一切智智清淨何以
故若作者清淨若四念住清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故作者清淨故
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智
智清淨何以故若作者清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現作者清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何

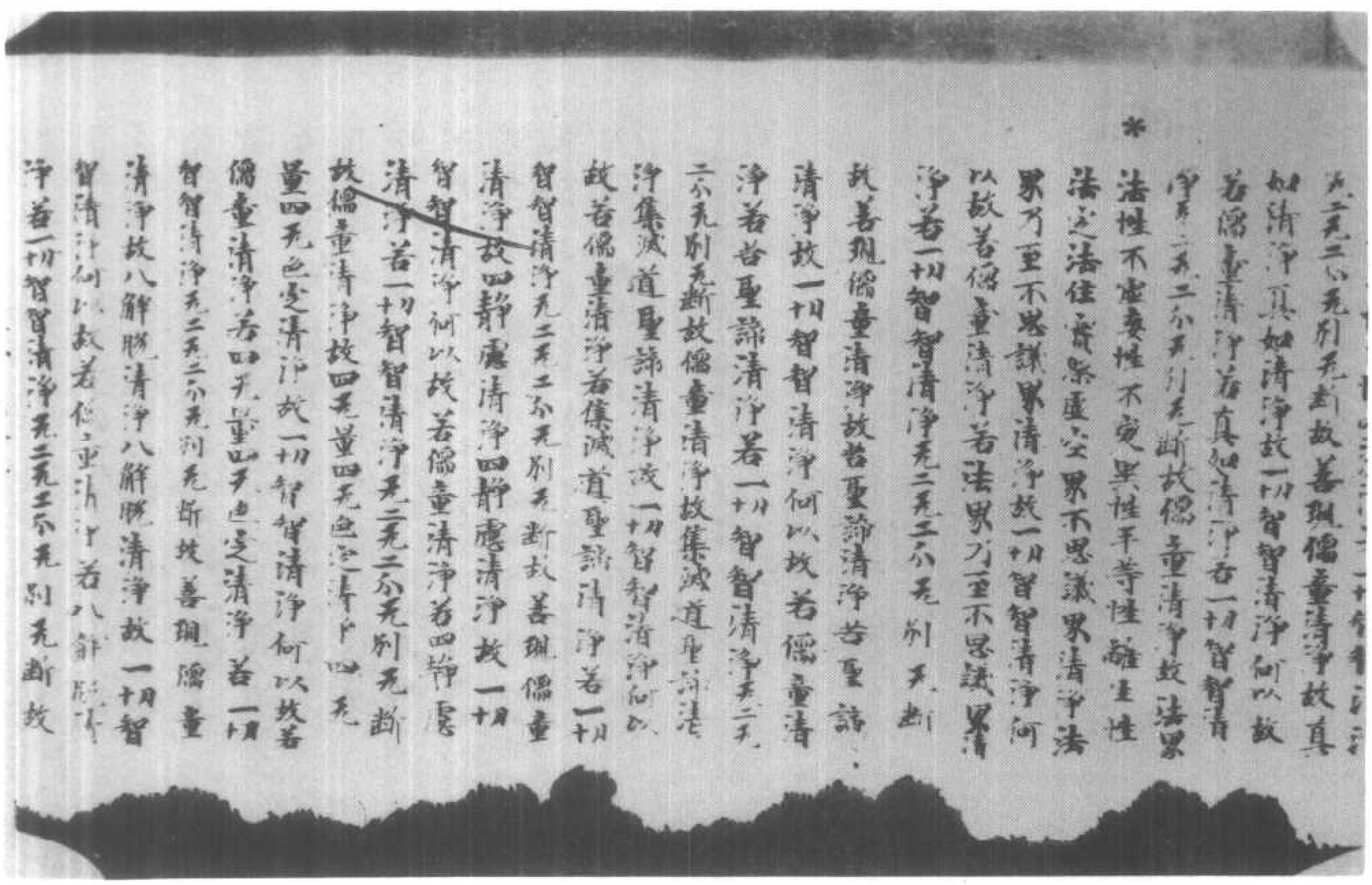


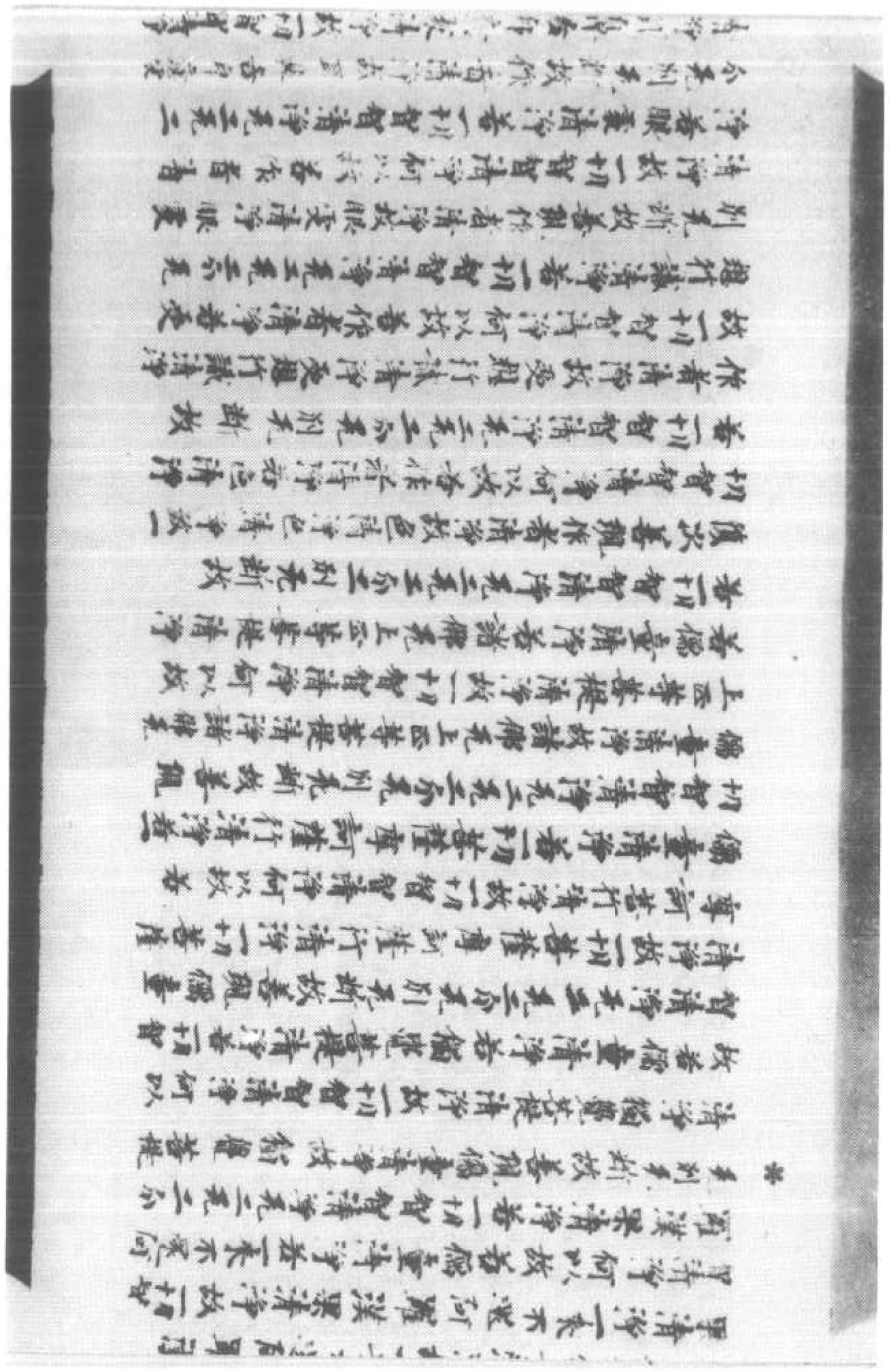
大阪市立図書館蔵書之印

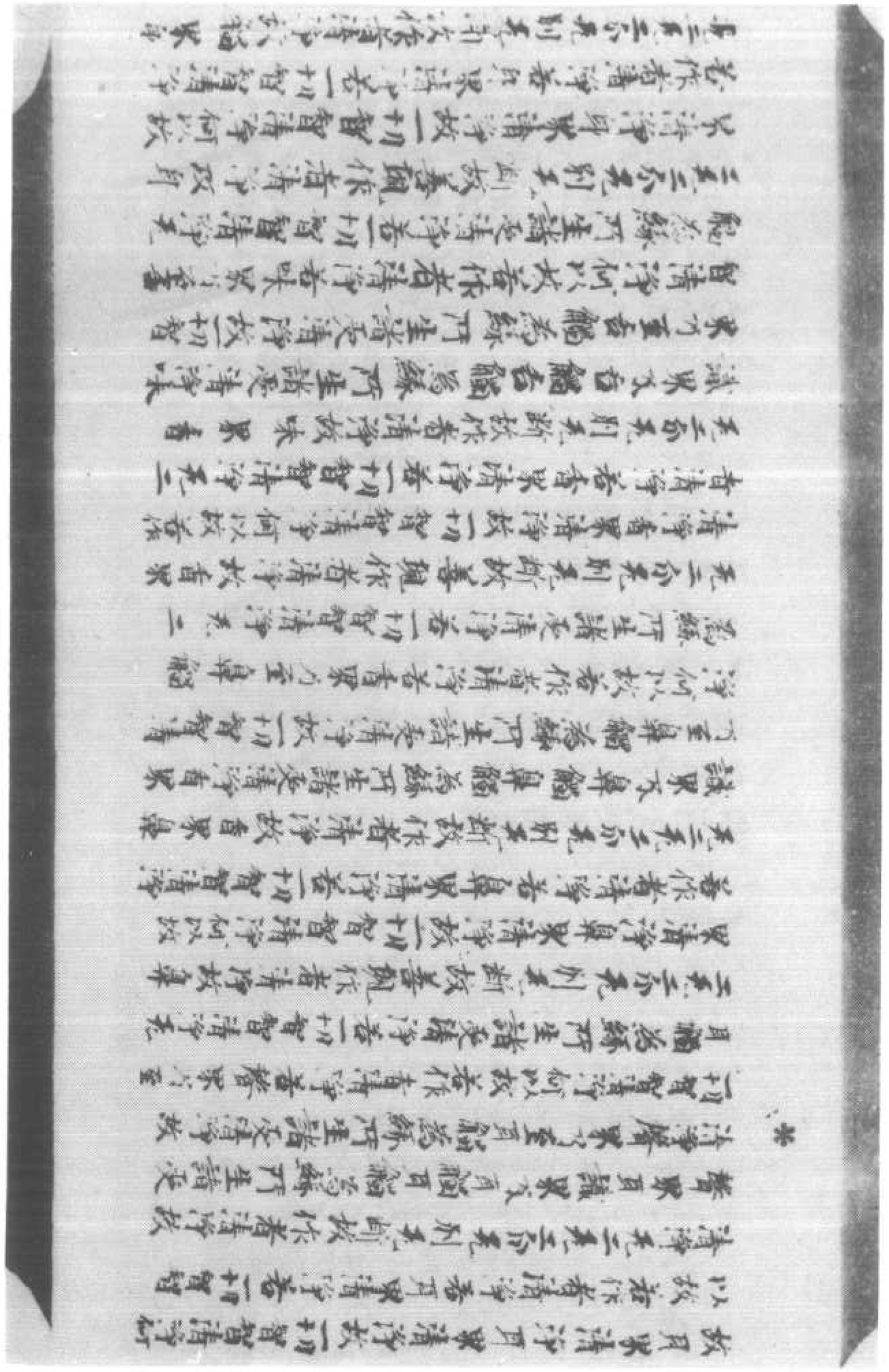
大阪市立図書館蔵書之印

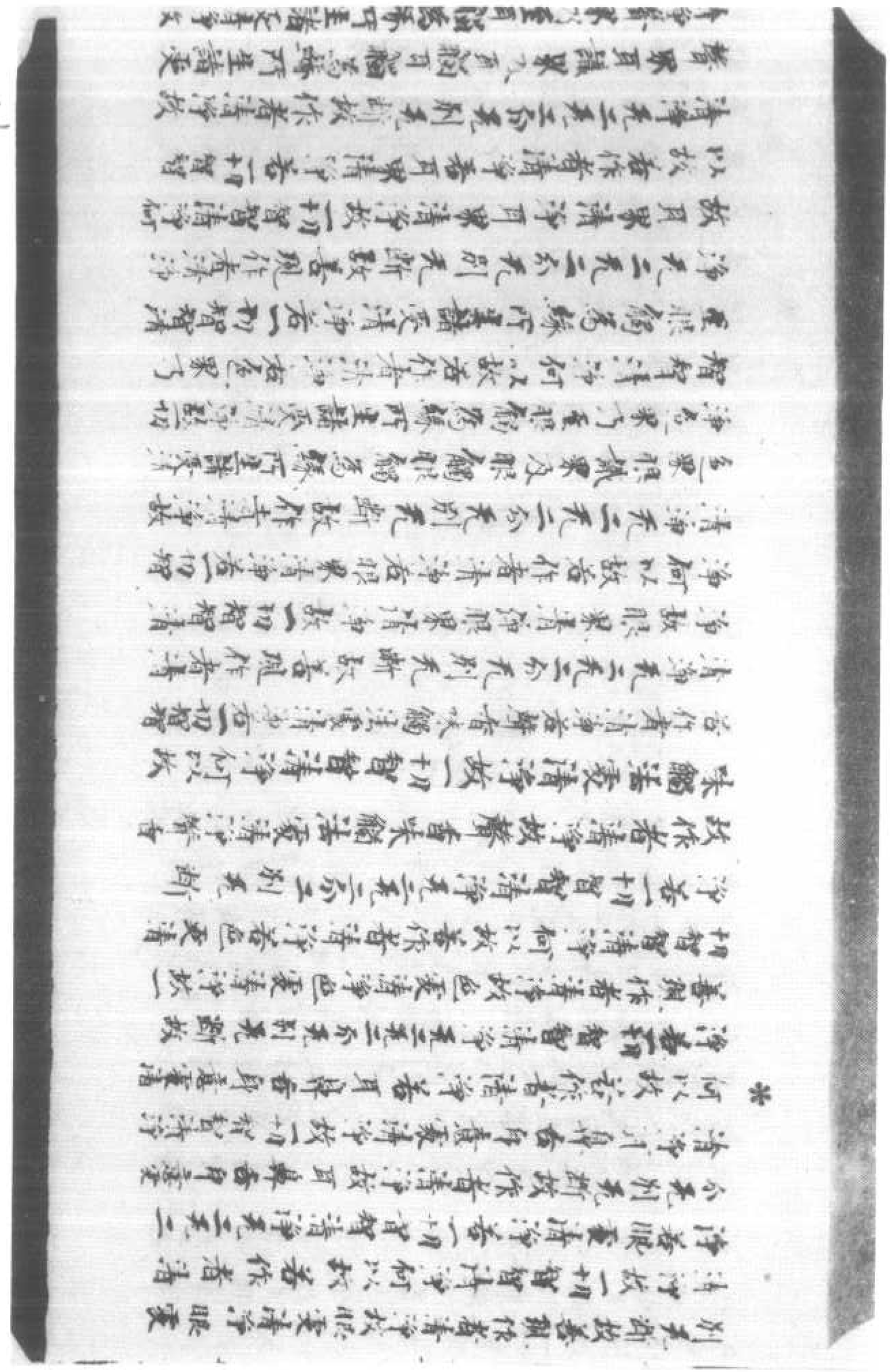


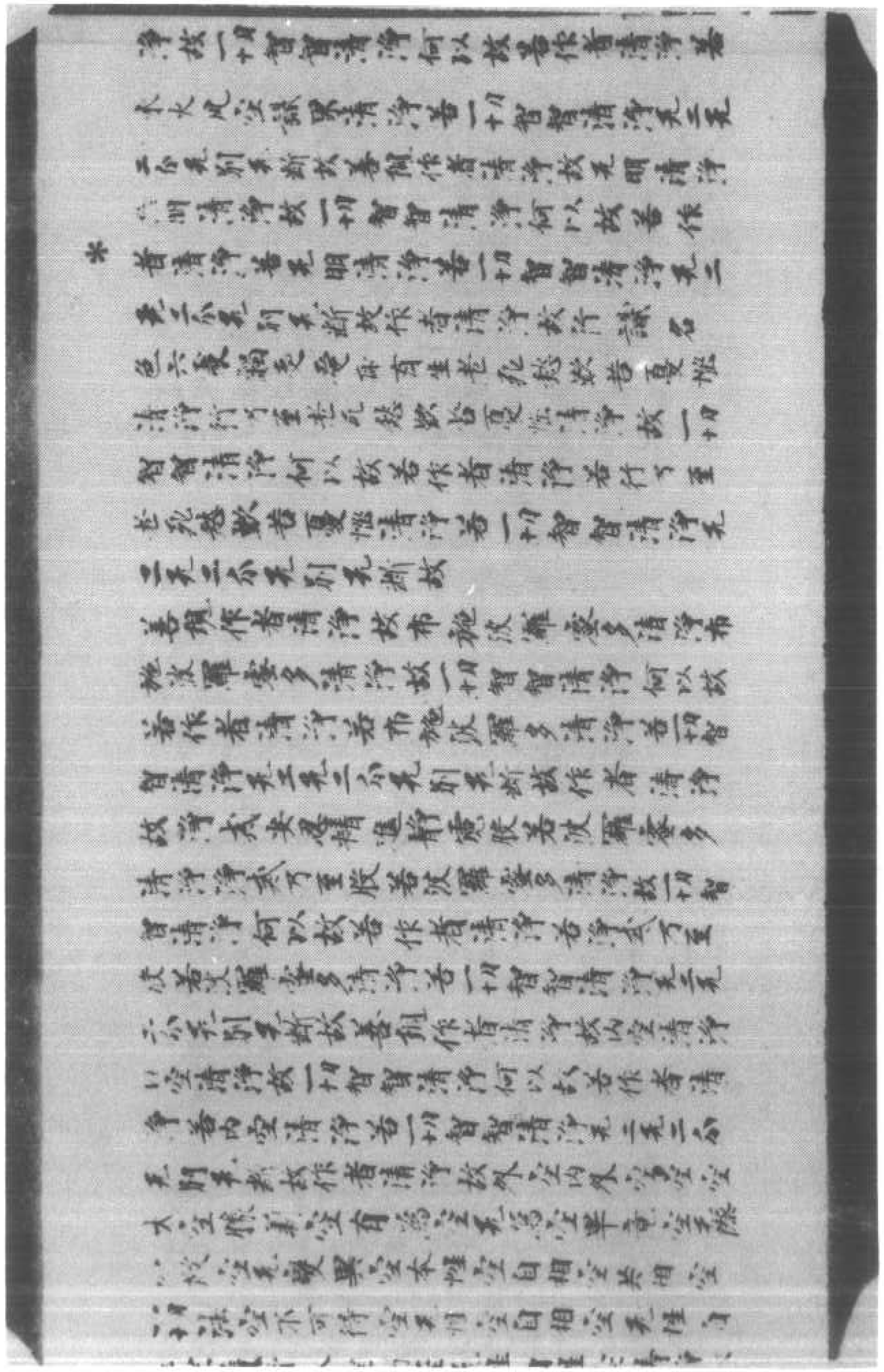
八十之四十三第品解信難分初九十九百一第卷經多蜜羅波若般大　（二十五冬）號〇〇五二北

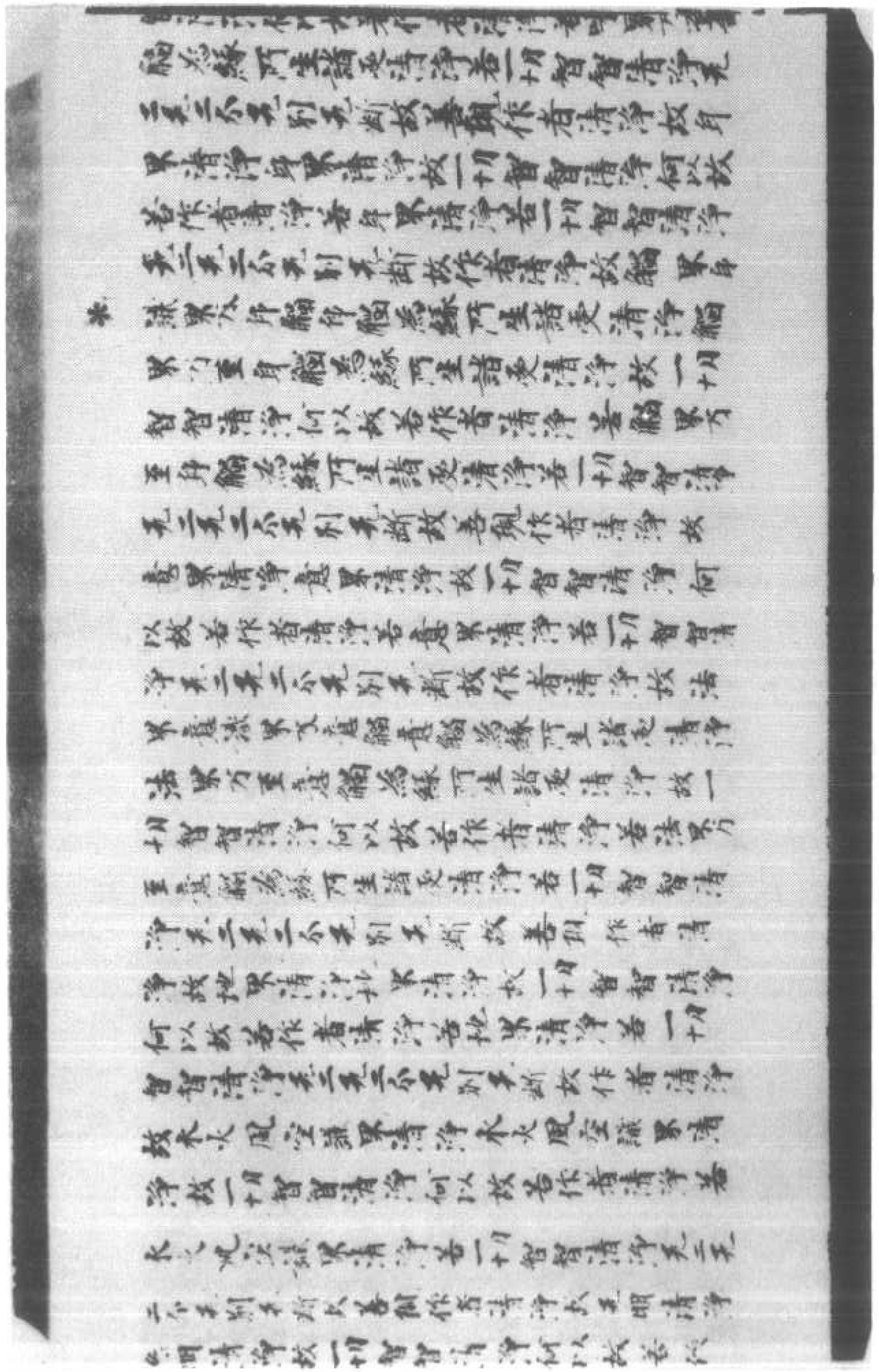






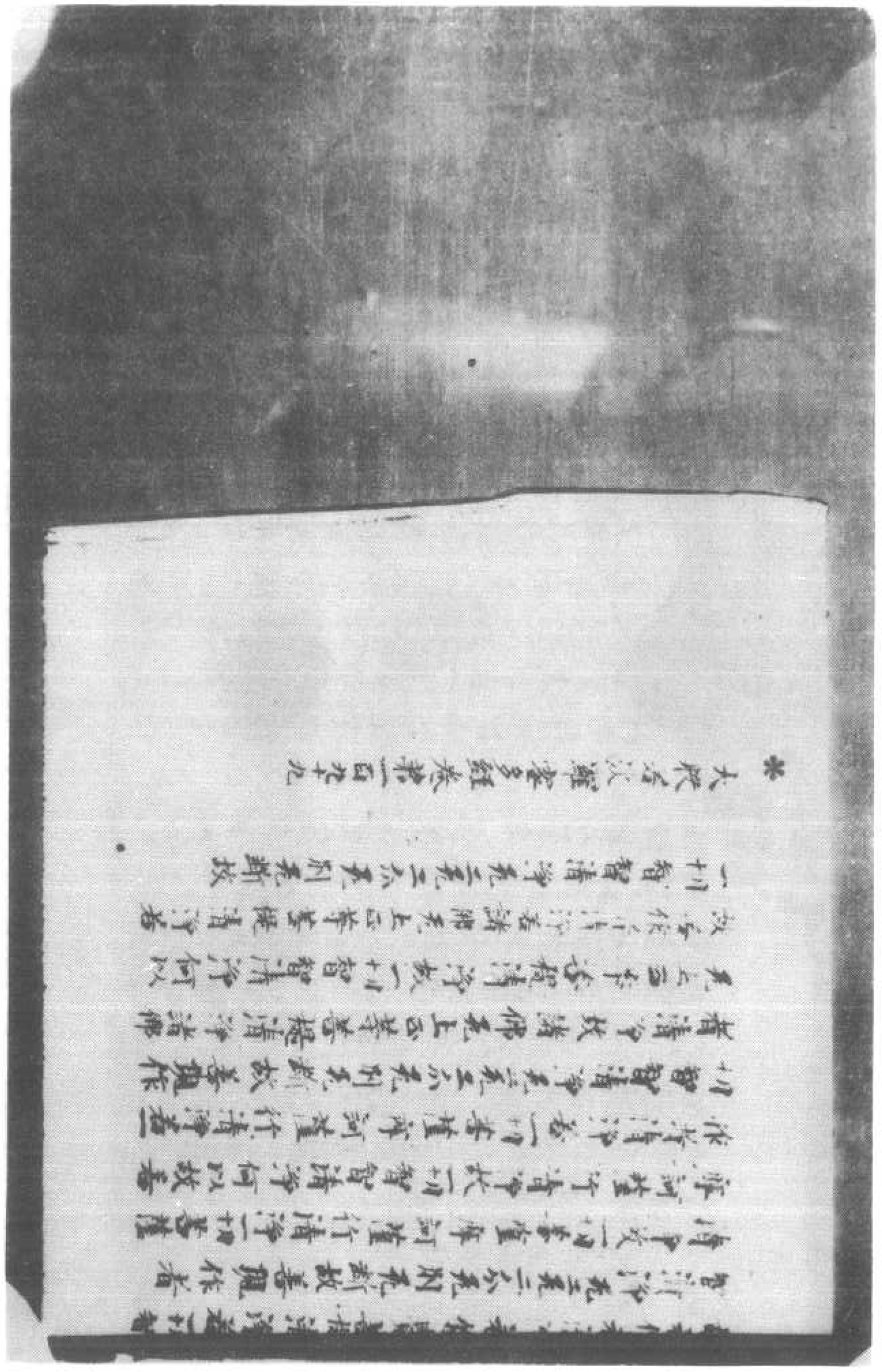






无別无斷故作者清淨故外空內外空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自相空无性自
性空遠淨外空乃至无性自性空清淨故
一切智智清淨何以故若作者清淨若外
空乃至无性自性空清淨若一切智智淨
无二无二分无別无斷故作者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若一切智智清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故作者清淨故法界
法定法住實際虛空界不思議界清淨故一切智智
何以故若作者清淨若法界乃至不思議界
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故若聖諦作者清淨故若聖諦清淨故聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若作者清淨
若聖諦清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故作者清淨故集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨
何以故若作者清淨若集滅道聖諦清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故若
無作者清淨若四靜慮清淨四靜慮清淨故
一切智智清淨何以故若作者清淨若四靜慮
清淨若一切智智清淨无二无二分无別

若一切智智清淨无二无二分无別无斷故若
無作者清淨若四無量四无色定清淨
四无量四无色定清淨故一切智智清淨何以
故若作者清淨若四无量四无色定清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故若無
作者清淨故八解脫清淨八解脫清淨故
一切智智清淨何以故若作者清淨若八解
脫清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故作者清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨无二无二分无別无
斷故若無作者清淨故四念住清淨四念住
清淨故一切智智清淨何以
故若作者清淨若四念住清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故作者清淨故
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智
智清淨何以故若作者清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故若無作者清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何
以故若作者清淨若空解脫門清淨若一切



門清淨若一切智智淨无二无二分无別
无斷故
善現作者清淨預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若作者清淨若
預流果清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故作者清淨故一來不還阿羅漢
果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切
智智清淨何以故若作者清淨若一來不還阿
羅漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現作者清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故
若作者清淨若獨覺菩提清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現作者
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若
作者清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
作者清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸
佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以
故若作者清淨若諸佛无上正等菩提清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

大般若波羅蜜多經卷第一百九十九

八十之四十三第品解信難分初九十九百一第卷經多蜜羅波若般大　（百一官）號一〇五二北

22

九十之四十三第品解信難分初百二第卷經多蜜羅波若般大　（十九秋）號二〇五二北▼

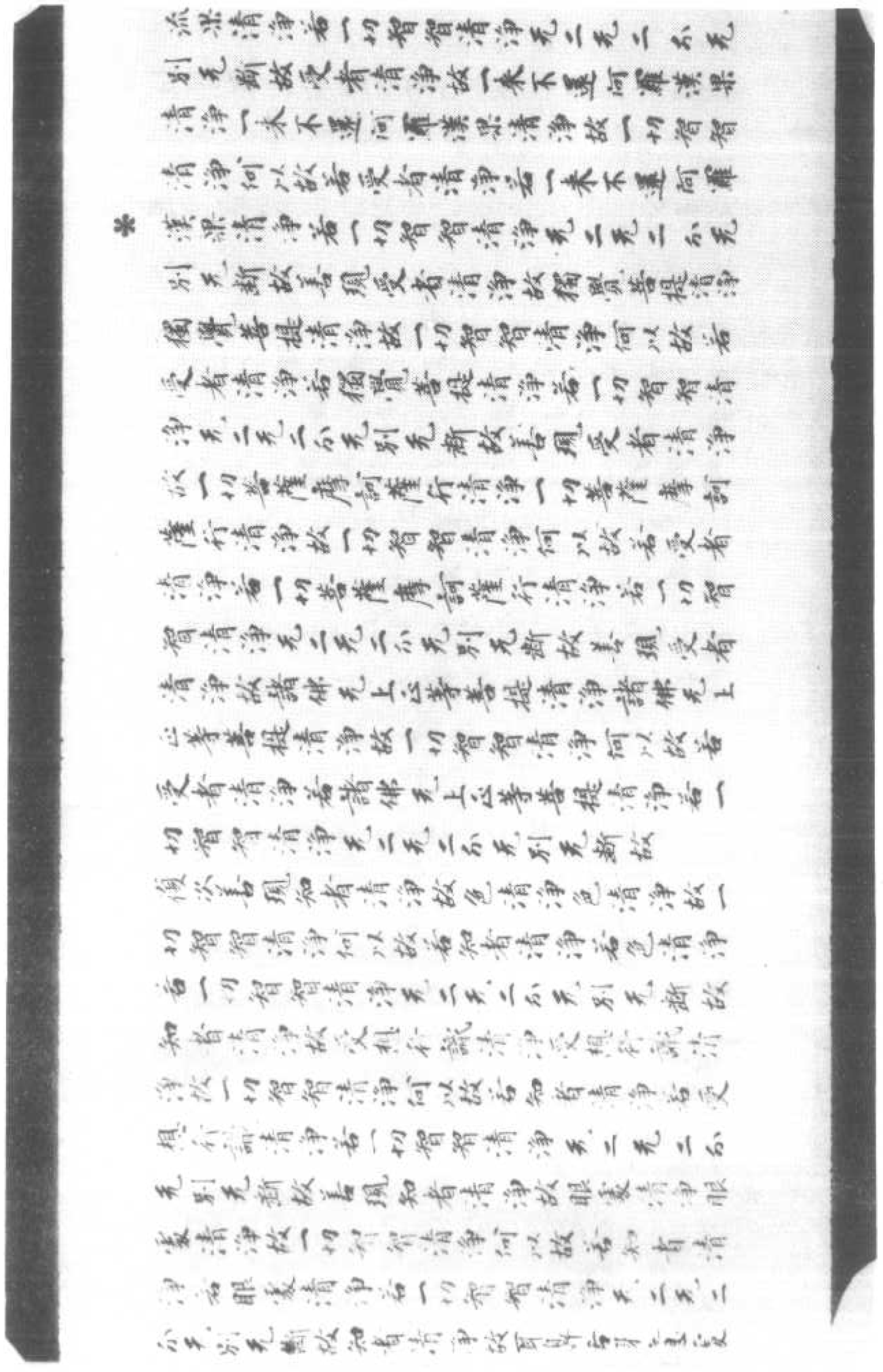
清淨何以故若受者清淨若行
歡喜憂慼清淨若一切智智清
分无別无斷故
善現受者清淨故布施波羅蜜多清淨
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
受者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨
何以故安忍精進靜慮般若波羅蜜多清
淨故乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若受者清淨若布施波羅蜜多清淨若
多清淨若一切智智清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現受者清淨何以故若受者
空清淨故一切智智清淨何以故若受者
清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故受者清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若受者清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現受者清淨故真如
受者清淨若真如清淨故一切智智清淨何以故若

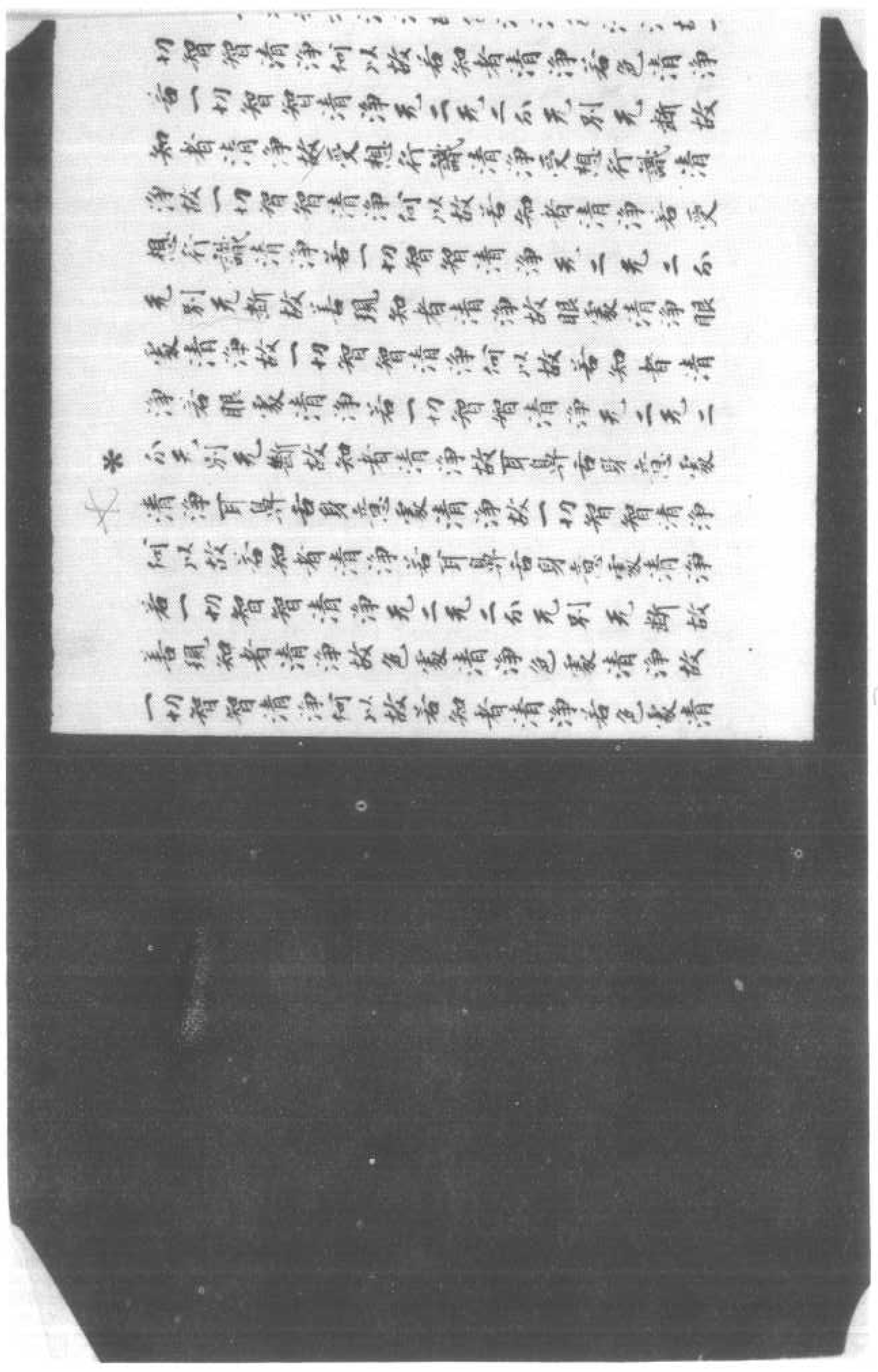
一切智智清淨何以故若受者清淨若无相无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現受者清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

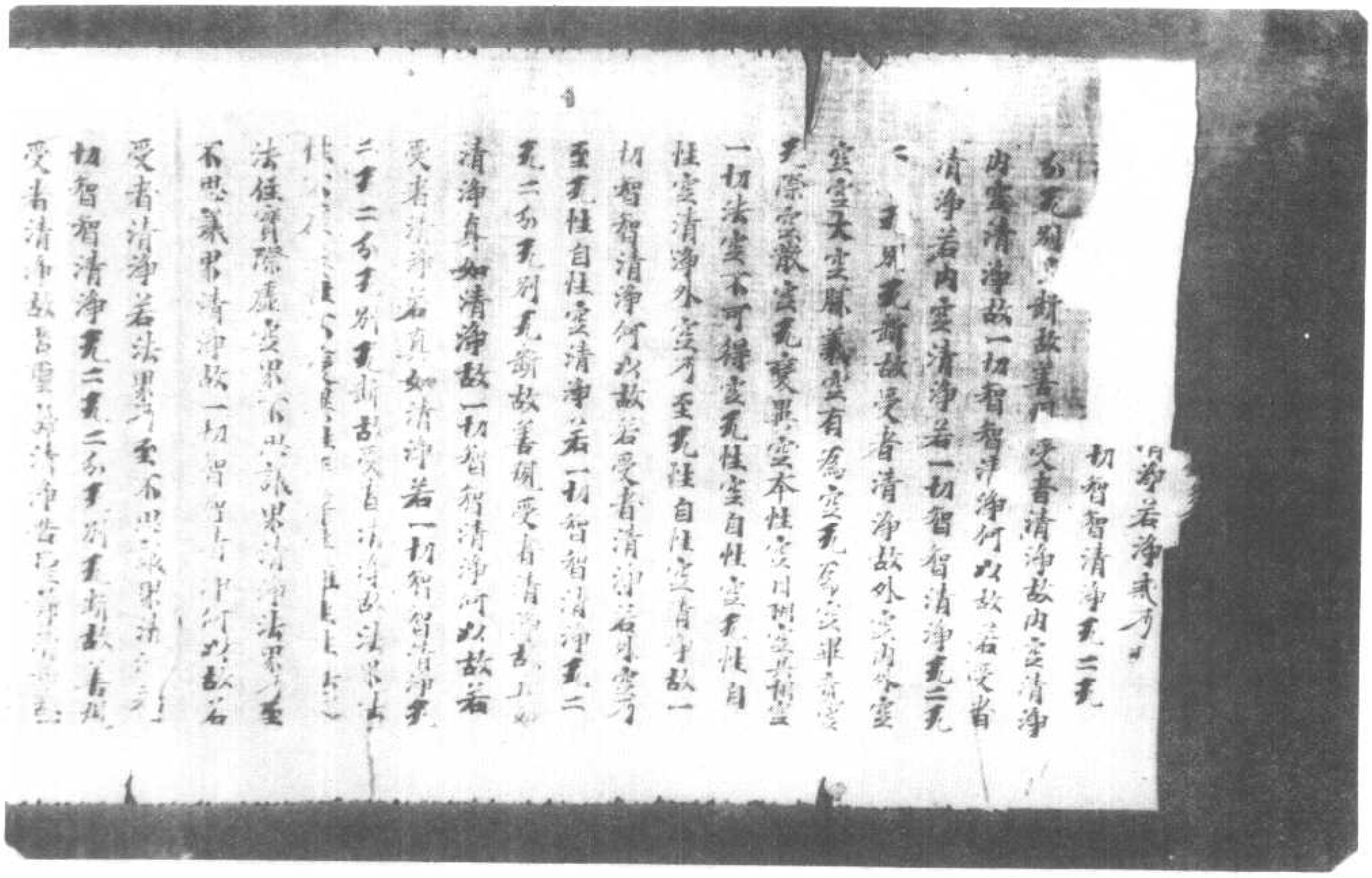
善現受者清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若五眼清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故受者清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現受者清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故受者清淨故四无所畏四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若四无所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現受者清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若一切智智清淨何以故若受者清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現受者清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

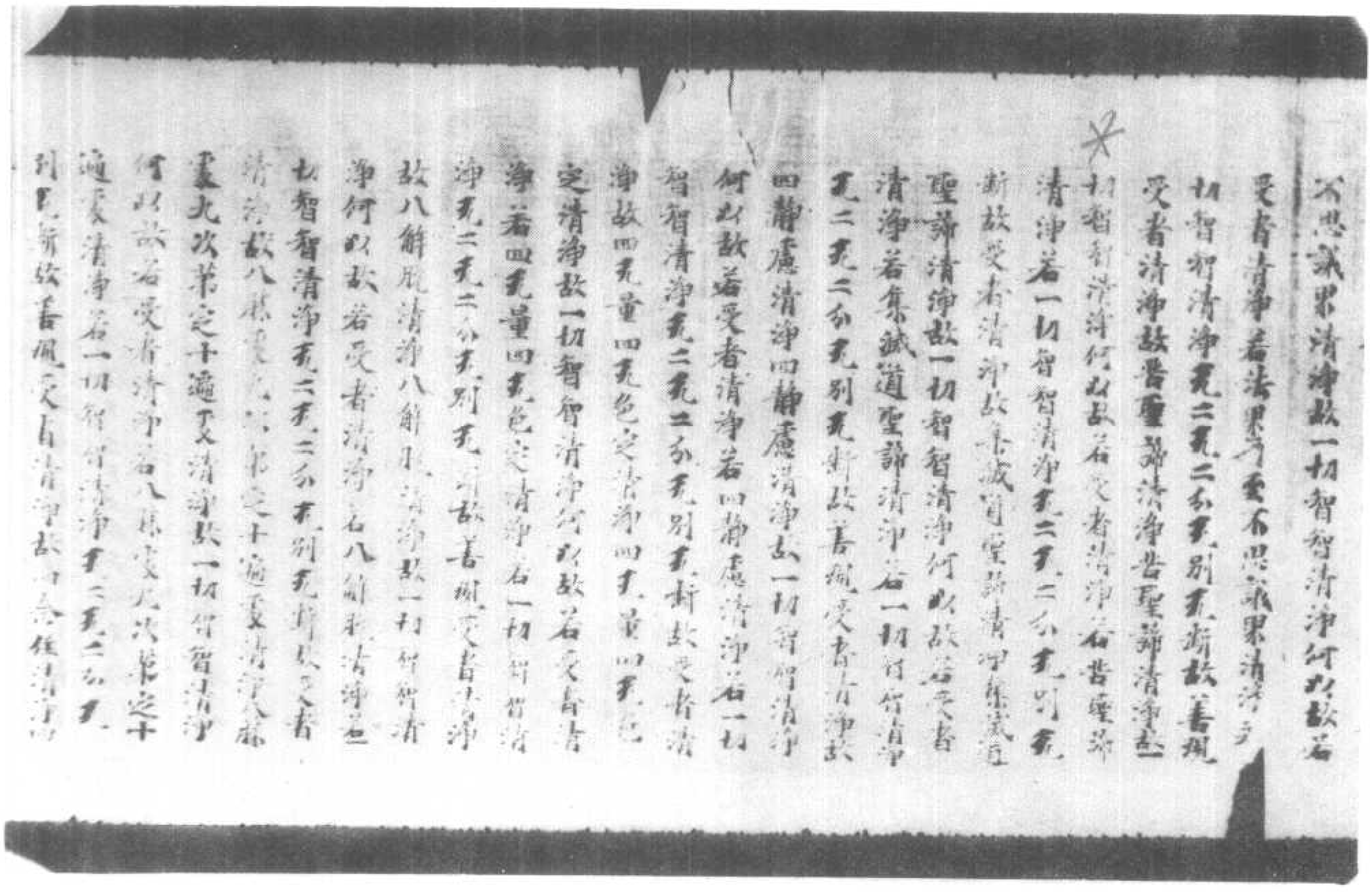
善現受者清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若預流果清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故受者清淨故一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨若一來不還阿羅





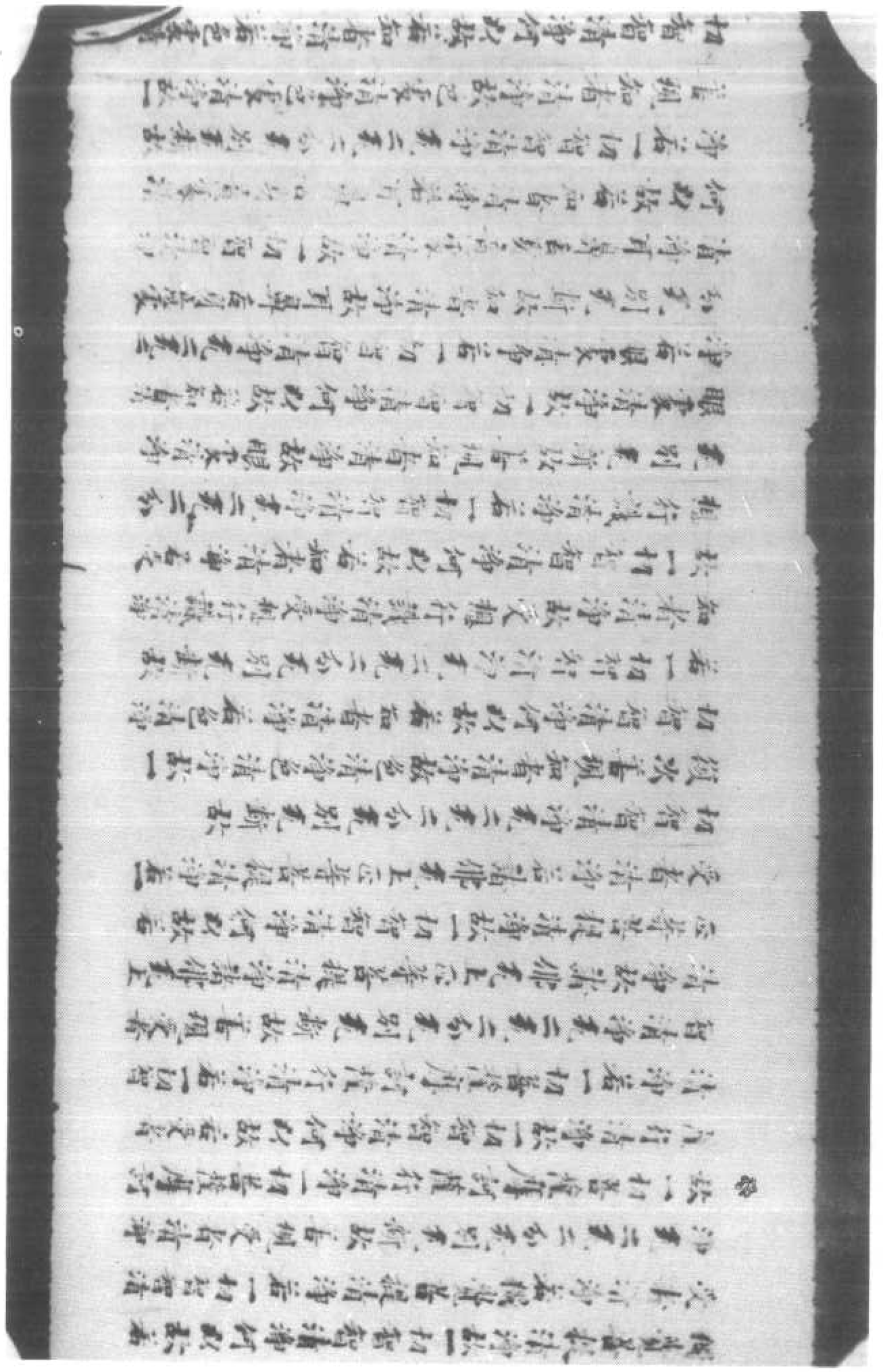


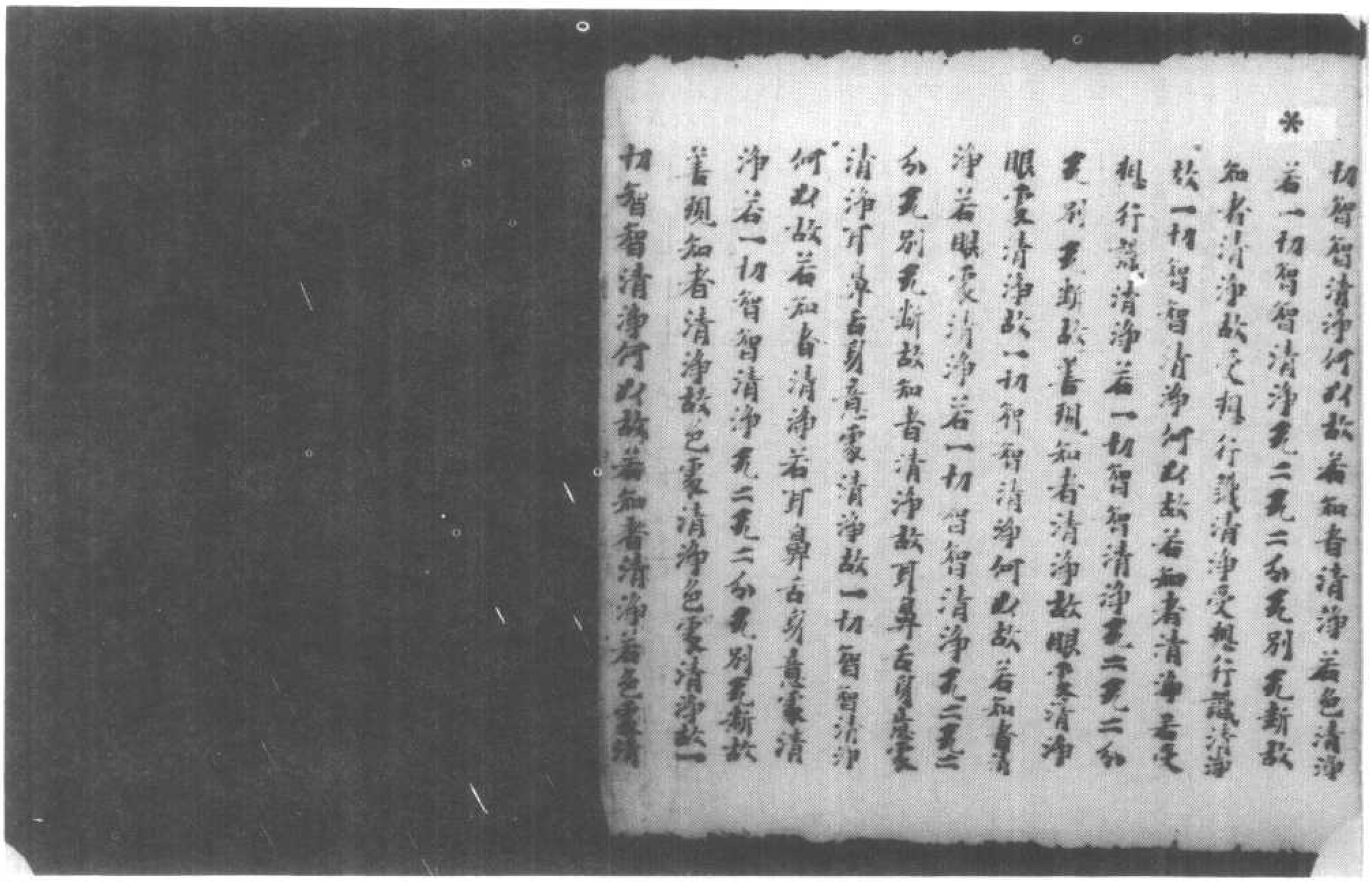
九十之四十三第品解信難分初百二第卷經多蜜羅波若般大　（六十九辰）號三〇五二北

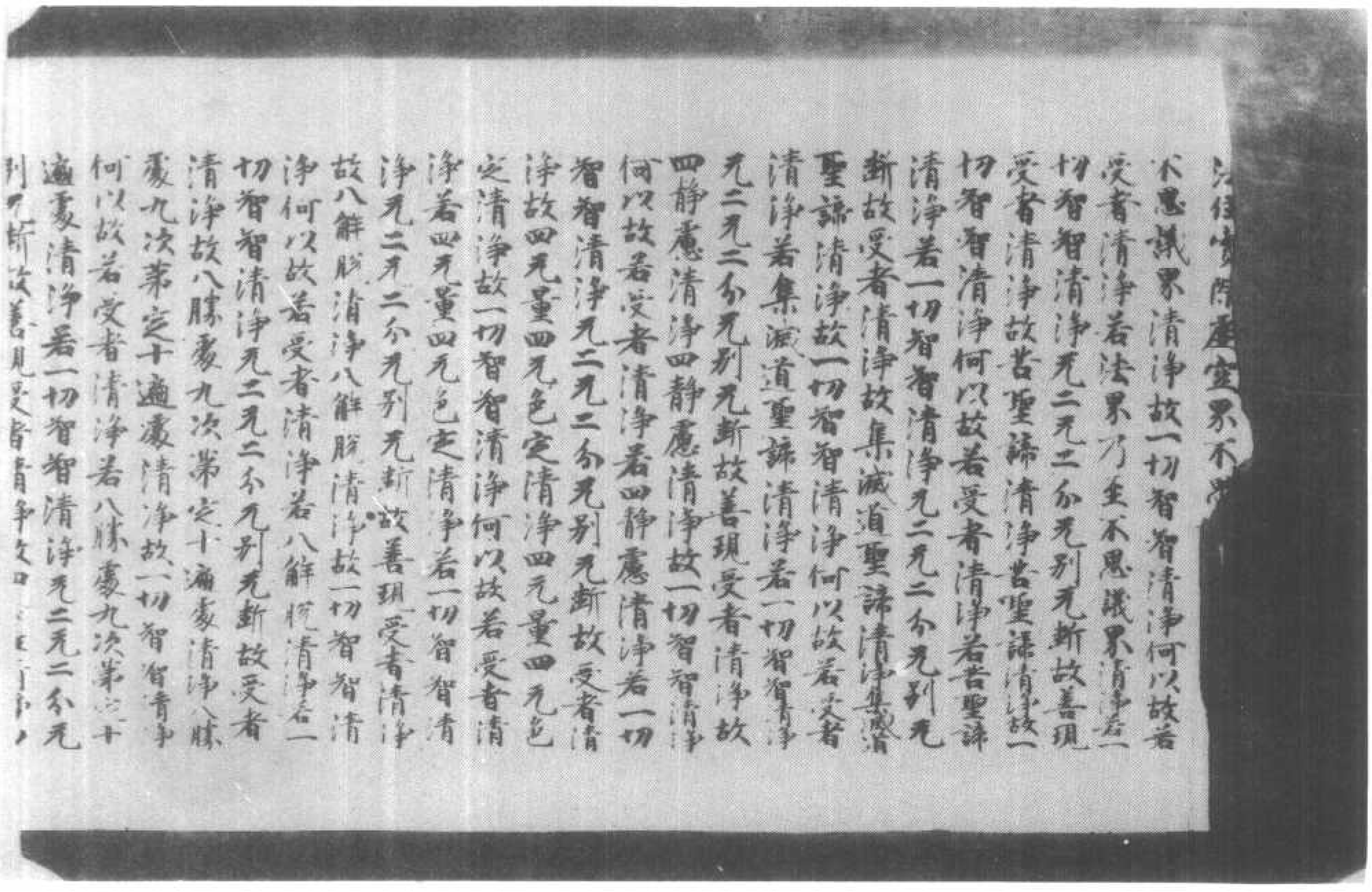


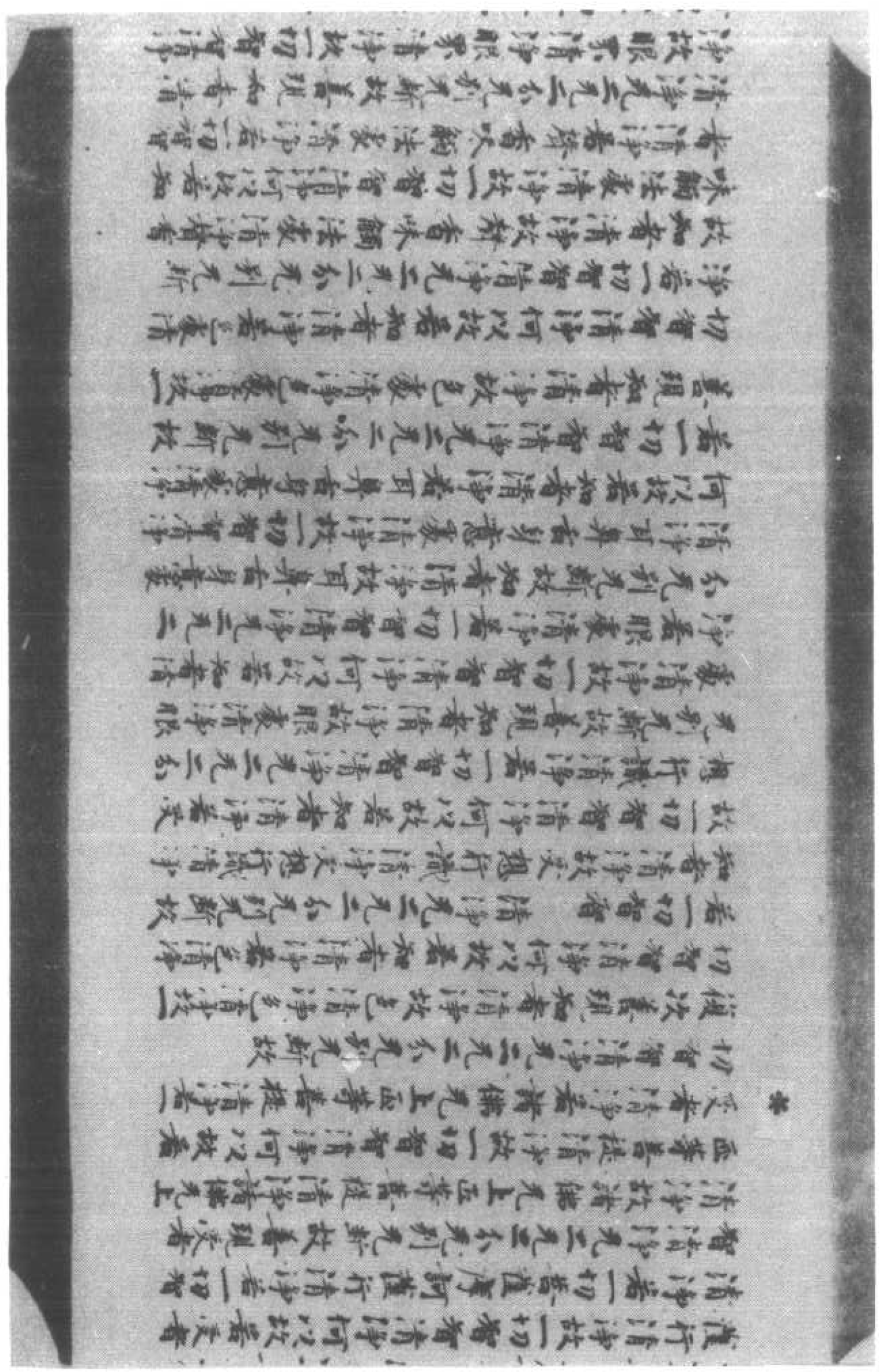
何以故若受者清淨若八聖道支次第之十
隨喜清淨若一切智智清淨乎二乎二分乎
別乎斷故舌根受者清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若受者
清淨若四念住清淨若一切智智清淨乎二
乎二分乎別乎斷故受者清淨故四正斷四
神足五根五力七菩提支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若受者清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨乎二乎二分乎別
乎斷故舌根受者清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若受
者清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
乎二乎二分乎別乎斷故受者清淨故乎相
乎願解脫門清淨乎相乎願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若受者清淨若乎相
乎願解脫門清淨若一切智智清淨乎二乎
二分乎別乎斷故舌根受者清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若受者清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨乎二乎二分乎別乎斷故
舌根受者清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若受者清淨若五眼清
淨若一切智智清淨乎二乎二分乎別乎斷
故受者清淨故六神通清淨六神通清淨故

舌根受者清淨故一切智智清淨乎二乎二分乎別乎斷
故舌根受者清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若受者清淨若六神
通清淨若一切智智清淨乎二乎二分乎別
乎斷故舌根受者清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若受者清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨乎二乎
二分乎別乎斷故受者清淨故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若受者清淨若四無
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨乎二乎二分乎別乎斷故舌根受者清
淨故乎意夫法清淨乎意夫法清淨故一切
智智清淨何以故若受者清淨若乎意夫法
清淨若一切智智清淨乎二乎二分乎別乎
斷故受者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若受者清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨乎二乎
二分乎別乎斷故舌根受者清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若受者清淨若一切智智清淨若一切智智清
淨乎二乎二分乎別乎斷故受者清淨故









斷故知者清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現知者清淨故四
靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故知者清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故一切智智清淨何以故若知者清

淨若四无量四无色定清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現知者清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若知者清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故知者
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現知者清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故知者清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨

清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故知者清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現知者清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故知者清淨故无相
无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若无相
无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現知者清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若知者清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故

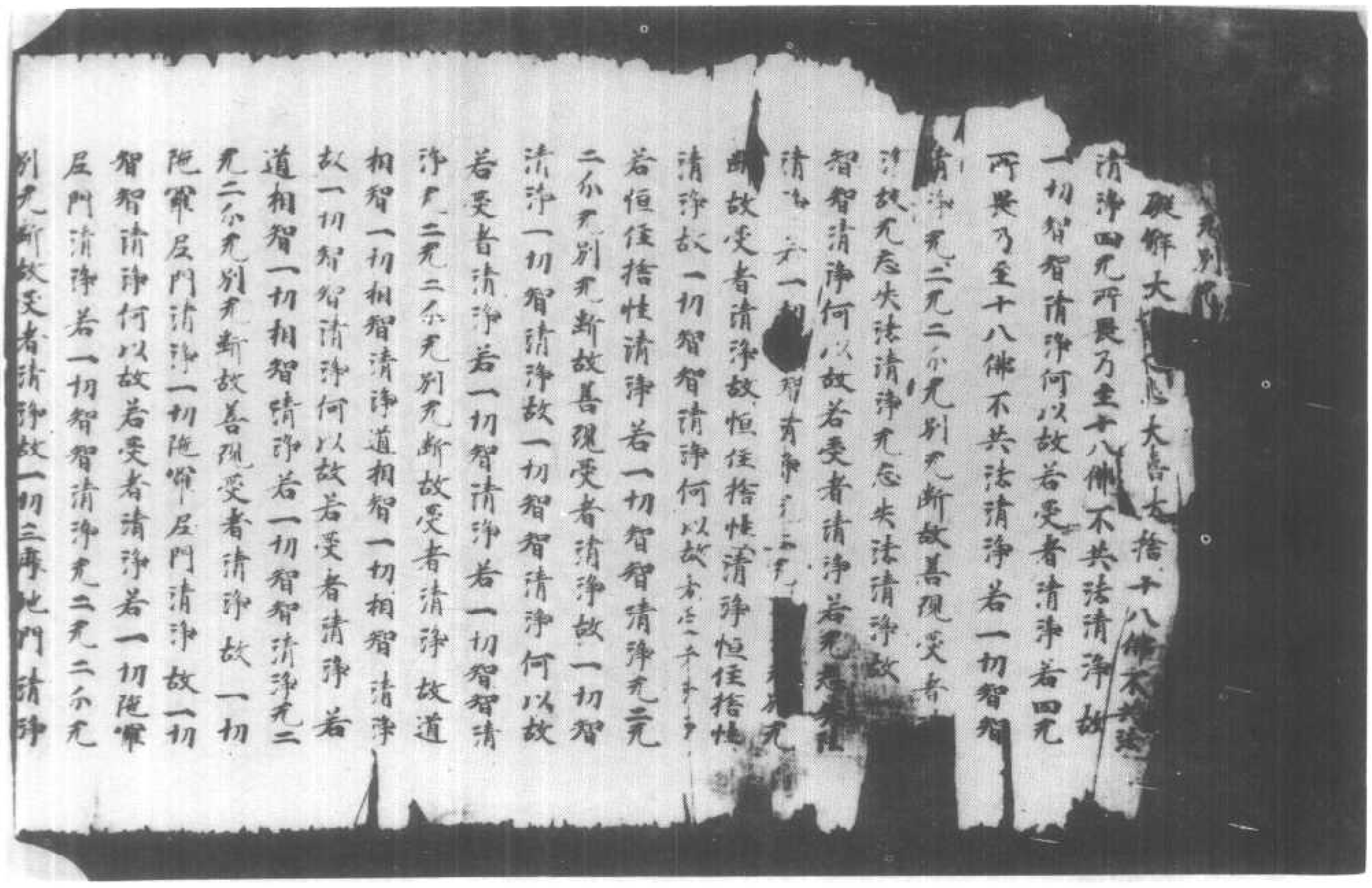
善現知者清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故知者清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現知者清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故知者清淨故四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故

力清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故知者清淨故四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故无忘失法清淨无忘失法淨故一切
智智清淨何以故若知者清淨若无忘失法
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故知者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現知者清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若知者清淨若一切智清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故知者清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若知者清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現知者清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若知者清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故知者清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨何以
故若知者清淨若一切三摩地門清淨何以

智智清淨何以故若知者清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故知者清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以
故若知者清淨若一切三摩地門清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
知者清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故知者清淨若預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若知者清淨若預流果
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故知者清淨故一來不還阿羅漢果清淨
一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若一來不還阿羅漢果
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現知者清淨故獨覺菩提清淨獨
覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現知者清淨故一
切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩
行清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正
等菩提清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若諸佛无上正等菩提清淨故一
智智清淨何以故若知者清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故知者清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以
故若知者清淨若一切三摩地門清淨若一

清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨
二无二分无别无斷故善現知者清淨故一
切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩
行清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現知者清
淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正
等菩提清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百



无二分无别无断故善现受者清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若受者清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无断故受者清淨故一切三摩地門清淨
故一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以
故若受者清淨若一切三摩地門清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无断故
善现受者清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若受者清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无断故受者清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若受者清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无断故善现受者清淨故獨覺菩提清淨
獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
受者清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无断故善现受者清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无断故善现受者清淨
故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等
菩提清淨故一切智智清淨何以故若受者
清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一

智清淨无二无二分无别无断故善现受者
清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上
正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
受者清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无断故
復次善现知者清淨故色清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若色清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
知者清淨故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若知者清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无断故善现知者清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故知者清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若耳鼻舌身意處清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
善现知者清淨故色處清淨色處清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若色處清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无断
故知者清淨故聲香味觸法處清淨聲香味
觸法處清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无断故善现知者清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若眼界清淨若一切智

觸法處清淨故一切智智清淨何以故若知
香清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若眼界清淨若一切智
※智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若耳界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清

清淨舌界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若舌界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若舌界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若身界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智

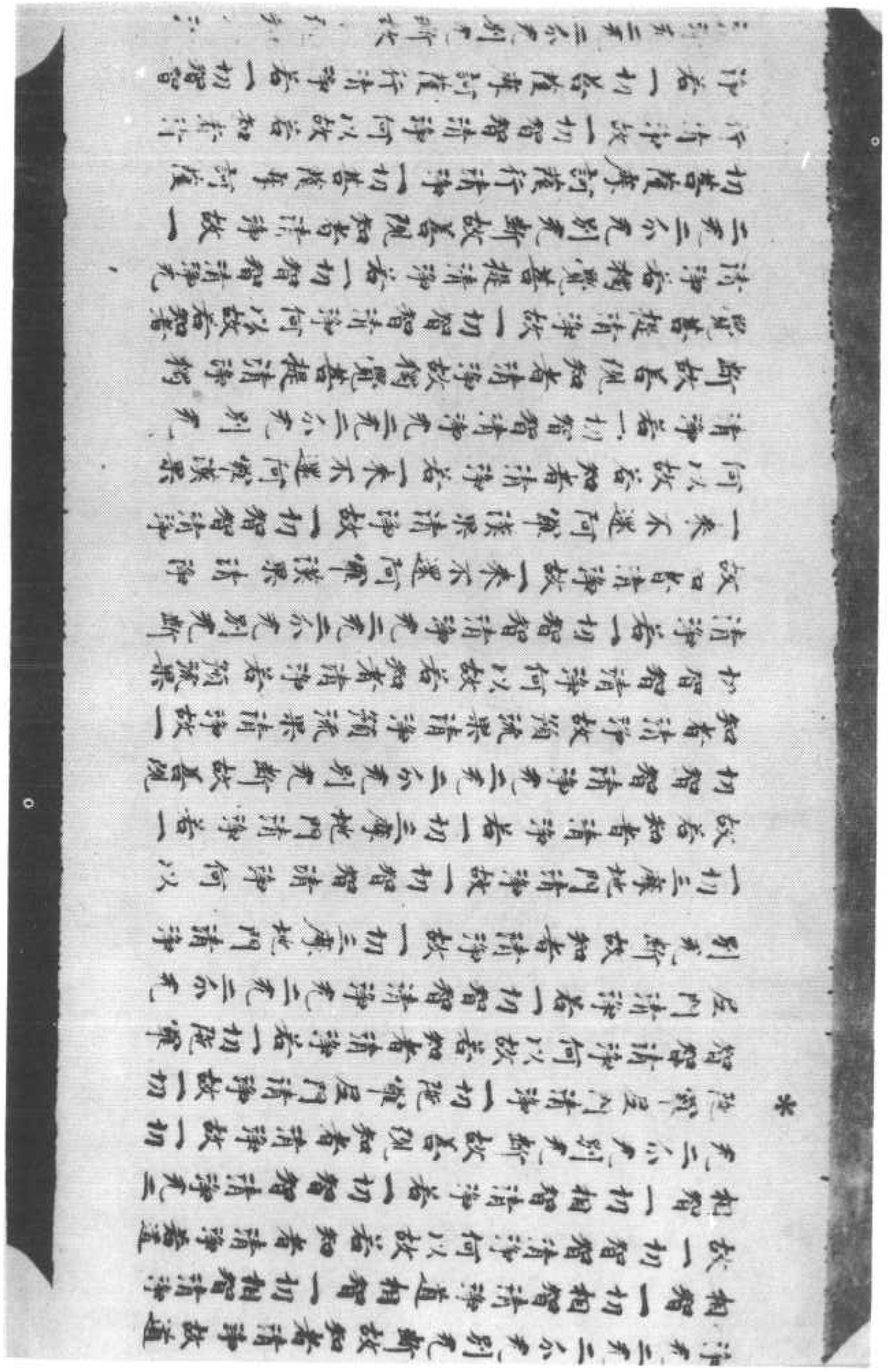
何以故若知者清淨若老死界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故地界清淨地界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若地界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故水火風空識界清淨水火風空識界清淨
故一切智智清淨何以故若知者清淨若水
火風空識界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現知者清淨故无明清
淨无明清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若无明清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故知者清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若知者清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故
善現知者清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清

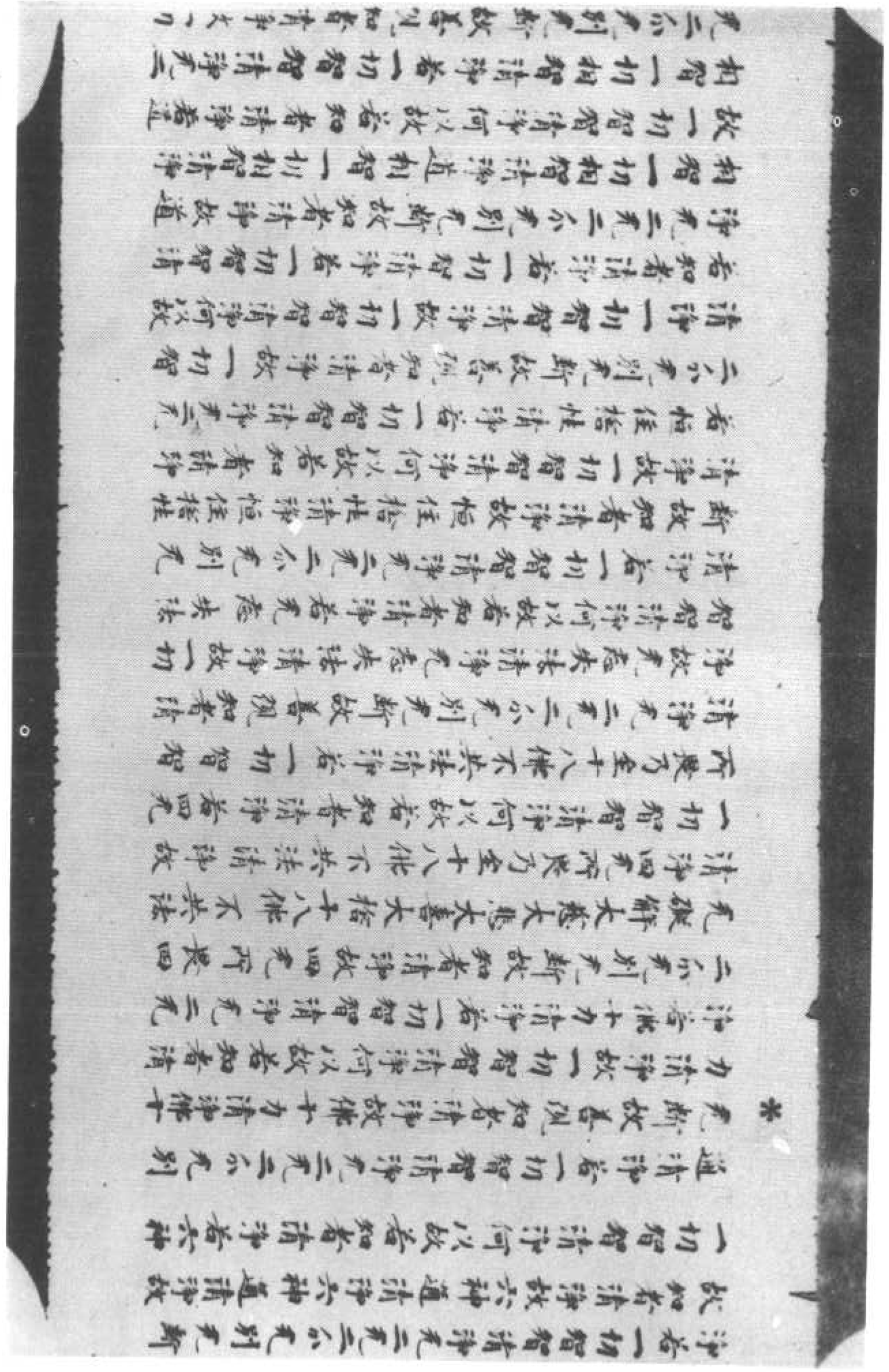
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清
淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若知者清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現知者清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故知者清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現知者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故知者清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
知者清淨故苦聖諦清淨苦聖諦

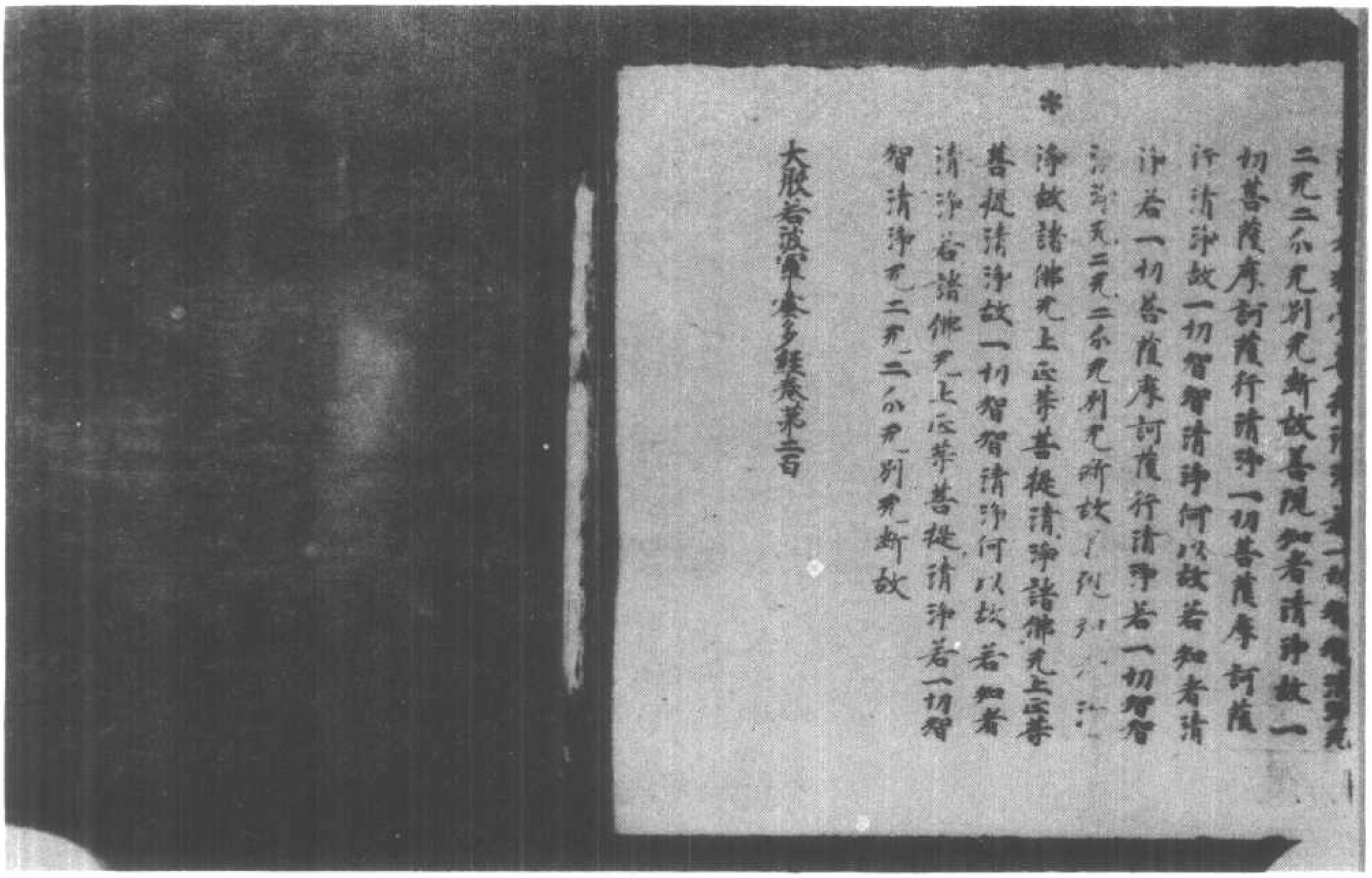
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
下思議界清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若法界乃至下思議界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
知者清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若若聖諦
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故知者清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現知者清淨故四
靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故知者清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若四无量四无色定清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現知者清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若知者清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故知者
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現知者清淨故四念住清淨四

179

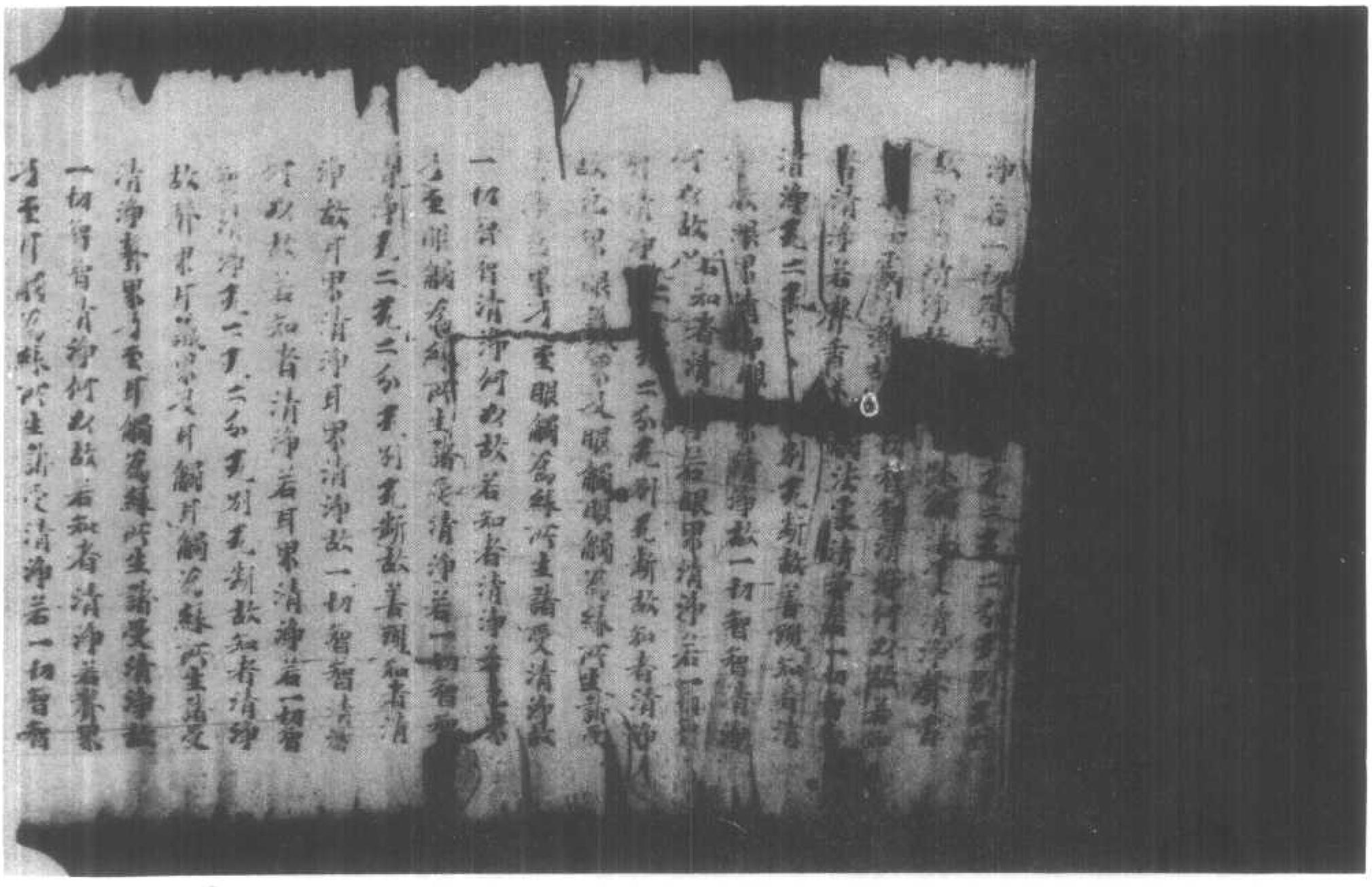
何以故若知者清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現知者清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現知者清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故知者清淨故无相
无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若无相
无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現知者清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若知者清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現知者清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故知者清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二分无別

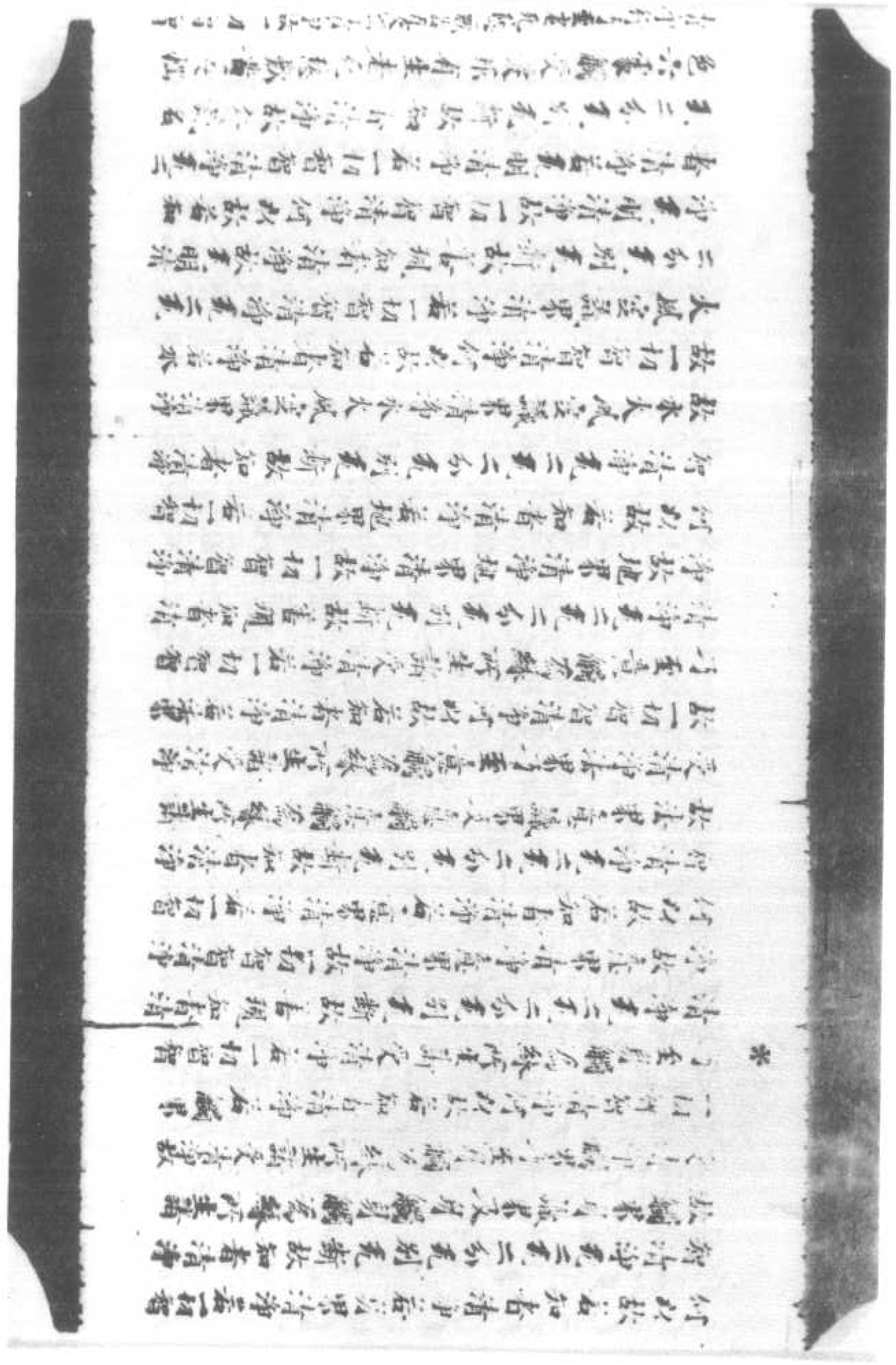


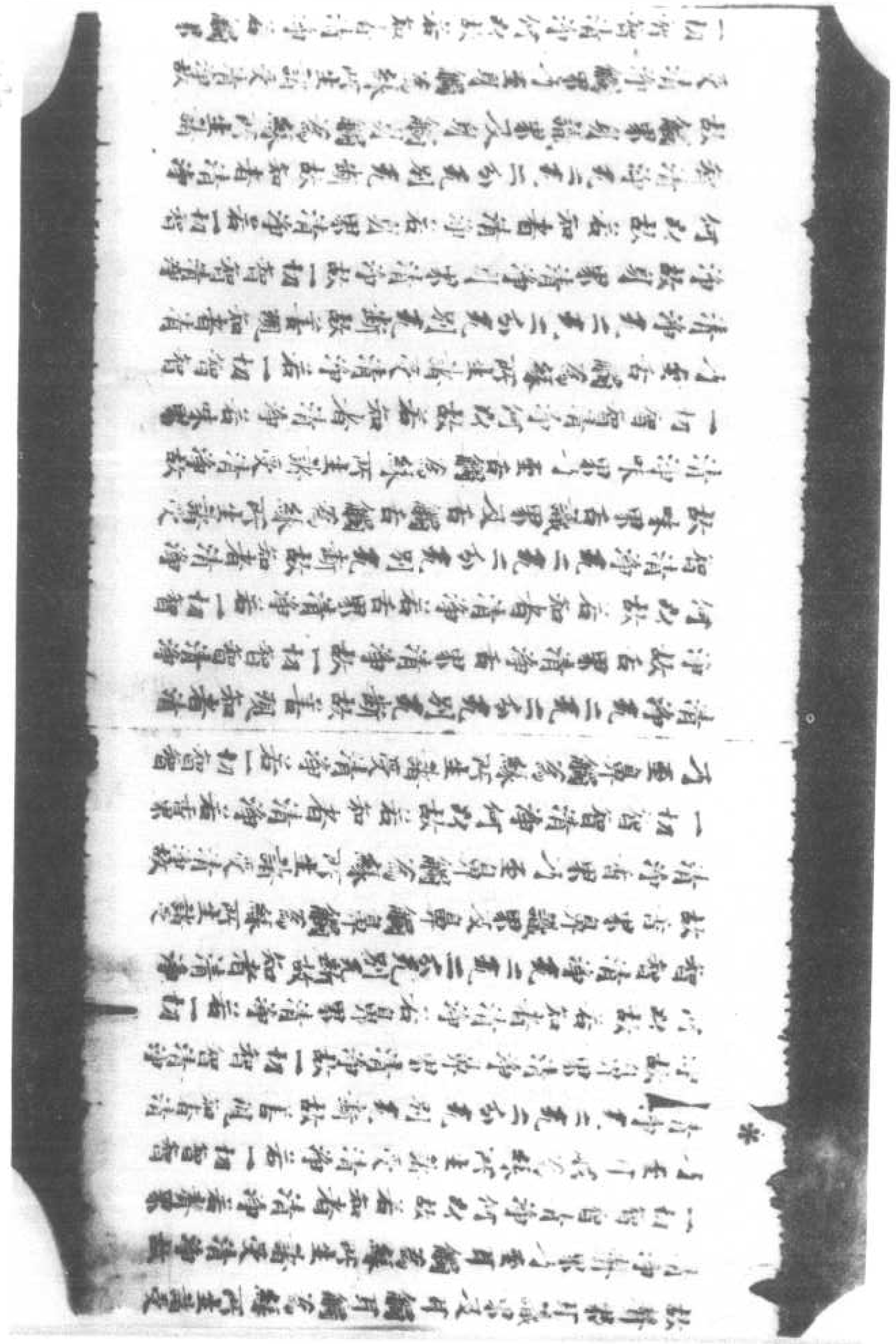




▼北二五〇六號（制三十五）　大般若波羅蜜多經卷第二百初分難信解品第三十四之十九







[illegible]智清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若無明清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故知者清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱清淨故一切智智
清淨何以故若知者清淨若行乃至老死憂
悲苦惱清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故
菩提知者清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若布施波羅蜜多清淨故一切智
智清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智
智清淨何以故若知者清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故菩提知者清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故知者清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨
若外空乃至無性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若真如
乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以故
若知者清淨若真如清淨故一切智智
清淨無二無二分無別無斷故知者清淨
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨故一切智
智清淨何以故若知者清淨若法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨無二無
二分無別無斷故知者清淨若苦聖諦清淨
集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若苦聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一
切智智清淨無二無二分無別無斷故知者
清淨若集滅道聖諦清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若集滅道聖諦清淨故一
切智智清淨無二無二分無別無斷故知者
清淨若四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若四靜慮清淨故一切
智智清淨無二無二分無別無斷故知者清
淨故四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故
若知者清淨若四無量四無色定清淨故一切智智清
淨無二無二分無別無斷故知者清淨

淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故知者清淨故聲香味觸法處清淨聲香
味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現知者清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若眼界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故知者清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若知者清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現知者清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若耳界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故知者清淨
故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現知者清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若鼻界清淨若一切智

故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故舍利子知者清淨舍觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨舍一切智智
清淨无二无二分无別无斷故舍利子知者清
淨故意界清淨意界清淨故一切智智清
淨何以故舍利子知者清淨舍意界清淨舍一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故舍利子知者清淨舍法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨舍一切智智
清淨无二无二分无別无斷故舍利子知者清
淨故地界清淨地界清淨故一切智智清淨
何以故舍利子知者清淨舍地界清淨舍一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故水火風空識界清淨水火風空識界清淨
故一切智智清淨何以故舍利子知者清淨舍水
火風空識界清淨舍一切智智清淨无二无
二分无別无斷故舍利子知者清淨故无明清
淨无明清淨故一切智智清淨何以故舍利子知
者清淨舍无明清淨舍一切智智清淨无二
无二分无別无斷故知者清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故舍利子知者清淨舍行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨舍一切智智清淨无二

一切智智清淨何以故舍利子知者清淨舍觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨舍一切智智
清淨无二无二分无別无斷故舍利子知者清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故舍利子知者清淨舍眼界清淨舍一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故耳界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受清淨舍界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故舍利子知者清淨舍耳界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨舍一切智智
清淨无二无二分无別无斷故舍利子知者清
淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨
何以故舍利子知者清淨舍舌界清淨舍一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故舍利子知者清淨舍味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨舍一切智智
清淨无二无二分无別无斷故舍利子知者清
淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故舍利子知者清淨舍身界清淨舍一切智
智清淨无二无二分无別无斷故知者清淨
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故舍利子知者清淨舍觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨舍一切智智
清淨无二无二分无別无斷故舍利子知者清

无二分无别无断故知者清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若知者清淨若行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故

善現知者清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故知者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清
淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智
智清淨何以故若知者清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故善現知者清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故知者清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故善現知者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若真如清淨若一切智智清淨无

至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故善現知者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故知者清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
知者清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无断故善現
知者清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若苦聖諦
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
断故知者清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无断故善現知者清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故知者清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色定
清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若四无量四无色定清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无断故善現知者清淨
故八解脫清淨八解清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若八解脫清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故知者清

清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若四无量四无色定清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現知者清淨
故八解脫清淨八解清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若八解脫清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故知者清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若知者清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現知者清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故知者清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何
以故若知者清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現知者清淨故空解脫門清淨空解
脫門清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故知者清淨故无相
无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若无相
无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現知者清淨故菩薩十
地清淨若菩薩十地清淨故一切智智清淨何

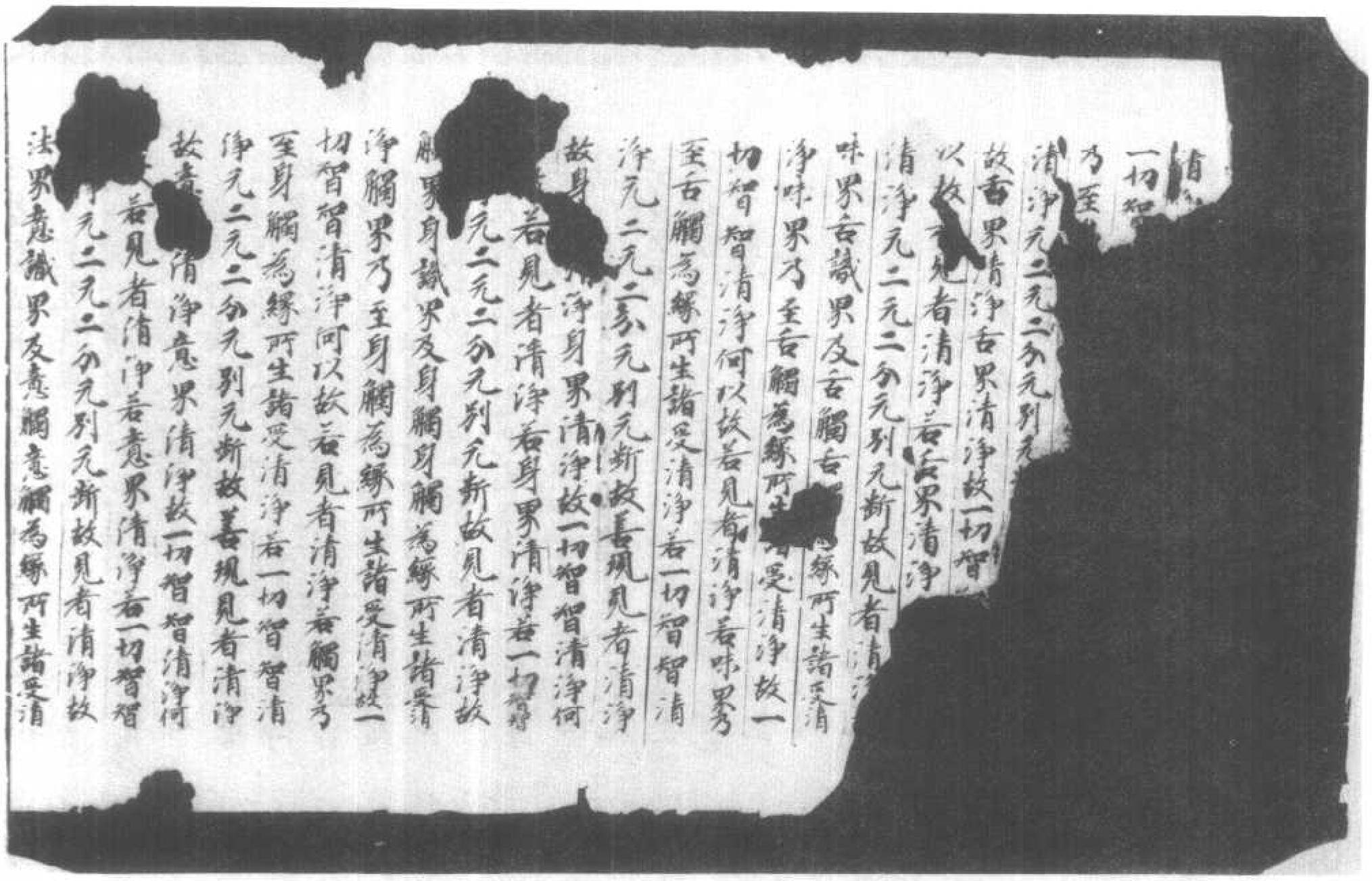
以故若知者清

无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若无相
无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現知者清淨故菩薩十
地清淨若菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若知者清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現知者清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故知者清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現知者清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故知者清淨故四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若知者清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現知者清
淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若知者清淨若无忘失法
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故知者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨

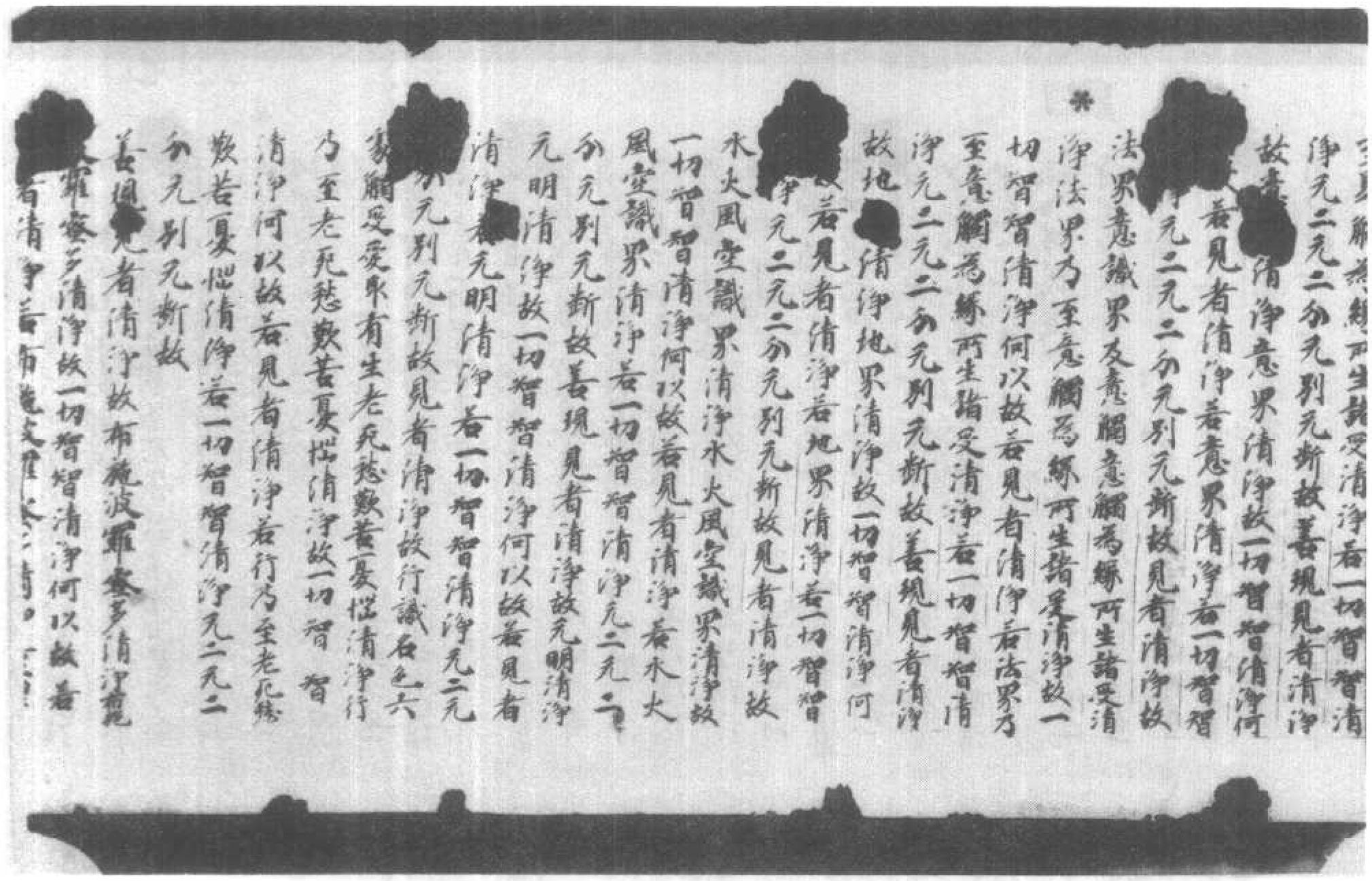
清淨故一切智智清淨無二無二分無別無斷
故知者清淨故一來不還阿羅漢果清淨一
來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何
以故若知者清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故若現知者清淨故獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨故一切智智清淨何以故若知者
清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故若現知者清淨故一
切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩
行清淨故一切智智清淨何以故若知者清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故若現知者清
淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正
等菩提清淨故一切智智清淨何以故若知
者清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷二百

淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若知者清淨若無忘失法
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故知者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若知者清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故若現知者清淨故一切智
清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故
若知者清淨若一切智清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故知者清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若知者清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故若現知者清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若知者清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故知者清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以
故若知者清淨若一切三摩地門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故若現
知者清淨故預流果清淨預流果清淨故一
切智智清淨何以故若知者清淨若預流果
清淨若一切智清淨無二無二分無別無斷
故知者清淨故一來不還阿羅漢果清淨一
來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何
以故若知者清淨若一來不還阿羅漢果清



北二五〇八號（日十六）　大般若波羅蜜多經卷第二百零一初分難信解品第三十四之二十



若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現見者清淨故一切智
清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故
善見者清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故見者清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故善見者清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現見者清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故善見者清淨若一切陀羅尼
門清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故見者清淨故一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若見者清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現見者清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若見者清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故見者清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若見者清淨若一來不還阿羅漢
果清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現見者清淨故獨覺菩提清淨
獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現見者清淨

157

別无斷故善現見者清淨故獨覺菩提清淨
獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現見者清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若見者
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現見者
清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上
正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故
復次善現貪清淨即色清淨色清淨即貪清
淨何以故是貪清淨與色清淨无二无二分
无別无斷故貪清淨即受想行識清淨受
想行識清淨即貪清淨何以故是貪清淨
與受想行識清淨无二无二分无別无斷故
善現貪清淨即眼處清淨眼處清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與眼處清淨无二
无二分无別无斷故貪清淨即耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與耳鼻舌身意處清淨无二无
二分无別无斷故善現貪清淨即色處清淨
色處清淨即貪清淨何以故是貪清淨與色
處清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與聲香味觸法處

180

家清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即
聲香味觸法家清淨聲香味觸法家清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與聲香味觸法家
清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨
即眼界清淨眼界清淨即貪清淨何以故是貪
清淨與眼界清淨元二元二分元別元斷故
貪清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨即貪清淨何以故是貪清淨與色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨元二元二分元
別元斷故善現貪清淨即耳界清淨耳界
淨即貪清淨何以故是貪清淨與耳界清淨
元二元二分元別元斷故貪清淨即聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨即貪清淨何
以故是貪清淨與聲界乃至耳觸為緣所生
諸受清淨元二元二分元別元斷故善現貪
清淨即鼻界清淨鼻界清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與鼻界清淨元二元二分元別
元斷故貪清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與
香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨元二元
二分元別元斷故善現貪清淨即舌界清淨
界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與舌界
清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即味

香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨元二元
二分元別元斷故善現貪清淨即舌界清淨
界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與舌界
清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨
味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即貪清
淨何以故是貪清淨與味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨元二元二分元別元斷故
善現貪清淨即身界清淨身界清淨即貪清淨
何以故是清淨與身界清淨元二元二分
元別元斷故貪清淨即觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受清淨觸界及至身觸為
緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清
淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨元
二元二分元別元斷故善現貪清淨即意界
清淨意界清淨即貪清淨何以故是貪清淨
與意界清淨元二元二分元別元斷故貪清
淨即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即貪清淨何以故是貪清淨與法界乃至意
觸為緣所生諸受清淨元二元二分元別元
斷故善現貪清淨即地界清淨地界清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與地界清淨元二
元二分元別元斷故貪清淨即水火風空識
界清淨水火風空識界清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與水火風空識界清淨元二元
二分元別元斷故善現貪清淨即无明清淨

界清淨水火風空識界清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與水火風空識界清淨无二无
二分无别无斷故善現貪清淨即无明清淨
无明清淨即貪清淨何以故是貪清淨與无
明清淨无二无二分无别无斷故貪清淨即
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨无二无二分无别无故善
現貪清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨即貪清淨何以故是貪清淨與布
施波羅蜜多清淨无二无二分无别无斷故
貪清淨即清淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即貪
清淨何以故是貪清淨與淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨无二无二分无别无斷故善現
貪清淨即內空清淨內空清淨即貪清淨何
以故是貪清淨與內空清淨无二无二分无别
无斷故貪清淨即外空內外空空大空
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空清淨
外空乃至无性自性空清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與外空乃至无性自性空清淨
无二无二分无别无斷故善現貪清淨即
如清淨真如清淨即貪清淨何以故是貪清

外空乃至无性自性空清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與外空乃至无性自性空清淨
无二无二分无别无斷故善現貪清淨即真
如清淨真如清淨即貪清淨何以故是貪清
淨與真如清淨无二无二分无别无斷故貪
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨即貪清淨何
以故是貪清淨與法界乃至不思議界
清淨與无二无二分无别无斷故善現貪清淨
即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與苦聖諦清淨无二无二分无
别无斷故貪清淨即集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨即貪清淨何以故是貪清淨與
集滅道聖諦清淨无二无二分无别无斷故
善現貪清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與四靜慮清淨无
二无二分无别无斷故貪清淨即四无量四
无色定清淨四无量四无色定清淨即貪清
淨何以故是貪清淨與四无量四无色定清
淨无二无二分无别无斷故善現貪清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即貪清淨何以故
是貪清淨與八解脫清淨无二无二分无别
无斷故貪清淨即八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨即貪清
淨何以故是貪清淨與八勝處九次第定十
遍處清淨无二无二分无别无斷故善現貪

元斷故貪清淨即八勝處九次第定十遍處清淨即貪清淨八勝處九次第定十遍處清淨即貪清淨何以故是貪清淨與八勝處九次第定十遍處清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨即四念住清淨四念住清淨即貪清淨何以故是貪清淨與四念住清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即貪清淨何以故是貪清淨與四正斷乃至八聖道支清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即貪清淨何以故是貪清淨與空解脫門清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨即貪清淨何以故是貪清淨與無相無願解脫門清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即貪清淨何以故是貪清淨與菩薩十地清淨元二元二分元別元斷故

善現貪清淨即五眼清淨五眼清淨即貪清淨何以故是貪清淨與五眼清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即六神通清淨六神通清淨即貪清淨何以故是貪清淨與六神通清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨佛十力清淨佛十力清淨即貪清淨何以故是貪清淨與佛十力清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即四無所畏四無礙解

通清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨即佛十力清淨佛十力清淨即貪清淨何以故是貪清淨與佛十力清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即四無所畏乃至十八佛不共法清淨即貪清淨何以故是貪清淨與四無所畏乃至十八佛不共法清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨即無忘失法清淨無忘失法清淨即貪清淨何以故是貪清淨與無忘失法清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即貪清淨何以故是貪清淨與恒住捨性清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨即一切智清淨一切智清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切智清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即貪清淨何以故是貪清淨與道相智一切相智清淨元二元二分元別元斷故善現貪清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切陀羅尼門清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切三摩地門清淨元二元二分元別元斷故

善現貪清淨即預流果清淨預流果清淨即貪清淨何以故是貪清淨與預流果清淨元二元二分元別元斷故貪清淨即一來不還

淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切三摩
地門清淨无二无二分无別无斷故
善現貪清淨即預流果清淨預流果清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與預流果清淨无
二无二分无別无斷故貪清淨即一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與一來不還阿羅
漢果清淨无二无二分无別无斷故善現貪
清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即貪
清淨何以故是貪清淨與獨覺菩提清淨无
二无二分无別无斷故善現貪清淨即一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清
淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切菩薩
摩訶薩行清淨无二无二分无別无斷故善
現貪清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨即貪清淨何以故是貪
清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无二
分无別无斷故
復次善現瞋清淨即色清淨色清淨即瞋清淨
何以故是瞋清淨與色清淨无二无二分无
別无斷故瞋清淨即受想行識清淨受想行
識清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與受想
行識清淨无二无二分无別无斷故善現瞋
清淨即眼處清淨眼處清淨即瞋清淨何
以故是瞋清淨與眼處清淨无二无二分无
別无斷故瞋清淨即耳鼻舌身意處清淨即
瞋清淨何以故是瞋清淨與耳鼻舌身意處
清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與耳鼻舌
身意處清淨可耳鼻舌身意處清淨即瞋清

斷故善現瞋清淨即眼處清淨眼處清淨
即瞋清淨何以故是瞋清淨與眼處清淨无
二无二分无別无斷故瞋清淨即耳鼻舌
身意處清淨可耳鼻舌身意處清淨即瞋清
淨何以故是眼清淨與耳鼻舌身意處清淨
无二无二分无別无斷故善現瞋清淨即色
處清淨色處清淨即瞋清淨何以故是瞋清
淨與色處清淨无二无二分无別无斷故瞋
清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法
處清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與聲香味
觸法處清淨无二无二分无別无斷故善現
瞋清淨即眼界清淨眼界清淨即瞋清淨何
以故是瞋清淨與眼界清淨无二无二分无別
无斷故瞋清淨即色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨
與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現瞋清淨即耳界清
淨耳界清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與
耳界清淨无二无二分无別无斷故瞋清淨
即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即
瞋清淨何以故是瞋清淨與聲界乃至耳觸
為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷
故善現瞋清淨即鼻界鼻清淨鼻界清淨
即瞋清淨何以故是瞋清淨與鼻界鼻清淨无二无

眼清淨何以故是眼清淨與鼻界乃至可觸
為緣所生諸受清淨元二元二分元別元斷
故善現眼清淨即鼻界清淨鼻界清淨
即眼清淨何以故是眼清淨與鼻界清淨元二元
二分元別元斷故善現眼清淨即香界鼻識界及
鼻觸鼻界為緣所生諸受清淨即眼清淨何以故是
眼清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨元二元二分元別元斷故善現眼清淨即
舌界清淨舌界清淨即眼清淨何以故是眼
清淨與舌界清淨元二元二分元別元斷故
眼清淨即味界舌識界及舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨即眼清淨何以故是眼清淨與味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨元二元二分元別
元斷故善現眼清淨即身界清淨身界清
淨即眼清淨何以故是眼清淨與身界界清淨
元二元二分元別元斷故眼清淨即觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨即眼清淨何以
故是眼清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨元二元二分元別元斷故善現眼清
淨即意界清淨意界清淨即眼清淨何以故
是眼清淨與意界清淨元二元二分元別元
斷故眼清淨即法界意識界及意觸為
緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨即眼清淨何以故是眼清淨與法界

是眼清淨與意界清淨元二元二分元別元
斷故眼清淨即法界意識界及意觸為
緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨即眼清淨何以故是眼清淨與法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨元二元二分
元別元斷故善現眼清淨即地界清淨地界
清淨即眼清淨何以故是眼清淨與地界清
淨元二元二分元別元斷故眼清淨即水火
風空識界清淨水火風空識界清淨即眼清
淨何以故是眼清淨與水火風空識界清淨
元二元二分元別元斷故善現眼清淨即
明清淨明清淨即眼清淨何以故是眼清
淨與元明清淨元二元二分元別元斷故
眼清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨即眼清淨何以故是眼清淨與行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨元二元二分元別元斷
故

大般若波羅蜜多經卷第二百一

清淨即眼清淨何以故是眼清淨與行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷
故

大般若波羅蜜多經卷第二百一

善現眼清
淨即眼清淨何以故是眼清淨與四靜慮
清淨无二无二分无別无斷故眼清淨即四
无量四无色定清淨四无量四色定清淨
即眼清淨何以故是眼清淨與四无量四无
色定清淨无二无二分无別无斷故善現眼
清淨即八解脫清淨八解脫清淨即眼清淨
何以故是眼清淨與八解脫清淨无二无
二分无別无斷故眼清淨即八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨即眼清淨何以故是眼清淨與八勝處九
次第定十遍處清淨无二无二分无別无斷
故善現眼清淨即四念住清淨四念住清淨
即眼清淨何以故是眼清淨與四念住清淨
无二无二分无別无斷故眼清淨即四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨即眼清淨何以
故是眼清淨與四正斷乃至八聖道支清淨
无二无二分无別无斷故善現眼清淨即空
解脫門清淨空解脫門清淨即眼清淨何以
故是眼清淨與空解脫門清淨无二无二

无二无二分无别无断故瞋清淨即四正断
四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
四正断乃至八聖道支清淨即瞋清淨何以
故是瞋清淨與四正断乃至八聖道支清淨
无二无二分无别无断故善觀瞋清淨即变
解脫門清淨变解脫門清淨即瞋清淨何以
故是瞋清淨與变解脫門清淨无二无二分
无别无断故瞋清淨即无相无願解脫門清
淨无相无願解脫門清淨即瞋清淨何以故
是瞋清淨與无相无願解脫門清淨无二无
二分无别无断故善觀瞋清淨即苦滅十
地清淨苦滅十地清淨即瞋清淨何以故
是瞋清淨與苦滅十地清淨无二无二分
无别无断故
善觀瞋清淨即五眼清淨五眼清淨即瞋清
淨何以故是瞋清淨與五眼清淨无二无二
分无别无断故瞋清淨即六神通清淨六神
通清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與六神
通清淨无二无二分无别无断故善觀瞋清
淨即佛十力清淨佛十力清淨即瞋清淨何
以故是瞋清淨與佛十力清淨无二无二分
无别无断故瞋清淨即四无所畏四无碍解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
无所畏乃至十八佛不共法清淨即瞋清淨
何以故是瞋清淨與四无所畏乃至十八佛
不共法清淨无二无二分无别无断故善觀
瞋清淨即无忘失法清淨无忘失法清淨即
瞋清淨何以故是瞋清淨與无忘失法清淨

无所畏乃至十八佛不共法清淨即瞋清淨
何以故是瞋清淨與四无所畏乃至十八佛
不共法清淨无二无二分无别无断故善觀
瞋清淨即无忘失法清淨无忘失法清淨即
瞋清淨何以故是瞋清淨與无忘失法清
淨即恒住捨性清淨即瞋清淨何以故
是瞋清淨與恒住捨性清淨无二无二分无
别无断故善觀瞋清淨即一切智清淨一切
智清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與一切
智清淨无二无二分无别无断故瞋清淨即
道相智一切相智清淨道相智一切相智清
淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與道相
智一切相智清淨无二无二分无别无断故
善觀瞋清淨即一切陀羅尼門清淨一切
陀羅尼門清淨即瞋清淨何以故是瞋清
淨與一切陀羅尼門清淨无二无二分无别
无断故瞋清淨即一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨即瞋清淨何以故是
瞋清淨與一切三摩地門清淨无二无二分
无别无断故
善觀瞋清淨即預流果清淨預流果清淨即
瞋清淨何以故是瞋清淨與預流果清淨无
二无二分无别无断故瞋清淨即一来不還
阿羅漢果清淨一来不還阿羅漢果清淨即
瞋清淨何以故是瞋清淨與一来不還阿羅
漢果清淨无二无二分无别无断故善觀瞋

二无二分无别无斷故眼清淨即一来不是
何罪謗果清淨一来不是何罪謗果清淨即
眼清淨何以故是眼清淨與一来不是何罪
謗果清淨无二无二分无别无斷故善現眼
清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即
眼清淨何以故是眼清淨與獨覺菩提清淨
无二无二分无别无斷故善現眼清淨即一
切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨即眼清淨何以故是眼清淨與一切菩
薩摩訶薩行清淨无二无二分无别无斷故
善現眼清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸
佛无上正等菩提清淨即眼清淨何以故是
眼清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无
二分无别无斷故
復次善現耳清淨即色清淨即耳清淨
淨何以故是耳清淨與色清淨无二无二分
无别无斷故耳清淨即受想行識清淨受
想行識清淨即耳清淨何以故是耳清
淨與受想行識清淨无二无二分无别无斷
故善現耳清淨即眼界清淨眼界清淨即耳
清淨何以故是耳清淨與眼界清淨无二
无二分无别无斷故善現耳清淨即耳界
界清淨耳界清淨即耳清淨何以故是
耳清淨與耳界清淨无二无二分无别无斷
故善現耳清淨即鼻舌身意界清淨鼻舌身
意界清淨耳清淨即鼻舌身意界清淨
何以故是耳清淨與鼻舌身意界清淨
无二无二分无别无斷故善現耳界清淨
即鼻舌身意界清淨鼻舌身意界清淨即
耳界清淨何以故是耳界清淨與鼻舌身
意界清淨无二无二分无别无斷故耳

何以故是耳界清淨與耳鼻舌身意界清淨
无二无二分无别无斷故善現耳界清淨即色
界清淨色界清淨即耳界清淨何以故是耳界
清淨與色界清淨无二无二分无别无斷故耳
清淨即聲香味觸法界清淨聲香味觸法
界清淨即耳界清淨何以故是耳界清淨與聲
香味觸法界清淨无二无二分无别无斷故
善現耳界清淨即眼界清淨眼界清淨即
耳界清淨何以故是耳界清淨與眼界清淨无
二无二分无别无斷故耳界清淨即色界眼
界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
眼界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即耳界清淨
何以故是耳界清淨與色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨无二无二分无别无斷故
善現耳界清淨即耳界清淨耳界清淨即耳
界清淨何以故是耳界清淨與耳界清淨无二无
二分无别无斷故耳界清淨即聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨即耳界清淨何以故是
耳界清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无别无斷故善現耳界清淨即
鼻界清淨鼻界清淨即耳界清淨何以故是耳
界清淨與鼻界清淨无二无二分无别无斷故
耳界清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即耳界清淨何以故是耳界清淨與香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无二分无

擬清淨所生諸受清淨香界乃至鼻識界及鼻觸為緣所
受清淨即擬清淨何以故是擬清淨與香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故善現擬清淨即舌界清淨舌界清
淨即擬清淨何以故是擬清淨與舌界清淨
无二无二分无別无斷故擬清淨即味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨即擬清淨何
以故是擬清淨與味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨无二无二分无別无斷故
善現擬清淨即身界清淨即擬
清淨何以故是擬清淨與身界清淨无二无
二分无別无斷故擬清淨即觸界身識界及
身觸為緣所生諸受清淨即觸界乃至身
擬清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨无二无二分无別无斷故善現擬清淨即
意界清淨意界清淨即擬清淨何以故是擬
清淨與意界清淨无二无二分无別无斷故
擬清淨即法界意識界及意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨即擬清淨何以故是擬清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故擬清淨即外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨即擬

无二分无别无斷故擬清淨即外塵內塵
塵塵大塵勝義塵有爲塵无爲塵畢竟无
際塵散塵无量異塵本性塵自相塵共相塵
一切法塵不可得塵无性塵自性塵无性 無
性塵清淨外塵乃至无性自性塵清淨即擬
清淨何以故是擬清淨與外塵乃至无性自
性塵清淨无二无二分无別无斷故善現擬
清淨即真如清淨真如清淨即擬清淨何以
故是擬清淨與真如清淨无二无二分无別
无斷故擬清淨即法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
即擬清淨何以故是擬清淨與法界乃至不
思議界清淨无二无二分无別无斷故善現
擬清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即擬
清淨何以故是擬清淨與苦聖諦清淨无二
无二分无別无斷故擬清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即擬清淨何以故
是擬清淨與集滅道聖諦清淨无二无二分
无別无斷故善現擬清淨即四靜慮清淨四
靜慮清淨即擬清淨何以故是擬清淨與四
靜慮清淨无二无二分无別无斷故擬清淨
即四无量四无色定清淨四无量四无色定
清淨即擬清淨何以故是擬清淨與四无量
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現擬清淨即五眼清淨五眼清淨即擬清
淨何以故是擬清淨與五眼清淨无二无二分
清淨即擬清淨何以故是擬清淨與八解脫
清淨八解脫清淨即擬清淨何以故是擬清淨與四无量

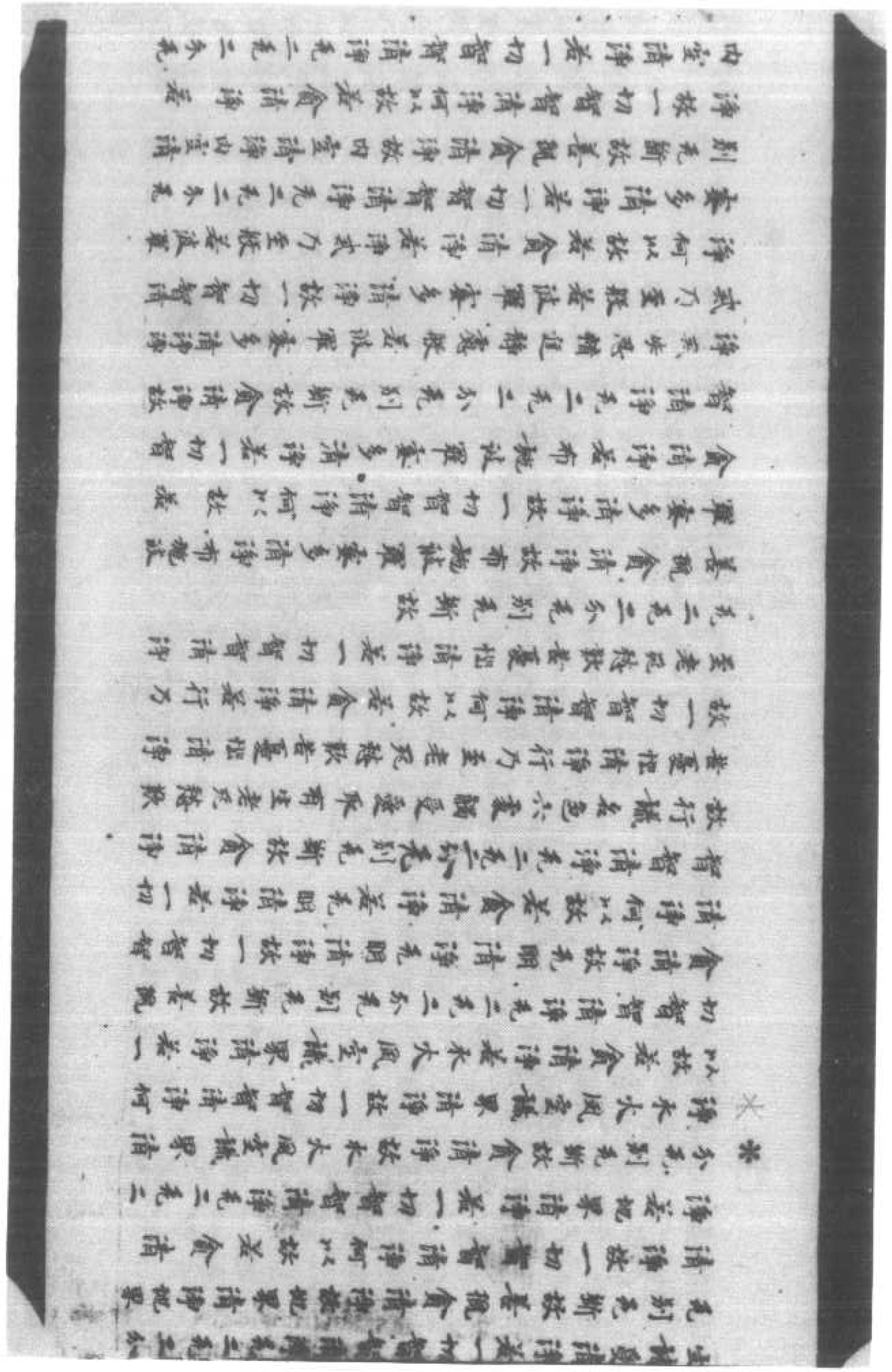
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現擬清淨即八解脫清淨八解脫清淨即擬
清淨何以故是擬清淨與八解脫清淨无二
无二分无別无斷故擬清淨即八勝處九次
第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處
清淨即擬清淨何以故是擬清淨與八勝
處九次第定十遍處清淨无二无二分无別
无斷故善現擬清淨即四念住清淨四念住
與四念住清淨无二无二分无別无斷故擬
清淨即四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
即擬清淨何以故是擬清淨與四正斷乃至
八聖道支清淨无二无二分无別无斷故
善現擬清淨即空解脫門清淨空解脫
門清淨即擬清淨何以故是擬清淨
與空解脫門清淨无二无二分无別无斷故
擬清淨即无相无願解脫門清淨无相无
願解脫門清淨即擬清淨何以故是擬清淨
與无相无願解脫門清淨无二无二分无別
无斷故善現擬清淨即菩薩十地清淨菩薩
十地清淨即擬清淨何以故是擬清淨與
菩薩十地清淨无二无二分无別无斷故
善現擬清淨即五眼清淨五眼清淨即擬清
淨何以故是擬清淨與五眼清淨无二无二分
无別无斷故擬清淨即六神通清淨六神

十地清淨即擬清淨何以故是擬清淨與
菩薩十地清淨无二无二分无別无斷故
善觀擬清淨即五眼清淨五眼清淨即擬清
淨何以故是擬清淨與五眼清淨无二无二分
无別无斷故擬清淨即六神通清淨六神
通清淨即擬清淨何以故是擬清淨與六神
通清淨无二无二分无別无斷故善觀擬清
淨即佛十力清淨佛十力清淨即擬清淨
何以故是擬清淨與佛十力清淨无二无二
分无別无斷故擬清淨即四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四无所畏乃至十八佛不共法清淨即擬清
淨何以故是擬清淨與四无所畏乃至十八佛
不共法清淨无二无二分无別无斷故善觀
擬清淨即无忘失法清淨无忘失法清淨即
擬清淨何以故是擬清淨與无忘失法清淨
无二无二分无別无斷故擬清淨即恒住捨
性清淨恒住捨性清淨即擬清淨何以故
是擬清淨與恒住捨性清淨无二无二分
无別无斷故善觀擬清淨即一切智清淨一
切智清淨即擬清淨何以故是擬清淨與
一切智清淨无二无二分无別无斷故擬清
淨即道相智一切相智清淨道相智一切
相智清淨即擬清淨何以故是擬清淨與道
相智一切相智清淨无二无二分无別无斷
故善觀擬清淨即一切陀羅尼門清淨一切
陀羅尼門清淨即擬清淨何以故是擬清淨
與一切陀羅尼門清淨无二无二分无別无斷

相智一切相智清淨无二无二分无別无斷
故善觀擬清淨即一切陀羅尼門清淨一切
陀羅尼門清淨即擬清淨何以故是擬清淨
與一切陀羅尼門清淨无二无二分无別无
斷故擬清淨即一切三摩地門清淨一切
三摩地門清淨即擬清淨何以故是擬清
淨與一切三摩地門清淨无二无二分无別
无斷故
善觀擬清淨即預流果清淨預流果清淨即
擬清淨何以故是擬清淨與預流果清淨无
二无二分无別无斷故擬清淨即一來不是
阿羅漢果清淨一來不是阿羅漢果清淨即
擬清淨何以故是擬清淨與一來不是阿羅
漢果清淨无二无二分无別无斷故善觀擬
清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即
擬清淨何以故是擬清淨與獨覺菩提清
淨无二无二分无別无斷故善觀擬清淨即
一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩
行清淨即擬清淨何以故是擬清淨與一切
菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別无斷
故
善觀擬清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸
佛无上正等菩提清淨即擬清淨何以故是
擬清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无
无分无別无斷故
復次善觀貪清淨故色清淨色清淨故一切

無清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无
无分无別无斷故
復次善現貪清淨故色清淨故一切
智智清淨何以故若貪清淨若色清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故貪
清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一
切智智清淨何以故若貪清淨若受相行識
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現貪清淨故眼界清淨眼界清淨
故一切智智清淨何以故若貪清淨若眼
界清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故貪清淨故耳鼻舌身意界清淨耳
鼻舌身意界清淨故一切智智清淨何以
故若貪清淨若耳鼻舌身意界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
貪清淨故色界清淨色界清淨故一切智智
清淨何以故若貪清淨若色界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故貪清淨
故聲香味觸法界清淨聲香味觸法界清
淨故一切智智清淨何以故若貪清淨若
聲香味觸法界清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現貪清淨故眼
界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以
故若貪清淨若眼界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故貪清淨故色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若貪清淨若色界乃至眼觸為

故若貪清淨若眼界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故貪清淨故色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若貪清淨若色乃至眼觸為
緣所生諸受清淨若耳界清淨耳界清淨
故一切智智清淨何以故若貪清淨若耳
界清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故貪清淨故耳界清淨耳界清淨故
耳觸為緣所生諸受清淨耳觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若貪
清淨若耳界清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故貪清淨故鼻界清淨
鼻界清淨故一切智智清淨何以故若貪
清淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故貪清淨故香界清淨
香界清淨故一切智智清淨何以故若貪
清淨若香界清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故貪清淨故鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若貪清淨若香界乃至鼻觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現貪清淨故舌界清
淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若貪
清淨若舌界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故貪清淨故味界乃至
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至



作者清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无
二分无別无斷故

復次善現受者清淨即色清淨色清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與色清淨无二
无二分无別无斷故受者清淨即受想行識
清淨受想行識清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與受想行識清淨无二无二分
无別无斷故善現受者清淨即眼界清淨眼
界清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
眼界清淨无二无二分无別无斷故受者清
淨即耳鼻舌身意界清淨耳鼻舌身意界
清淨即受者清淨何以故是受者清淨與
耳鼻舌身意界清淨无二无二分无別无斷
故善現受者清淨即色界清淨色界清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與色界
清淨无二无二分无別无斷故受者清淨即
聲香味觸法界清淨聲香味觸法界清淨
即受者清淨何以故是受者清淨與聲香味
觸法界清淨无二无二分无別无斷故
善現受者清淨即眼界清淨眼界清淨即
受者清淨何以故是受者清淨與眼界清淨
无二无二分无別无斷故受者清淨即色界
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善

90

識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨即受者清
淨何以故是受者清淨與色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善
現受者清淨即耳界清淨耳界清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與耳界清淨无二
无二分无別无斷故受者清淨即鼻界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨鼻界乃
至耳觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與鼻界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現
受者清淨即鼻界清淨鼻界清淨即受者
清淨何以故是受者清淨與鼻界清淨无二无
二分无別无斷故受者清淨即香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現受
者清淨即舌界清淨舌界清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與舌界清淨无二无二分
无別无斷故受者清淨即味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現受
者清淨即身界清淨身界清淨即受者清

112

善現貪清淨故四念住清淨四念住清淨故
一切智智清淨何以故若貪清淨若四念住
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故貪清淨故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道
支清淨故一切智智清淨何以故若貪清淨
若四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨
故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切智
智清淨何以故若貪清淨若空解脫門清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
貪清淨故无相无願解脫門清淨无相无願

羅尼門清淨即聲清淨何以故是聲清
淨與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別
無斷故聲清淨即一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨即聲清淨何以故是聲
清淨與一切三摩地門清淨無二無二分
無別無斷故
善現聲清淨即預流果清淨預流果清淨即
聲清淨何以故是聲清淨與預流果清淨無
二無二分無別無斷故聲清淨即預流果
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即
聲清淨何以故是聲清淨與一來不還阿羅
漢果清淨無二無二分無別無斷故善現聲
清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即
聲清淨何以故是聲清淨與獨覺菩提清淨
無二無二分無別無斷故善現聲清淨即一
切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩
行清淨即聲清淨何以故是聲清淨與一切菩
薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故
善現聲清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸
佛無上正等菩提清淨即聲清淨何以故是
聲清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無
二分無別無斷故
復次善現廣清淨即色清淨色清淨即廣清
淨何以故是廣清淨與色清淨無二無二分

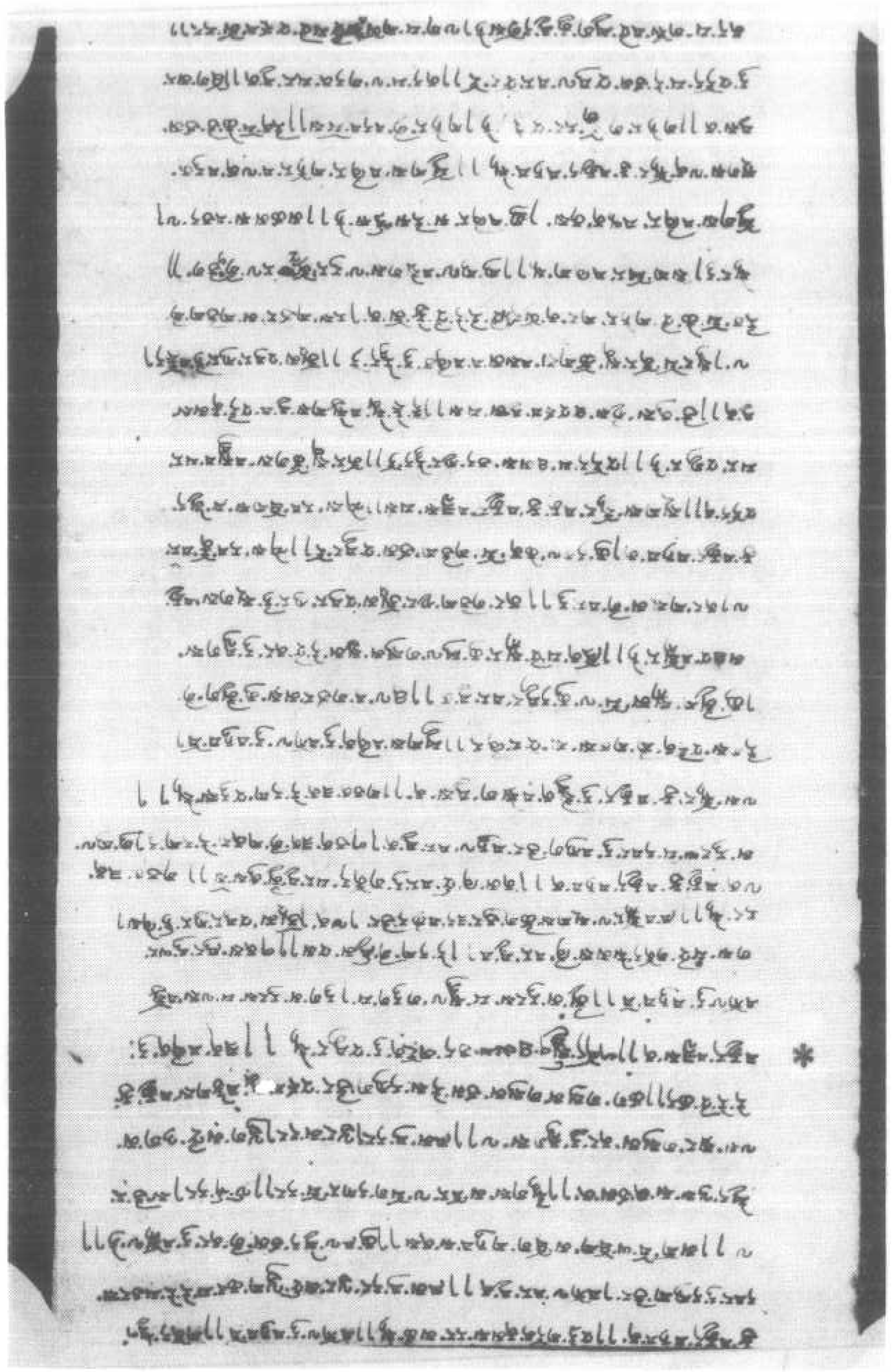
薩摩訶薩行清淨無二無二分無別無斷故
善現與清淨即諸佛無上正等菩提清淨諸
佛無上正等菩提清淨即與清淨何以故是
與清淨與諸佛無上正等菩提清淨無二無
二分無別無斷故
復次善現癡清淨即色清淨即癡清
淨何以故是癡清淨與色清淨無二無二分
無別無斷故癡清淨即受想行識清淨受
想行識清淨即癡清淨何以故是癡清
淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷
故善現癡清淨即眼處清淨眼處清淨即
癡清淨何以故是癡清淨與眼處清淨無二
無二分無別無斷故癡清淨即可鼻舌身
意處清淨可鼻舌身意處清淨即癡清淨
何以故是癡清淨與可鼻舌身意處清淨
無二無二分無別無斷故善現癡清淨即色
處清淨色處清淨即癡清淨何以故是癡清
淨與色處清淨無二無二分無別無斷故癡
清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法
處清淨即癡清淨何以故是癡清淨與聲
香味觸法處清淨無二無二分無別無斷
故善現癡清淨即眼界清淨眼界清淨即
癡清淨何以故是癡清淨與眼界清淨無
二無二分無別無斷故癡清淨即色界眼
識界乃至眼觸為緣所生諸受清淨色
何以故是癡清淨與色界乃至眼觸為緣

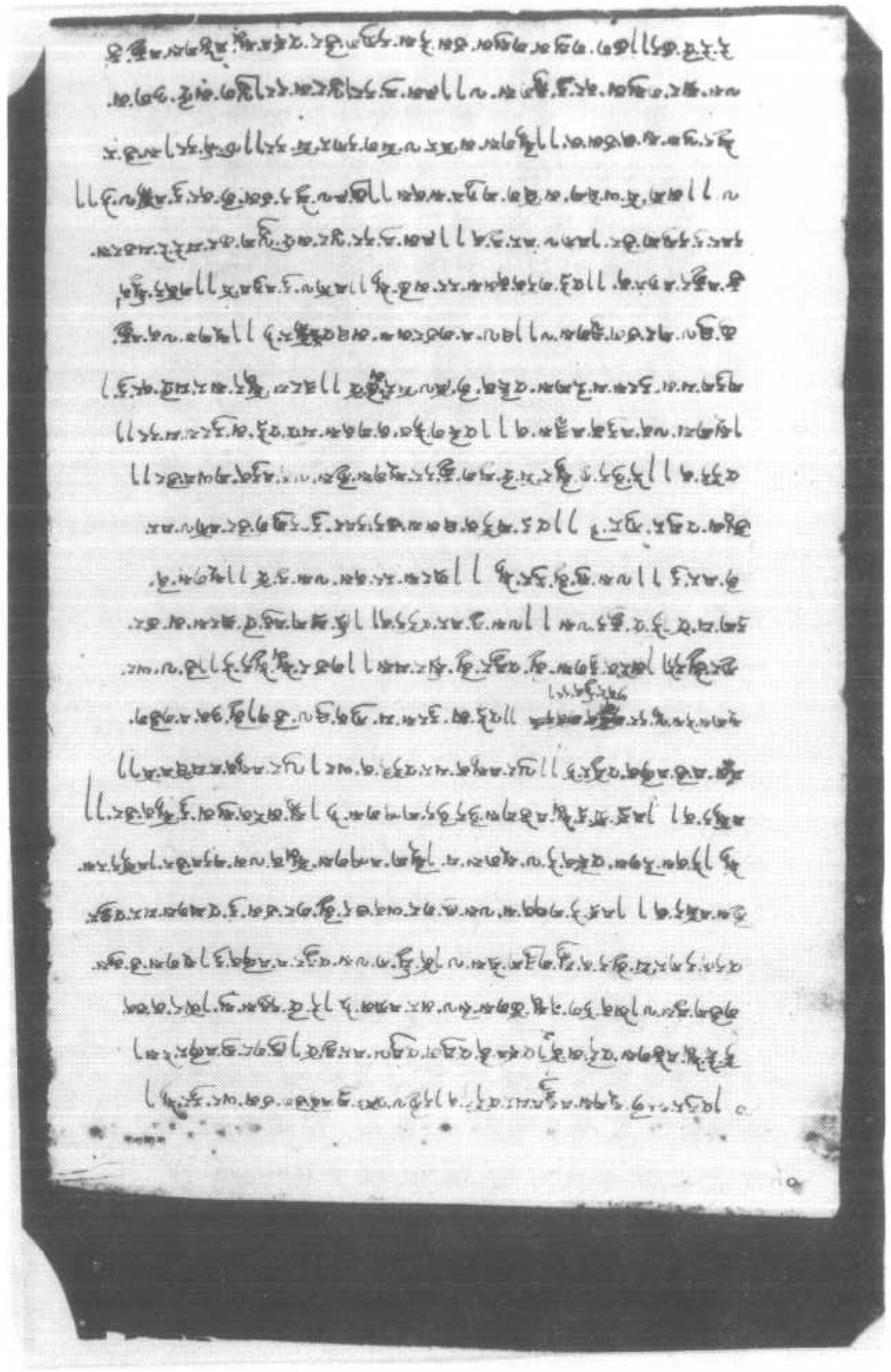
二無二分無別無斷故癡清淨即色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即癡清淨
何以故是癡清淨與色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現癡清淨即耳界清淨耳界清淨即癡
清淨何以故是癡清淨與耳界清淨無二無
二分無別無斷故癡清淨即聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨即癡清淨何以故是
癡清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故善現癡清淨即
鼻界清淨鼻界清淨即癡清淨何以故是癡
清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故
癡清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即癡清淨何以故是癡清淨與香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現癡清淨即舌界清淨舌界
清淨即癡清淨何以故是癡清淨與舌界清淨
無二無二分無別無斷故癡清淨即味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨即癡清淨何
以故是癡清淨與味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現癡清淨即身界清淨身界清淨即癡
清淨何以故是癡清淨與身界清淨無二無

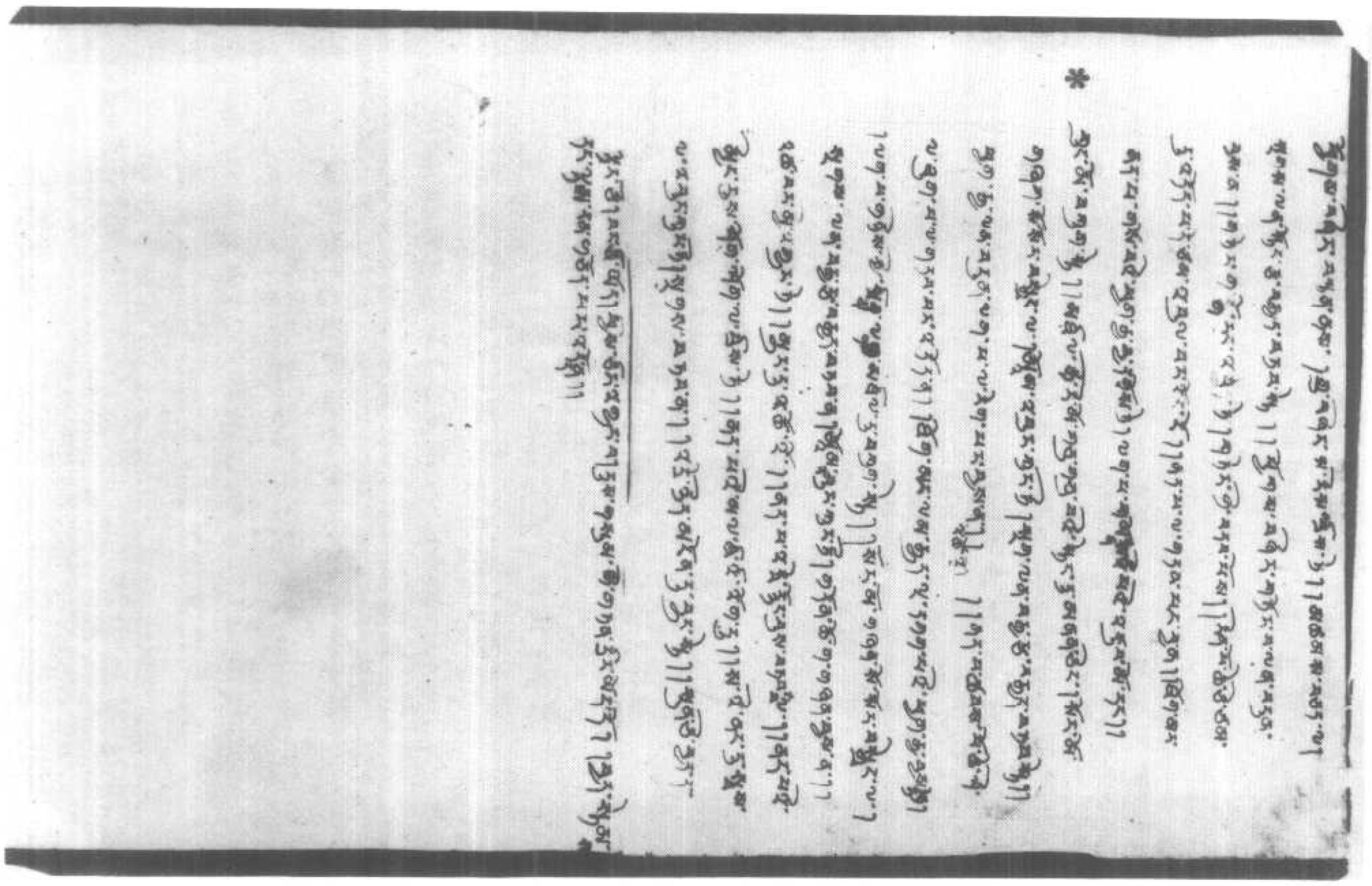
以故是癡清淨與味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨無二無二分無別無斷故
善現癡清淨即身界清淨身界清淨即癡
清淨何以故是癡清淨與身界清淨無二無
二分無別無斷故癡清淨即觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨即觸界及乃至身
觸為緣所生諸受清淨即癡清淨何以故是
癡清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故善現癡清淨即
意界清淨意界清淨即癡清淨何以故是癡
清淨與意界清淨無二無二分無別無斷故
癡清淨即法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨即癡清淨何以故是癡清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現癡清淨即地界清淨地界清
淨即癡清淨何以故是癡清淨與地界清淨
無二無二分無別無斷故癡清淨即水火風
空識界清淨水火風空識界清淨即癡清淨
何以故是癡清淨與水火風空識界清淨無
二無二分無別無斷故善現癡清淨即無明
清淨無明清淨即癡清淨何以故是癡清淨
與無明清淨無二無二分無別無斷故癡清
淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨即癡清淨何以故是癡清淨與行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無斷
故

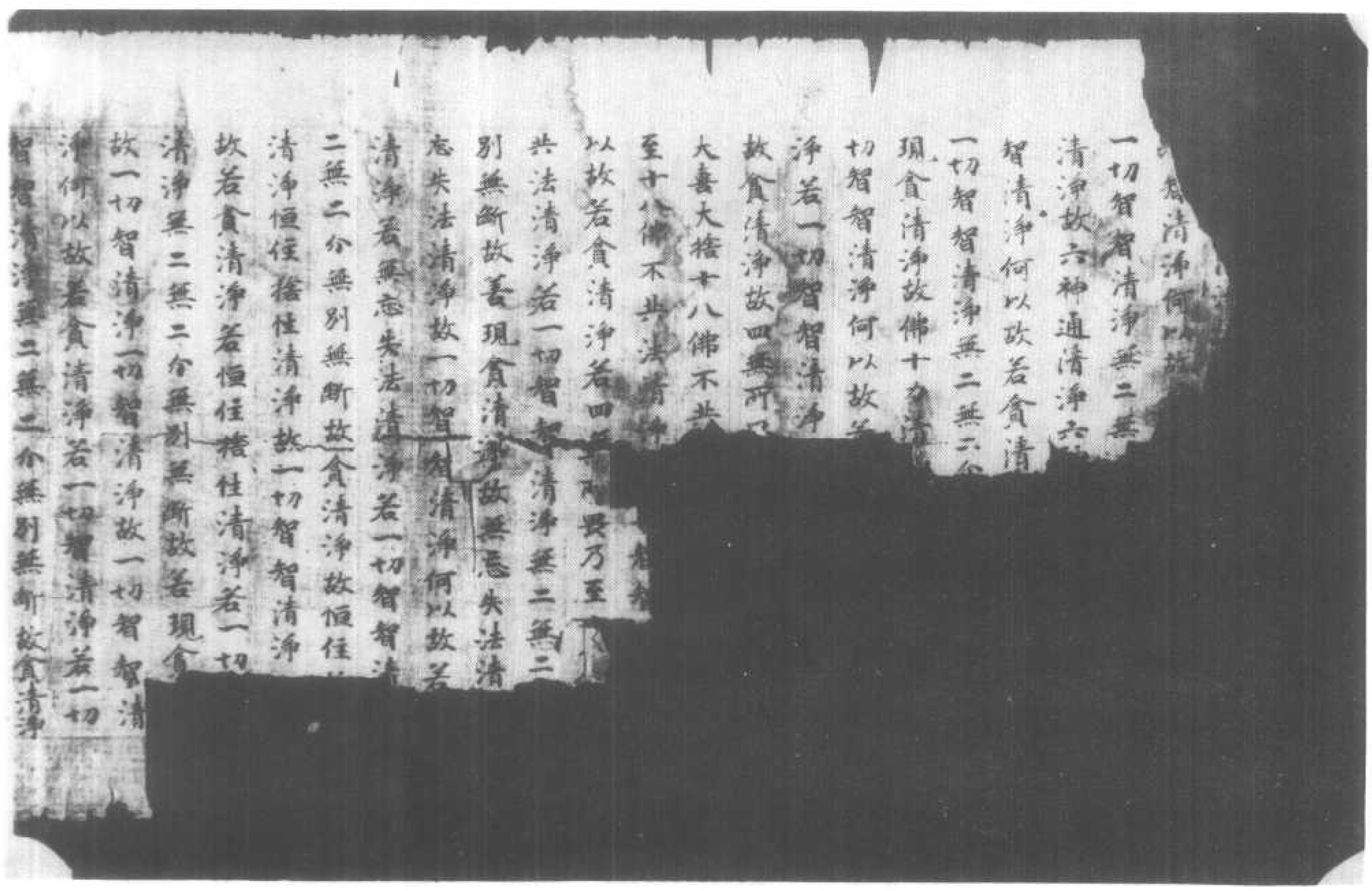
善現癡清淨即布施波羅蜜多清淨布施波
羅蜜多清淨即癡清淨何以故是癡清淨與
布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷
故癡清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨即癡清淨何以故是癡清淨與淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷
故善現癡清淨即內空清淨內空清淨即
癡清淨何以故是癡清淨與內空清淨無二
無二分無別無斷故癡清淨即外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空清淨外空乃至無性自性空清淨即癡
清淨何以故是癡清淨與外空乃至無性自
性空清淨無二無二分無別無斷故善現
癡清淨即真如清淨真如清淨即癡清淨何以
故是癡清淨與真如清淨無二無二分無別
無斷故癡清淨即法界性法不變異性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界清淨法界乃至不思議界清淨

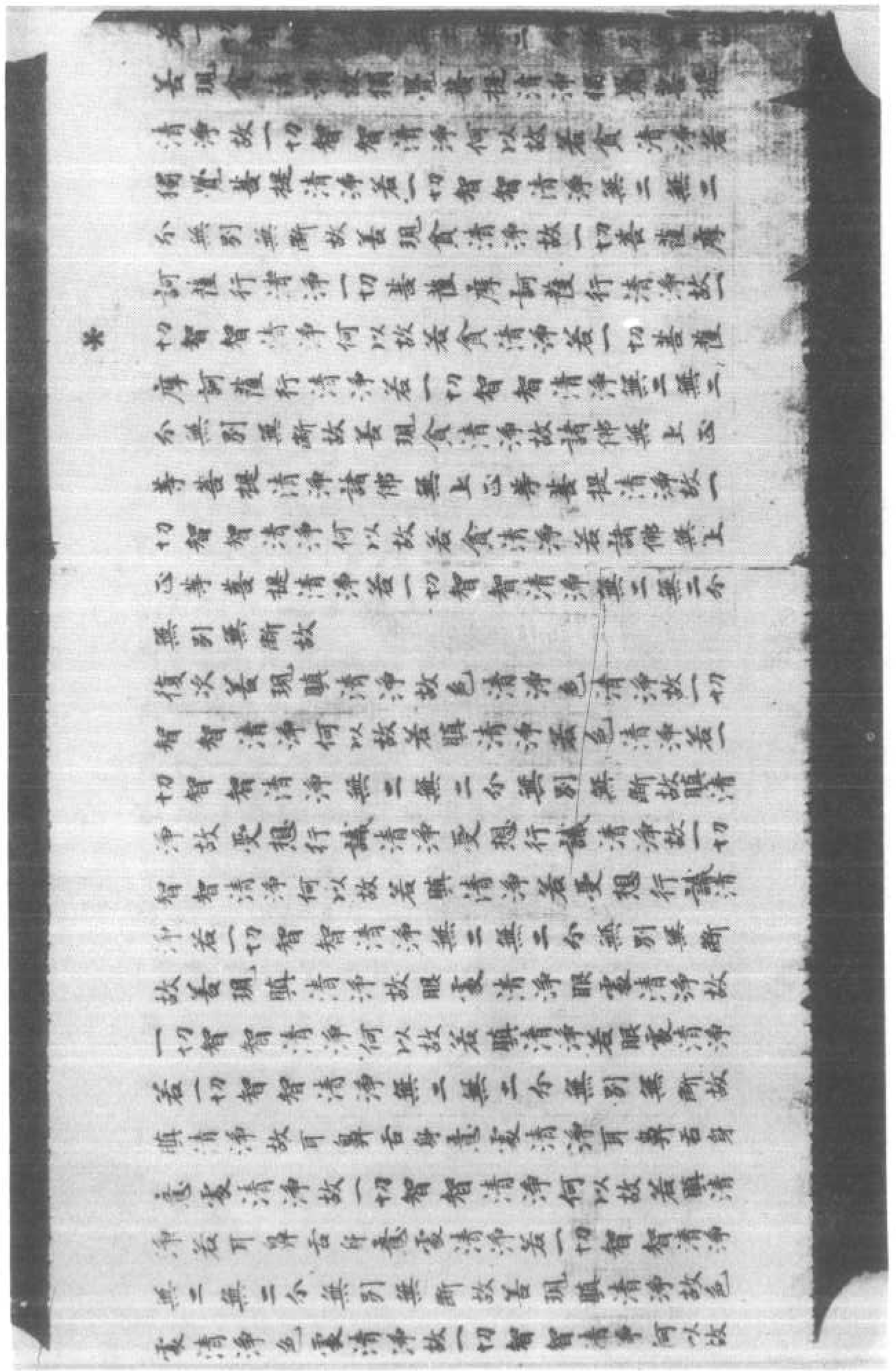
北二五文域西（面　背）號〇一五七十行

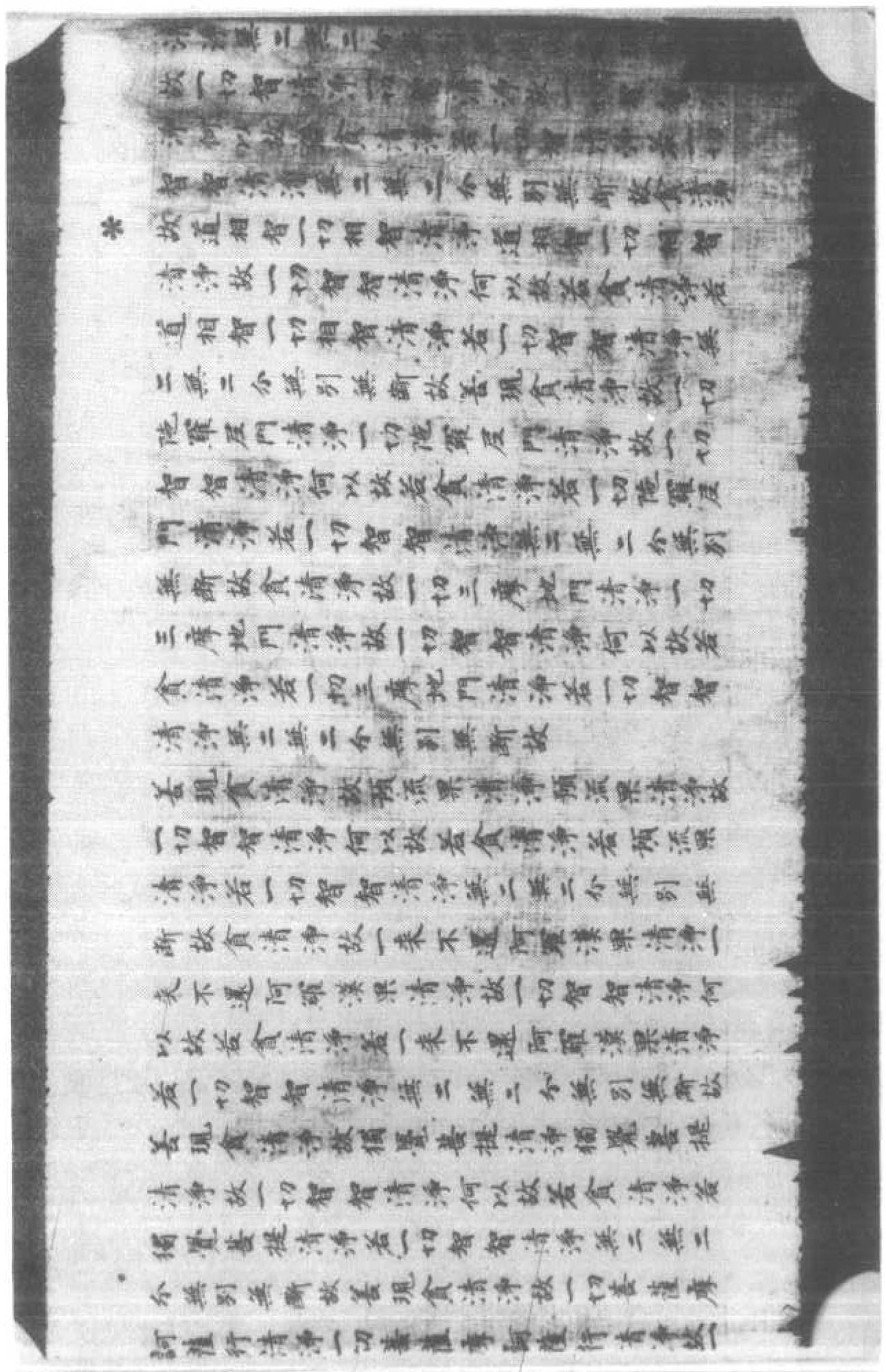












意處清淨故一切智智清淨何以故若眼清
淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現眼清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若眼清淨若色處清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故眼清淨故聲香味觸法
清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何
以故若眼清淨若聲香味觸法處清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
眼清淨故眼界清淨故一切智智
清淨何以故若眼清淨若眼界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故眼清淨
故色界眼識界及眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若眼清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現眼清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以
故若眼清淨若耳界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故眼清淨故聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若眼清淨若聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現眼清淨故鼻界清淨

清淨何以故若眼清淨若聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現眼清淨故鼻界清淨
鼻界清淨故一切智智清淨何以故若眼清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故眼清淨故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若眼清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現眼清淨故舌界清淨舌界清淨
故一切智智清淨何以故若眼清淨若舌界
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故眼清淨故味界舌識界及舌觸為
緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若眼清
淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現眼清淨故身界清淨身界清淨故一切智
智清淨何以故若眼清淨若身界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故眼清
淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若眼清淨若觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現眼清淨

受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若眼清淨若觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現眼清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若眼清淨若意界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故眼清淨故法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若眼清淨若法界乃至意觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現眼清淨故地界清
淨地界清淨故一切智智清淨何以故若眼
清淨若地界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故眼清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若眼清淨若水火風空識界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現眼清淨故無明清淨無明清淨故一切智
智清淨何以故若眼清淨若無明清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故眼清
淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故

歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故
善現眼清淨故布施波羅蜜多清淨布施波
羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若眼
清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故眼清淨故淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃
至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何
以故若眼清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現眼清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若眼清淨若內空清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故眼清淨故外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空清淨外空乃
至無性自性空清淨故一切智智清淨何以
故若眼清淨若外空乃至無性自性空清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現眼清淨故真如清淨真如清淨故一切
智智清淨何以故若眼清淨若真如清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故眼
清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界

善現眞清淨故真如清淨真如清淨故一切
智智清淨何以故若眞清淨若真如清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故眞
清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智
清淨何以故若眞清淨若法界乃至不思議
界清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現眞清淨故菩聖諦清淨菩聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若眞清淨
若菩聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故眞清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
眞清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現眞清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若眞清淨若四靜慮清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故眞清淨故
四無量四無色定清淨四無量四無色定清
淨故一切智智清淨何以故若眞清淨若四
無量四無色定清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現眞清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故
若眞清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故眞清淨故八勝處
九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十

清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故
若眞清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故眞清淨故八勝處
九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十
遍處清淨故一切智智清淨何以故若眞清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現眞
清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智
智清淨何以故若眞清淨若四念住清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故眞
清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若眞清淨若四正
斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現眞清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若眞清淨若空解脫門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故眞清淨故
無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清
淨故一切智智清淨何以故若眞清淨若無
相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現眞清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若眞清淨若菩薩十地清淨若一切智
智清淨無二無二分无別无斷故
善現眞清淨故五眼清淨五眼清淨故一切

淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若眼清淨故一切智清淨一切智智清淨何以故若眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若眼清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若眼清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故眼清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

若眼清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故眼清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若眼清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清

淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若眼清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

若眼清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故眼清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若現眼清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故眼清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若現眼清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故眼清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若現眼清淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若一切智智清淨若一切智智清淨

善現眼清淨故預流果清淨預流果清淨故
一切智智清淨何以故若眼清淨若預流果
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故眼清淨故一來不還阿羅漢果清淨一
來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何
以故若眼清淨若一來不還阿羅漢果清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現眼清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清
淨故一切智智清淨何以故若眼清淨若獨
覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現眼清淨故一切菩薩摩訶
薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切
智智清淨何以故若眼清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現眼清淨故諸佛無上正等
菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一切
智智清淨何以故若眼清淨若諸佛無上正
等菩提清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故
復次善現瘂清淨故色清淨色清淨故一切
智智清淨何以故若瘂清淨若色清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故瘂清
淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切
智智清淨何以故若瘂清淨若受想行識清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現瘂清淨故眼界清淨眼界清淨故一
切智智清淨何以故若瘂清淨若眼界清淨

淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切
智智清淨何以故若瘂清淨若受想行識清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現瘂清淨故眼界清淨眼界清淨故一
切智智清淨何以故若瘂清淨若眼界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
瘂清淨故耳鼻舌身意界清淨耳鼻舌身
意界清淨故一切智智清淨何以故若瘂清淨
若耳鼻舌身意界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現瘂清淨故色界
清淨色界清淨故一切智智清淨何以故若
瘂清淨若色界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故瘂清淨故聲香味觸法
界清淨聲香味觸法界清淨故一切智智清
淨何以故若瘂清淨若聲香味觸法界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現瘂清淨故眼界清淨眼界清淨故一切
智智清淨何以故若瘂清淨若眼界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故瘂
清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若瘂清淨若色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現瘂清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若瘂清淨若耳界清淨若一切智智

果乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現癡清
淨故耳果清淨耳果清淨故一切智智清淨
何以故若癡清淨若耳果清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故癡清淨故聲
果耳識果及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨
聲果乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若癡清淨若聲果乃至耳
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現癡清淨故鼻果
清淨鼻果清淨故一切智智清淨何以故若
癡清淨若鼻果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故癡清淨故香果鼻識果
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香果乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若癡清淨若香果乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現癡清淨故舌果清淨舌果
清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若
舌果清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故癡清淨故味果舌識果及舌觸舌
觸為緣所生諸受清淨味果乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
癡清淨若味果乃至舌觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現癡清淨故身果清淨身果清淨故一
切智智清淨何以故若癡清淨若身果清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
癡清淨故觸果身識果及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸果乃至身觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若
觸果乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現癡清
淨故意果清淨意果清淨故一切智智清淨
何以故若癡清淨若意果清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故癡清淨故法
果意識果及意觸意觸為緣所生諸受清淨
法果乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若癡清淨若法果乃至意
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現癡清淨故地果
清淨地果清淨故一切智智清淨何以故若
癡清淨若地果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故癡清淨故水火風空識
果清淨水火風空識果清淨故一切智智清
淨何以故若癡清淨若水火風空識果清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現癡清淨故無明清淨無明清淨故一切
智智清淨何以故若癡清淨若無明清淨若

界清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若水火風空識界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩癡清淨故無明清淨無明清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若無明清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故癡清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

菩薩癡清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩癡清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩癡清淨故內空清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨外空乃

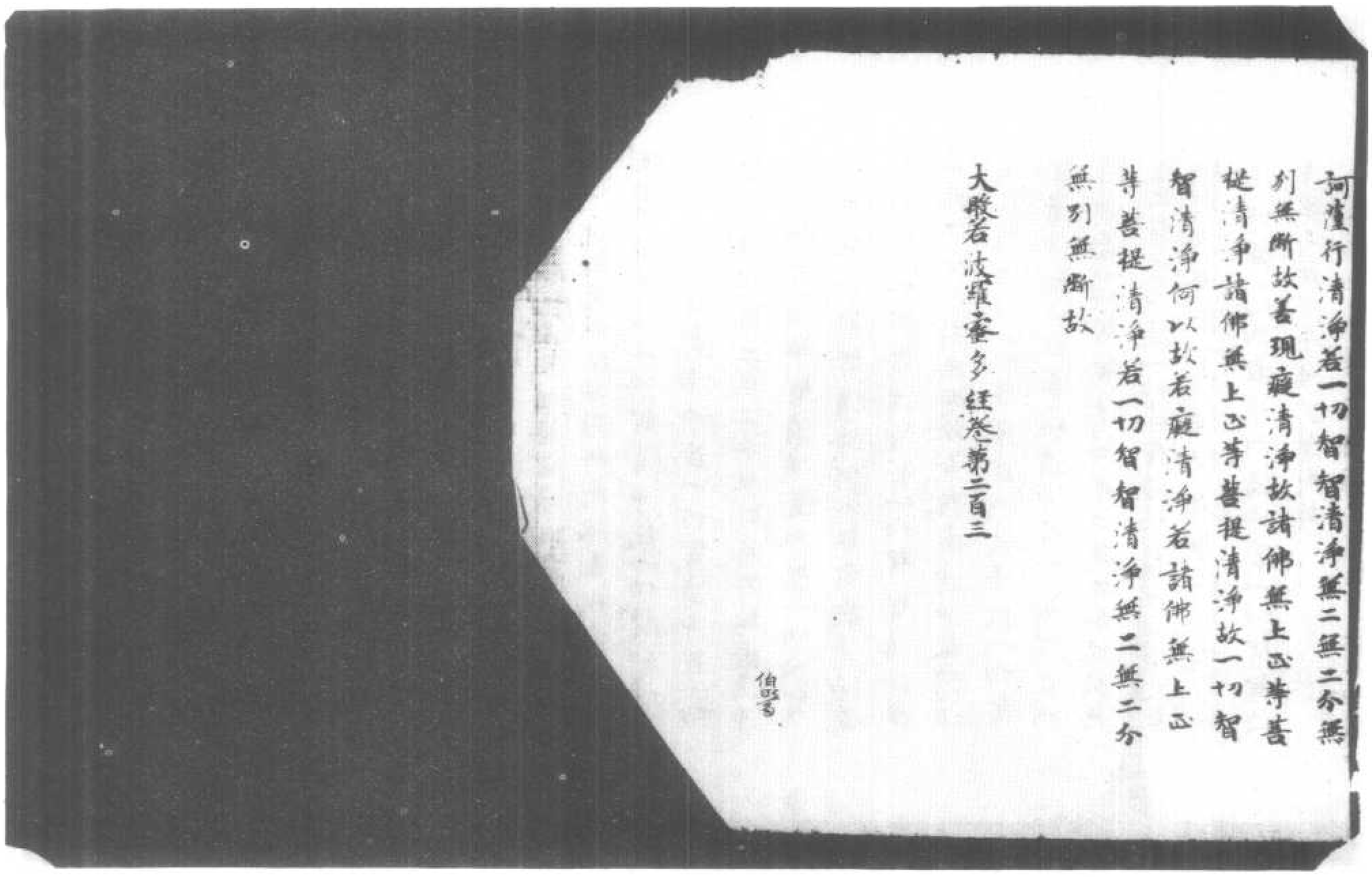
故癡清淨故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故癡菩薩癡清淨故真如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若真如清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故癡清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨何以故若癡清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩癡清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若苦聖諦清淨苦聖諦無別無斷故菩薩癡清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩癡清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故癡清淨故四無量四无色定清淨四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若四

四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若癡清淨若四靜慮清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故癡清淨故
四無量四无色定清淨四無量四無色定清
淨故一切智智清淨何以故若癡清淨若四
無量四無色定清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現癡清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故
若癡清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故癡清淨故八勝處
九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十
遍處清淨故一切智智清淨何以故若癡清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現癡
清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智
智清淨何以故若癡清淨若四念住清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
癡清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若癡清淨若四正
斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現癡清淨故空解
脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清
淨何以故若癡清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故癡清
淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫

脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清
淨何以故若癡清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故癡清
淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若癡清淨
若無量四無色定清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現癡清淨故菩
薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清
淨何以故若癡清淨若菩薩十地清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現癡清淨故五眼清淨五眼清淨故一切
智智清淨何以故若癡清淨若五眼清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故癡
清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智
智清淨何以故若癡清淨若六神通清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現癡清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一
切智智清淨何以故若癡清淨若佛十力清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故癡清淨故四無所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃
至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何
以故若癡清淨若四无所畏乃至十八佛不
共法清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現癡清淨故無忘失法清淨無
忘失法清淨故一切智智清淨何以故若癡
清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無

大般若波羅蜜多經卷第三百二

[illegible]



阿羅漢行清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故菩提薩埵清淨故諸佛無上正等菩
提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一切智
智清淨何以故若薩埵清淨若諸佛無上正
等菩提清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百三

▼北二五一二號（一十八闕）　大般若波羅蜜多經卷第二百零四初分難信解品第三十二之四十三

清淨故身界清淨何以故是
界清淨无二无二分无别无
故色界清淨色界清淨故意
是意界清淨與色界清淨无二
无斷故色界清淨故聲界清淨
色界清淨何以故是色界清淨
无二无二分无别无斷故聲界清
清淨香界清淨故聲界清淨何
清淨與香界清淨无二无二分无
香界清淨故味界清淨味界清淨
淨何以故是香界清淨與味界清淨
二分无别无斷故味界清淨何以故是味界
界清淨故味界清淨何以故是
觸界清淨无二无二分无别无斷故
淨故法界清淨法界清淨故觸界
故是觸界清淨與法界清淨无二无
别无斷故法界清淨故眼界清淨眼界
故法界清淨何以故是法界清淨與眼
淨无二无二分无别无斷故眼界清淨
界清淨色界清淨故眼界清淨何以故
界清淨與色界清淨无二无二分无别
故色界清淨故眼識界清淨眼識界清
色界清淨何以故是色界清淨眼識界
淨无二无二分无别无斷故眼識界清淨
眼觸清淨眼觸清淨故眼識界清淨何以故
是眼識界清淨與眼觸清淨无二无二分无

色界清淨何以故是色界清淨眼識界
淨无二无二分无别无斷故眼識界清淨
眼觸清淨眼觸清淨故眼識界清淨何以故
是眼識界清淨與眼觸清淨无二无二分无
别无斷故眼觸清淨故眼觸為緣所生諸
清淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼觸清淨
何以故是眼觸清淨與眼觸為緣所生諸
清淨无二无二分无别无斷故眼觸為緣所
生諸受清淨故耳界清淨耳界清淨故眼觸
為緣所生諸受清淨何以故是眼觸為緣所
生諸受清淨與耳界清淨无二无二分无别
无斷故耳界清淨故聲界清淨聲界清淨故
耳界清淨何以故是耳界清淨與聲界清淨
无二无二分无别无斷故聲界清淨故耳識
界清淨耳識界清淨故聲界清淨何以故是
聲界清淨與耳識界清淨无二无二分无别
无斷故耳識界清淨故耳觸清淨耳觸清淨
故耳識界清淨何以故是耳識界清淨與耳
觸清淨无二无二分无别无斷故耳觸清淨
故耳觸為緣所生諸受清淨耳觸為緣所生
諸受清淨故耳觸清淨何以故是耳觸清淨
與耳觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
别无斷故耳觸為緣所生諸受清淨故鼻界
清淨鼻界清淨故耳觸為緣所生諸受清淨
何以故是耳觸為緣所生諸受清淨與鼻界
清淨无二无二分无别无斷故鼻界清淨故

別无斷故耳觸為緣所生諸受清淨故鼻界
清淨鼻界清淨故耳觸為緣所生諸受清淨
何以故是耳觸為緣所生諸受清淨與鼻界
清淨无二无二分无別无斷故鼻界清淨故
香界清淨香界清淨故鼻界清淨何以故是
鼻界清淨與香界清淨无二无二分无別无
斷故香界清淨故鼻識界清淨鼻識界清淨
故香界清淨何以故是香界清淨與鼻識界
清淨无二无二分无別无斷故鼻識界清淨故
鼻觸清淨鼻觸清淨故鼻識界清淨何以故
是鼻識界清淨與鼻觸清淨无二无二分无
別无斷故鼻觸清淨故鼻觸為緣所生諸受
清淨鼻觸為緣所生諸受清淨故鼻觸清淨
何以故是鼻觸清淨與鼻觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故鼻觸為緣所
生諸受清淨故舌界清淨舌界清淨故鼻觸
為緣所生諸受清淨何以故是鼻觸為緣所
生諸受清淨與舌界清淨无二无二分无別
无斷故舌界清淨故味界清淨味界清淨故
舌界清淨何以故是舌界清淨與味界清淨
无二无二分无別无斷故味界清淨故舌識
界清淨舌識界清淨故味界清淨何以故是
味界清淨與舌識界清淨无二无二分无別
无斷故舌識界清淨故舌觸清淨舌觸清淨
故舌識界清淨何以故是舌識界清淨與舌
觸清淨无二无二分无別无斷故舌觸清淨

味界清淨與舌識界清淨无二无二分无別
无斷故舌識界清淨故舌觸清淨舌觸清淨
故舌識界清淨何以故是舌識界清淨與舌
觸清淨无二无二分无別无斷故舌觸清淨
故舌觸為緣所生諸受清淨舌觸清淨
諸受清淨故舌觸清淨何以故是舌觸清淨
與舌觸為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故舌觸為緣所生諸受清淨故身界
清淨身界清淨故舌觸為緣所生諸受清淨
何以故是舌觸為緣所生諸受清淨與身界
清淨无二无二分无別无斷故身界清淨故
觸界清淨觸界清淨故身界清淨何以故是
身界清淨與觸界清淨无二无二分无別无
斷故觸界清淨故身識界清淨身識界清淨
故觸界清淨何以故是觸界清淨與身識界
清淨无二无二分无別无斷故身識界清淨
故身觸清淨身觸清淨故身識界清淨何以
故是身識界清淨與身觸清淨无二无二分
无別无斷故身觸清淨故身觸為緣所生諸
受清淨身觸為緣所生諸受清淨故身觸清
淨何以故是身觸清淨與身觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故身觸為緣
所生諸受清淨故意界清淨意界清淨故身
觸為緣所生諸受清淨何以故是身觸為緣
所生諸受清淨與意界清淨无二无二分无
別无斷故意界清淨故法界清淨法界清淨

所生諸受清淨故意界清淨意界清淨故身
觸為緣所生諸受清淨何以故是身觸為緣
所生諸受清淨與意界清淨无二无二分无
別无斷故意界清淨故法界清淨法界清淨
故意界清淨何以故是意界清淨與法界清
淨无二无二分无別无斷故法界清淨故意
識界清淨意識界清淨故法界清淨何以故
是法界清淨與意識界清淨无二无二分无
別无斷故意識界清淨故意觸清淨意觸清
淨故意識界清淨何以故是意識界清淨與
意觸清淨无二无二分无別无斷故意觸清
淨故意觸為緣所生諸受清淨意觸為緣所
生諸受清淨故意觸清淨何以故是意觸清
淨與意觸為緣所生諸受清淨无二无二分
无別无斷故意觸為緣所生諸受清淨故地
界清淨地界清淨故意觸為緣所生諸受清
淨何以故是意觸為緣所生諸受清淨與地
界清淨无二无二分无別无斷故地界清淨
故水界清淨水界清淨故地界清淨何以故
是地界清淨與水界清淨无二无二分无別
无斷故水界清淨故火界清淨火界清淨故
水界清淨何以故是水界清淨與火界清淨
无二无二分无別无斷故火界清淨故風界
清淨風界清淨故火界清淨何以故是火界
清淨與風界清淨无二无二分无別无斷故
風界清淨故空界清淨空界清淨故風界清
淨可以文是風界清淨與空界清淨 二九

清淨風界清淨故大界清淨何以故是大界
清淨與風界清淨无二无二分无別无斷故
風界清淨故空界清淨空界清淨故風界清
淨何以故是風界清淨與空界清淨无二无
二分无別无斷故空界清淨故識界清淨識
界清淨故空界清淨何以故是空界清淨與
識界清淨无二无二分无別无斷故識界清
淨故无明清淨无明清淨故識界清淨何以
故是識界清淨與无明清淨无二无二分无
別无斷故无明清淨故行清淨行清淨故无
明清淨何以故是无明清淨與行清淨无二
无二分无別无斷故行清淨故識清淨識清
淨故行清淨何以故是行清淨與識清淨无
二无二分无別无斷故識清淨故名色清淨
名色清淨故識清淨何以故是識清淨與名
色清淨无二无二分无別无斷故名色清淨
故六處清淨六處清淨故名色清淨何以故
是名色清淨與六處清淨无二无二分无別
无斷故六處清淨故觸清淨觸清淨故六處
清淨何以故是六處清淨與觸清淨无二无
二分无別无斷故觸清淨故受清淨受清淨
故觸清淨何以故是觸清淨與受清淨无二
无二分无別无斷故受清淨故受清淨受清
淨故受清淨何以故是受清淨與受清淨无
二无二分无別无斷故受清淨故取清淨取
清淨故受清淨何以故是受清淨與取清淨
无二无二分无別无斷故取清淨文有清淨

无二分无别无断故受清淨故受清淨受清
淨故受清淨何以故是受清淨與受清淨无
二无二分无别无断故受清淨故取清淨取
清淨故受清淨何以故是受清淨與取清淨
无二无二分无别无断故取清淨故有清淨
有清淨故取清淨何以故是取清淨與有清淨无
二无二分无别无断故有清淨故生清淨生
清淨故有清淨何以故是有清淨與生清淨
无二无二分无别无断故生清淨故老死愁
歎苦憂惱清淨老死愁歎苦憂惱清淨故生
清淨何以故是生清淨與老死愁歎苦憂惱
清淨无二无二分无别无断故老死愁歎苦
憂惱清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨故老死愁歎苦憂惱清淨何以故
是老死愁歎苦憂惱清淨與布施波羅蜜多
清淨无二无二分无别无断故布施波羅蜜
多清淨故淨戒波羅蜜多清淨淨戒波羅蜜
多清淨故布施波羅蜜多清淨何以故是布
施波羅蜜多清淨與淨戒波羅蜜多清淨无
二无二分无别无断故淨戒波羅蜜多清淨
故安忍波羅蜜多清淨安忍波羅蜜多清淨
故淨戒波羅蜜多清淨何以故是淨戒波羅
蜜多清淨與安忍波羅蜜多清淨无二无二
分无别无断故安忍波羅蜜多清淨无二无二
波羅蜜多清淨精進波羅蜜多清淨故安忍
波羅蜜多清淨何以故是安忍波羅蜜多清

178

分无别无断故安忍波羅蜜多清淨故精進
波羅蜜多清淨精進波羅蜜多清淨故安忍
波羅蜜多清淨何以故是安忍波羅蜜多清
淨與精進波羅蜜多清淨无二无二分无别
无断故精進波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜
多清淨靜慮波羅蜜多清淨故精進波羅蜜
多清淨何以故是精進波羅蜜多清淨與靜
慮波羅蜜多清淨无二无二分无别无断故
靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨
般若波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜多清淨
何以故是靜慮波羅蜜多清淨與般若波羅
蜜多清淨无二无二分无别无断故般若波
羅蜜多清淨故內空清淨內空清淨故般若
波羅蜜多清淨何以故是般若波羅蜜多清
淨與內空清淨无二无二分无别无断故內
空清淨故外空清淨外空清淨故內空清淨
何以故是內空清淨與外空清淨无二无二
分无别无断故外空清淨故內外空清淨內
外空清淨故外空清淨何以故是外空清淨
與內外空清淨无二无二分无别无断故內
外空清淨故空空清淨空空清淨故內外空
清淨何以故是內外空清淨與空空清淨无
二无二分无别无断故空空清淨故大空清
淨大空清淨故空空清淨何以故是空空清
淨與大空清淨无二无二分无别无断故大
空清淨故勝義空清淨勝義空清淨故大空

201

二无二分无别无斷故空空清淨與空空清淨无
淨大空清淨故空空清淨何以故是空空清
淨與大空清淨无二无二分无别无斷故大
空清淨故勝義空清淨勝義空清淨故大空
清淨何以故是大空清淨與勝義空清淨无
二无二分无别无斷故勝義空清淨故有為
空清淨有為空清淨故勝義空清淨何以故
是勝義空清淨與有為空清淨无二无二分
无别无斷故有為空清淨故无為空清淨无
為空清淨故有為空清淨何以故是有為空
清淨與无為空清淨无二无二分无别无斷
故无為空清淨故畢竟空清淨畢竟空清淨
故无為空清淨何以故是无為空清淨與畢
竟空清淨无二无二分无别无斷故畢竟空
清淨故无際空清淨无際空清淨故畢竟空
清淨何以故是畢竟空清淨與无際空清淨
无二无二分无别无斷故无際空清淨故散
空清淨散空清淨故无際空清淨何以故是
无際空清淨與散空清淨无二无二分无别
无斷故散空清淨故无變異空清淨无變異
空清淨故散空清淨何以故是散空清淨與
无變異空清淨无二无二分无别无斷故无
變異空清淨故本性空清淨本性空清淨故
无變異空清淨何以故是无變異空清淨與
本性空清淨无二无二分无别无斷故本性
空清淨故自相空清淨自相空清淨故本性

變異空清淨故本性空清淨本性空清淨故
无變異空清淨何以故是无變異空清淨與
本性空清淨无二无二分无别无斷故本性
空清淨故自相空清淨自相空清淨故本性
空清淨何以故是本性空清淨與自性空清
淨无二无二分无别无斷故自相空清淨故
共相空清淨共相空清淨故自相空清淨何
以故是自相空清淨與共相空清淨无二无
二分无别无斷故共相空清淨故一切法空
清淨一切法空清淨故共相空清淨何以故
是共相空清淨與一切法空清淨无二无二
分无别无斷故一切法空清淨故不可得空
清淨不可得空清淨故一切法空清淨何以故
是一切法空清淨與不可得空清淨无二无
二分无别无斷故不可得空清淨故无性空
清淨无性空清淨故不可得空清淨何以故
是不可得空清淨與无性空清淨无二无二
分无别无斷故无性空清淨故自性空清淨
自性空清淨故无性空清淨何以故是自性
空清淨與无性自性空清淨无二无二分无
别无斷故无性自性空清淨故真如清淨真
如清淨故无性自性空清淨何以故是无性
自性空清淨與真如清淨无二无二分无别

空清淨與无性自性空清淨无二无二分无
別无斷故无性自性空清淨故真如清淨真
如清淨故无性自性空清淨何以故是无性
自性空清淨與真如清淨无二无二分无別
无斷故真如清淨故法界清淨法界清淨故

真如清淨何以故是真如清淨與法界清淨
无二无二分无別无斷故法界清淨故法性
清淨法性清淨故法界清淨何以故是法界
清淨與法性清淨无二无二分无別无斷故
法性清淨故不虛妄性清淨不虛妄性清淨
故法性清淨何以故是法性清淨與不虛妄
性清淨无二无二分无別无斷故不虛妄性
清淨故不變異性清淨不變異性清淨故不
虛妄性清淨何以故是不虛妄性清淨與不
變異性清淨无二无二分无別无斷故不變
異性清淨故平等性清淨平等性清淨故不
變異性清淨何以故是不變異性清淨與平
等性清淨无二无二分无別无斷故平等性
清淨故離生性清淨離生性清淨故平等性
清淨何以故是平等性清淨與離生性清淨
无二无二分无別无斷故離生性清淨故法
定清淨法定清淨故離生性清淨何以故是
離生性清淨與法定清淨无二无二分无別
无斷故法定清淨故法住清淨法住清淨故
法定清淨何以故是法定清淨與法住清淨
无二无二分无別无斷故法住清淨故實際
清淨實際清淨故法住清淨何以故是

離生性清淨與法定清淨无二无二分无別
无斷故法定清淨故法住清淨法住清淨故
法定清淨何以故是法定清淨與法住清淨
无二无二分无別无斷故法住清淨故實際
清淨實際清淨故法住清淨何以故是法住
清淨與實際清淨无二无二分无別无斷故
實際清淨故虛空界清淨虛空界清淨故實
際清淨何以故是實際清淨與虛空界清淨
无二无二分无別无斷故虛空界清淨故不
思議界清淨不思議界清淨故虛空界清淨
何以故是虛空界清淨與不思議界清淨无
二无二分无別无斷故不思議界清淨故世
聖諦清淨世聖諦清淨故不思議界清淨何
以故是不思議界清淨與世聖諦清淨无二
无二分无別无斷故世聖諦清淨故集聖諦
清淨集聖諦清淨故世聖諦清淨何以故是
世聖諦清淨與集聖諦清淨无二无二分无
別无斷故集聖諦清淨故滅聖諦清淨滅聖
諦清淨故集聖諦清淨何以故是集聖諦清
淨與滅聖諦清淨无二无二分无別无斷故
滅聖諦清淨故道聖諦清淨道聖諦清淨故
滅聖諦清淨何以故是滅聖諦清淨與道聖
諦清淨无二无二分无別无斷故道聖諦清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故道聖諦清
淨何以故是道聖諦清淨與四靜慮清淨无二
无二分无別无斷故四靜慮清淨故四无量

諦清淨无二无二分无別无斷故道聖諦清
淨故四靜慮清淨故道聖諦清淨何以故是道聖諦清淨與四靜慮清淨无二
无二分无別无斷故四靜慮清淨故四无量
清淨四无量清淨故四靜慮清淨何以故是
四靜慮清淨與四无量清淨无二无二分无
別无斷故四无量清淨故四无色定清淨四
无色定清淨故四无量清淨何以故是四无
量清淨與四无色定清淨无二无二分无別
无斷故四无色定清淨故八解脫清淨八解
脫清淨故四无色定清淨何以故是四无色
定清淨與八解脫清淨无二无二分无別无
斷故八解脫清淨故八勝處清淨八勝處清
淨故八解脫清淨何以故是八解脫清淨與
八勝處清淨无二无二分无別无斷故八解
脫清淨故九次第定清淨九次第定清淨故
八勝處清淨何以故是八勝處清淨與九次
第定清淨无二无二分无別无斷故九次第
定清淨故十遍處清淨十遍處清淨故九次
第定清淨何以故是九次第定清淨與十遍
處清淨无二无二分无別无斷故十遍處清
淨故四念住清淨四念住清淨故十遍處清
淨何以故是十遍處清淨與四念住清淨无
二无二分无別无斷故四念住清淨故四正
斷清淨四正斷清淨故四念住清淨何以故
是四念住清淨與四正斷清淨无二无二分

淨故四念住清淨四念住清淨故十遍處清
淨何以故是十遍處清淨四念住清淨无
二无二分无別无斷故四念住清淨故四正
斷清淨四正斷清淨故四念住清淨何以故
是四念住清淨與四正斷清淨无二无二分
无別无斷故四正斷清淨故四神足清淨四
神足清淨故四正斷清淨何以故是四正斷
清淨與四神足清淨无二无二分无別无斷
故四神足清淨故五根清淨五根清淨故四
神足清淨何以故是四神足清淨與五根清
淨无二无二分无別无斷故五根清淨故五
力清淨五力清淨故五根清淨何以故是五
根清淨與五力清淨无二无二分无別无斷
故五力清淨故七等覺支清淨七等覺支清
淨故五力清淨何以故是五力清淨與七等
覺支清淨无二无二分无別无斷故七等覺
支清淨故八聖道支清淨八聖道支清淨故
七等覺支清淨何以故是七等覺支清淨與
八聖道支清淨无二无二分无別无斷故八
聖道支清淨故空解脫門清淨空解脫門清
淨故八聖道支清淨何以故是八聖道支清淨
與空解脫門清淨无二无二分无別无斷故
空解脫門清淨故无相解脫門清淨无相解
脫門清淨故空解脫門清淨何以故是空
解脫門清淨與无相解脫門清淨无二无二
分无別无斷故无相解脫門清淨故无願解

空解脫門清淨故无相解脫門清淨无相解
脫門清淨故空解脫門清淨何以故是空
解脫門清淨與无相解脫門清淨无二无二
分无別无斷故无相解脫門清淨故无願解
脫門清淨无願解脫門清淨故无相解脫門
清淨何以故是无相解脫門清淨與无願解
脫門清淨无二无二分无別无斷故无願解
脫門清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨
故无願解脫門清淨何以故是无願解脫門
清淨與菩薩十地清淨无二无二分无別无
斷故菩薩十地清淨故五眼清淨五眼清淨
故菩薩十地清淨何以故是菩薩十地清淨
與五眼清淨无二无二分无別无斷故五眼
清淨故六神通清淨六神通清淨故五眼清
淨何以故是五眼清淨與六神通清淨无二
无二分无別无斷故六神通清淨故佛十力
清淨佛十力清淨故六神通清淨何以故是
六神通清淨與佛十力清淨无二无二分无
別无斷故佛十力清淨故四无所畏清淨四
无所畏清淨故佛十力清淨何以故是佛十
力清淨與四无所畏清淨无二无二分无別
无斷故四无所畏清淨故四无礙解清淨四
无礙解清淨故四无所畏清淨何以故是四
无所畏清淨與四无礙解清淨无二无二分
无別无斷故四无礙解清淨故大慈清淨大
慈清淨故四无礙解清淨何以故是四无礙
解清淨與大慈清淨无二无二分无別无斷

354

无礙解清淨故四无所畏清淨何以故是四
无所畏清淨與四无礙解清淨无二无二分
无別无斷故四无礙解清淨故大慈清淨大
慈清淨故四无礙解清淨何以故是四无礙
解清淨與大慈清淨无二无二分无別无斷
故大慈清淨故大悲清淨大悲清淨故大慈
清淨何以故是大慈清淨與大悲清淨无二
无二分无別无斷故大悲清淨故大喜清淨
大喜清淨故大悲清淨何以故是大悲清淨
與大喜清淨无二无二分无別无斷故大喜
清淨故大捨清淨大捨清淨故大喜清淨何
以故是大喜清淨與大捨清淨无二无二分
无別无斷故大捨清淨故十八佛不共法清
淨十八佛不共法清淨故大捨清淨何以故
是大捨清淨與十八佛不共法清淨无二无
二分无別无斷故十八佛不共法清淨故无
忘失法清淨无忘失法清淨故十八佛不共
法清淨何以故是十八佛不共法清淨與无
忘失法清淨无二无二分无別无斷故无忘
失法清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨
故无忘失法清淨何以故是无忘失法清淨
與恒住捨性清淨无二无二分无別无斷故
恒住捨性清淨故一切智清淨一切智清淨
故恒住捨性清淨何以故是恒住捨性清淨
與一切智清淨无二无二分无別无斷故一
切智清淨故道相智清淨道相智清淨故一

376

恒住捨性清淨故一切智清淨一切智清淨
故恒住捨性清淨何以故是恒住捨性清淨
與一切智清淨无二无二分无别无斷故一
切智清淨故道相智清淨道相智清淨故一
切智清淨何以故是一切智清淨與道相智
清淨无二无二分无别无斷故道相智清淨
故一切相智清淨一切相智清淨故道相智
清淨何以故是道相智清淨與一切相智清
淨无二无二分无别无斷故一切相智清淨
故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨
故一切相智清淨何以故是一切相智清淨
與一切陀羅尼門清淨无二无二分无别无
斷故一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門
清淨何以故是一切陀羅尼門清淨與一切
三摩地門清淨无二无二分无别无斷故一切
三摩地門清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切三摩地門清淨何以故是一切三摩
地門清淨與預流果清淨无二无二分无别
无斷故預流果清淨故一來果清淨一來果
清淨故預流果清淨何以故是預流果清淨
與一來果清淨无二无二分无别无斷故一
來果清淨故不還果清淨不還果清淨故一
來果清淨何以故是一來果清淨與不還果
清淨无二无二分无别无斷故不還果清淨
故阿羅漢果清淨阿羅漢果清淨何以故是
阿羅漢果清淨與阿羅漢果清淨
清淨何以故是不還果清淨
清淨无二无二分无别无斷故阿羅漢果清淨
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故阿羅漢
果清淨何以故是阿羅漢果清淨與獨覺菩
提清淨无二无二分无别无斷故獨覺菩提
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨何以故是
獨覺菩提清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨
无二无二分无别无斷故一切菩薩摩訶薩
行清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨何以故是一切菩薩摩訶薩行清淨與諸
佛无上正等菩提清淨无二无二分无别无
斷故

是聲處清淨與色處清淨無二無二分無別
無斷故色處清淨故聲處清淨聲處清淨
故色處清淨何以故是色處清淨與聲處清淨
無二無二分無別無斷故聲處清淨故香處
清淨香處清淨故聲處清淨何以故是聲處
清淨與香處清淨無二無二分無別無斷故
香處清淨故味處清淨味處清淨故香處清
淨何以故是香處清淨與味處清淨無二無
二分無別無斷故味處清淨故觸處清淨觸
處清淨故味處清淨何以故是味處清淨與
觸處清淨無二無二分無別無斷故觸處清
淨故法處清淨法處清淨故觸處清淨何以
故是觸處清淨與法處清淨無二無二分無
別無斷故法處清淨故眼界清淨眼界清淨
故法處清淨何以故是法處清淨與眼界清
淨無二無二分無別無斷故眼界清淨故色
界清淨色界清淨故眼界清淨何以故是眼
界清淨與色界清淨無二無二分無別無斷
故色界清淨故眼識界清淨眼識界清淨故
色界清淨何以故是色界清淨與眼識界清
淨無二無二分無別無斷故眼識界清淨故
眼觸清淨眼觸清淨故眼識界清淨何以故
是眼識界清淨與眼觸清淨無二無二分無
別無斷故眼觸清淨為緣所生諸受清淨

三十二之四十三第品解信難分初四零百二第卷經多蜜羅波若般大　（八十四霜）號三一五二北

色界清淨何以故是色界清淨與眼識界清
淨無二無二分無別無斷故眼識界清淨故
眼觸清淨眼觸清淨故眼識界清淨何以故
是眼識界清淨與眼觸清淨無二無二分無
別無斷故眼觸清淨故眼觸為緣所生諸受清
淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼觸清淨
何以故是眼觸清淨與眼觸為緣所生諸受清
淨無二無二分無別無斷故眼觸為緣所
生諸受清淨故耳界清淨耳界清淨何以故
為緣所生諸受清淨何以故是耳觸為緣所
生諸受清淨與耳界清淨無二無二分無別
無斷故耳界清淨故聲界清淨聲界清淨故
耳界清淨何以故是耳界清淨與聲界清淨
無二無二分無別無斷故聲界清淨故可識
界清淨可識界清淨故聲界清淨何以故是
聲界清淨與可識界清淨無二無二分無別
無斷故可識界清淨故可觸清淨可觸清淨
故可識界清淨何以故是可識界清淨與可
觸清淨無二無二分無別無斷故可觸清淨
故可觸為緣所生諸受清淨可觸為緣所生
諸受清淨故可觸清淨何以故是可觸清淨
與可觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故可觸為緣所生諸受清淨故鼻界
清淨鼻界清淨故可觸為緣所生諸受清淨
何以故是可觸為緣所生諸受清淨與鼻界
清淨無二無二分無別無斷故鼻界清淨故
香界清淨香界清淨故鼻界清淨何以故是

與可觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故可觸為緣所生諸受清淨故鼻界
清淨鼻界清淨故可觸為緣所生諸受清淨
何以故是可觸為緣所生諸受清淨與鼻界
清淨無二無二分無別無斷故鼻界清淨故
香界清淨香界清淨故鼻界清淨何以故是
鼻界清淨與香界清淨無二無二分無別無
斷故香界清淨故鼻識界清淨鼻識界清淨
故香界清淨何以故是香界清淨與鼻識界
清淨無二無二分無別無斷故鼻識界清淨
鼻觸清淨鼻觸清淨故是鼻識界清淨何以
是鼻識界清淨與鼻觸清淨無二無二分無
別無斷故鼻觸清淨故鼻觸為緣所生諸受
清淨鼻觸為緣所生諸受何以故是鼻觸清淨
與鼻觸為緣所生諸受
清淨無二無二分無別無斷故鼻觸為緣所

无斷故色界清淨
清淨何以故是
无二无二分无別无斷
清淨香處清淨故舌處清淨何以故是舌
清淨與香處清淨无二无二分无別无斷故
香處清淨香處清淨故味處清淨何以故是
香處清淨味處清淨味處清淨故味處清淨
二分无別无斷故味處清淨故觸處清淨觸
處清淨故味處清淨何以故是味處清淨與
觸處清淨无二无二分无別无斷故觸處清
淨故法處清淨法處清淨故觸處清淨何以
故是觸處清淨與法處清淨无二无二分无
別无斷故法處清淨故眼界清淨眼界清淨
故法處清淨何以故是法處清淨與眼界清
淨无二无二分无別无斷故眼界清淨故色
界清淨色界清淨故眼界清淨何以故是眼
界清淨與色界清淨无二无二分无別无斷
故色界清淨故眼識界清淨眼識界清淨故
色界清淨何以故是色界清淨與眼識界清
淨无二无二分无別无斷故眼識界清淨故
眼觸清淨眼觸清淨故眼識界清淨何以故
是眼識界清淨與眼觸清淨无二无二分无
別无斷故眼觸清淨故眼觸為緣所生諸受
清淨眼觸為緣所生諸受何以故是眼觸清淨
與眼觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故眼觸為緣所
生諸受清淨故可界清淨可界清淨故眼觸

別无新故眼觸清淨故眼觸爲緣所生諸受
清淨眼觸爲緣所生諸受清淨故眼觸清淨
何以故是眼觸清淨與眼觸爲緣所生諸受
清淨无二无二分无別无新故眼觸爲緣所
生諸受清淨故耳界清淨可界清淨故眼觸
爲緣所生諸受清淨何以故是眼觸爲緣所
生諸受清淨與可界清淨无二无二分无別
无新故耳界清淨故聲界清淨可界清淨何以故是耳界清淨與聲界清淨故
无二无二分无別无新故聲界清淨故耳識
界清淨可識界清淨故聲界清淨何以故是
聲界清淨與耳識界清淨无二无二分无別
无新故可識界清淨故耳觸清淨可觸清淨
故可識界清淨何以故是耳識界清淨與耳
觸清淨无二无二分无別无新故耳觸清淨
故可觸爲緣所生諸受清淨可觸爲緣所生
諸受清淨故可觸清淨何以故是耳觸清淨
與可觸爲緣所生諸受清淨无二无二分无
別无新故可觸爲緣所生諸受清淨故鼻界
清淨鼻界清淨故可觸爲緣所生諸受清淨
何以故是鼻界清淨與鼻界清淨故鼻界
无新故鼻界清淨故可觸爲緣所生諸受清淨
故舌界清淨何以故是舌界清淨與鼻界
清淨无二无二分无別无新故鼻界清淨故
舌界清淨與舌界清淨无二无二分无別
无新故鼻界清淨故舌界清淨何以故是
舌界清淨與舌界清淨无二无二分无別
无新故舌界清淨故可界清淨故身界清淨
故可界清淨何以故是舌界清淨與身界
清淨无二无二分无別无新故身界清淨故
可界清淨何以故是身界清淨與可界清淨
无二无二分无別

新故舌界清淨故鼻識界清淨鼻識界清淨
故舌界清淨何以故是舌界清淨與鼻識界
清淨无二无二分无別无新故鼻識界清淨故
鼻觸清淨鼻觸清淨故鼻識界清淨何以故
是鼻識界清淨與鼻觸清淨无二无二分无別
无新故鼻觸清淨故鼻觸清淨爲緣可生諸受
清淨鼻觸爲緣可生諸受清淨故鼻觸清淨
何以故是鼻觸清淨與鼻觸爲緣可生諸受
清淨无二无二分无別无新故鼻觸爲緣可
生諸受清淨故舌界清淨舌界清淨故鼻觸
爲緣可生諸受清淨何以故是舌界清淨與
无二无二分无別无新故舌界清淨故味界清淨故
舌界清淨何以故是舌界清淨與味界清淨
无二无二分无別无新故味界清淨故舌識
界清淨故味界清淨何以故是舌識界清淨
與味界清淨舌識界清淨无二无二分无別
无新故舌識界清淨故舌觸清淨舌觸清淨
故舌識界清淨何以故是舌識界清淨與舌
觸清淨无二无二分无別无新故舌觸清淨
故舌觸爲緣可生諸受清淨舌觸爲緣可生
諸受清淨故舌觸清淨何以故是舌觸清淨
與舌觸爲緣可生諸受清淨无二无二分无
別无新舌觸爲緣可生諸受清淨故身界
清淨身界清淨故舌觸爲緣可生諸受清淨
何以故是舌觸爲緣可生諸受清淨與身界
清淨无二无二分无別无新故身界清淨故
觸界清淨觸界清淨故身界清淨何以故是

清淨身界清淨故舌觸爲緣所生諸受清淨
何以故是舌觸爲緣所生諸受清淨與身界
清淨九二九二分九別九斷故身界清淨故
觸界清淨觸界清淨故身界清淨何以故是
身界清淨與觸界清淨九二九二分九別九
斷故觸界清淨故身識界清淨身識界清淨
故觸界清淨何以故是觸界清淨與身識界
九別九斷故身觸清淨身觸清淨故身識界清淨
故是身識界清淨與身觸清淨九二九二分
九別九斷故身觸清淨與身觸爲緣所生諸
受清淨身觸爲緣所生諸受清淨故身觸清
淨何以故是身觸清淨與身觸爲緣所生諸
受清淨九二九二分九別九斷故身觸爲緣
所生諸受清淨故意界清淨意界清淨故身
觸爲緣所生諸受清淨何以故是身觸爲緣
所生諸受清淨與意界清淨九二九二分九
別九斷故意界清淨故法界清淨法界清淨
故意界清淨何以故是意界清淨與法界清
淨九二九二分九別九斷故法界清淨故意
識界清淨意識界清淨故法界清淨何以故
是法界清淨與意識界清淨九二九二分九
別九斷故意識界清淨何以故是意識界清
淨故意觸清淨意觸清淨意觸清淨何以故
是意觸清淨九二九二分九別九斷故意觸清
淨故意觸爲緣所生諸受清淨意觸爲緣
所生諸受清淨故意觸清淨何以故是意觸
清淨與意觸爲緣所生諸受清淨九二九二分

意觸清淨九二九二分九別九斷故意觸清
淨故意觸爲緣所生諸受清淨意觸爲緣
所生諸受清淨故意觸清淨何以故是意觸
清淨與意觸爲緣所生諸受清淨九二九二分
九別九斷故意觸爲緣所生諸受清淨故地
界清淨地界清淨故意觸爲緣所生諸受清
淨何以故是意觸爲緣所生諸受清淨與地
界清淨九二九二分九別九斷故地界清淨
故水界清淨水界清淨故地界清淨何以故
是地界清淨與水界清淨九二九二分九別
九斷故水界清淨故火界清淨火界清淨故
水界清淨何以故是水界清淨與火界清淨
九二九二分九別九斷故火界清淨故風界
清淨風界清淨故火界清淨何以故是火界
清淨與風界清淨九二九二分九別九斷故
風界清淨故空界清淨空界清淨故風界清
淨何以故是風界清淨與空界清淨九二九
二分九別九斷故空界清淨故識界清淨識
界清淨故空界清淨何以故是空界清淨與
識界清淨九二九二分九別九斷故識界清
淨故九明清淨九明清淨故識界清淨何以
故是識界清淨與九明清淨九二九二分九
別九斷故九明清淨故行清淨行清淨故九
明清淨何以故是九明清淨與行清淨九二
九二分九別九斷故行清淨故識清淨識清
淨故行清淨何以故是行清淨與識清淨九
二九二分九別九斷故識清淨故名色清淨
名色清淨故識清淨何以故是識清淨與名

无二分无別无斷故行清淨故識清淨識清
淨故行清淨何以故是行清淨與識清淨无
二无二分无別无斷故識清淨故名色清淨
名色清淨故識清淨何以故是識清淨與名
色清淨无二无二分无別无斷故名色清淨
故六處清淨六處清淨故名色清淨何以故
是名色清淨與六處清淨无二无二分无別
无斷故六處清淨故觸清淨觸清淨故六處
清淨何以故是六處清淨與觸清淨无二无
二分无別无斷故觸清淨故受清淨受清淨
故觸清淨何以故是觸清淨與受清淨无二
无二分无別无斷故受清淨故愛清淨愛
清淨故受清淨何以故是受清淨與愛清淨无
二无二分无別无斷故愛清淨故取清淨取
清淨故愛清淨何以故是愛清淨與取清淨
无二无二分无別无斷故取清淨故有清淨
有清淨故取清淨何以故是取清淨與有清淨
无二无二分无別无斷故有清淨故生清淨生
清淨故有清淨何以故是有清淨與生清淨
无二无二分无別无斷故生清淨故老死愁
歎苦憂惱清淨老死愁歎苦憂惱清淨故
生清淨何以故是生清淨與老死愁歎苦憂惱
清淨无二无二分无別无斷故老死愁歎苦
憂惱清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨故老死愁歎苦憂惱清淨何以故
是老死愁歎苦憂惱清淨與布施波羅蜜多
清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故淨戒波羅蜜多清淨淨戒波羅

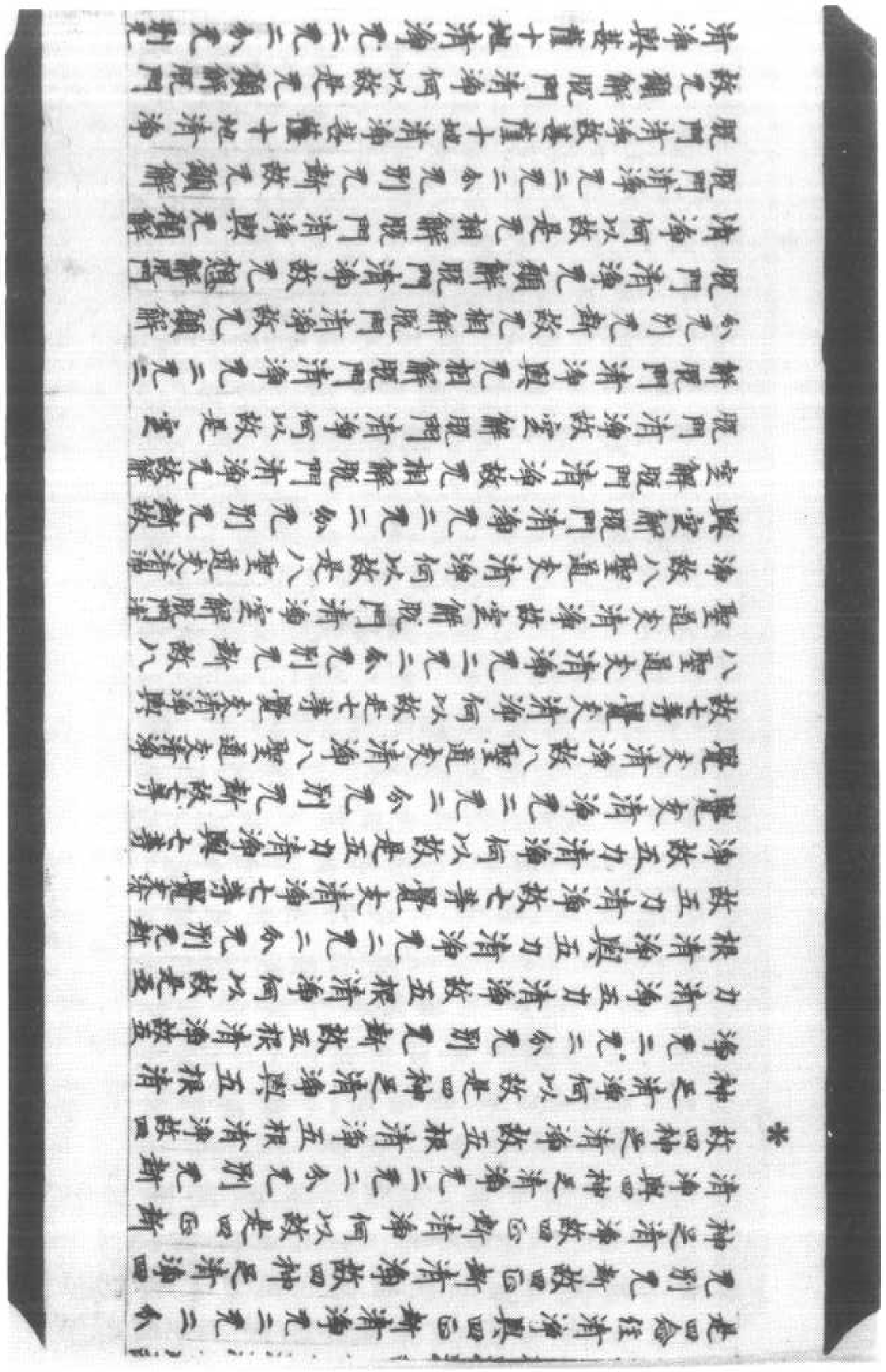
蜜多清淨故老死愁歎苦憂惱清淨何以故
是老死愁歎苦憂惱清淨與布施波羅蜜多
清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故淨戒波羅蜜多清淨淨戒波羅
蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨何以故是
布施波羅蜜多清淨與淨戒波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故淨戒波羅蜜多清淨
淨戒波羅蜜多清淨何以故是淨戒波羅
蜜多清淨與安忍波羅蜜多清淨无二无二
分无別无斷故安忍波羅蜜多清淨故精進
波羅蜜多清淨精進波羅蜜多清淨故安忍
波羅蜜多清淨何以故是安忍波羅蜜多清
淨與精進波羅蜜多清淨无二无二分无別无
斷故精進波羅蜜多清淨故靜慮波羅蜜
多清淨靜慮波羅蜜多清淨故精進波羅蜜
多清淨何以故是精進波羅蜜多清淨與靜
慮波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
靜慮波羅蜜多清淨故般若波羅蜜多清淨
般若波羅蜜多清淨何以故是般若波羅蜜
多清淨與靜慮波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故般若波羅蜜多清淨內空清淨內空清淨
般若波羅蜜多清淨何以故是般若波羅蜜
多清淨與內空清淨无二无二分无別无斷故內
空清淨故外空清淨外空清淨故內空清淨
何以故是內空清淨與外空清淨无二无二
分无別无斷故外空清淨故內外空清淨內

淨與內空清淨无二无二分无別无斷故內
空清淨故外空清淨外空清淨故內空清淨
何以故是內空清淨與外空清淨无二无二
分无別无斷故外空清淨故內外空清淨內
外空清淨故外空清淨何以故是外空清淨
與內外空清淨无二无二分无別无斷故內
外空清淨故空空清淨空空清淨故內外空
清淨何以故是內外空清淨與空空清淨无二
无二分无別无斷故空空清淨故大空清
淨大空清淨故空空清淨何以故是空空清
淨與大空清淨无二无二分无別无斷故大空
清淨故勝義空清淨勝義空清淨故大空
清淨何以故是大空清淨與勝義空清淨故
二无二分无別无斷故勝義空清淨故有為
空清淨有為空清淨故勝義空清淨何以故
是勝義空清淨與有為空清淨无二无二分
无別无斷故有為空清淨故无為空清淨无
為空清淨故有為空清淨何以故是有為空
清淨與无為空清淨无二无二分无別无斷
故无為空清淨故畢竟空清淨畢竟空清
淨故无為空清淨何以故是无為空清淨无畢
竟空清淨无二无二分无別无斷故畢竟空
清淨故无際空清淨无際空清淨故畢竟空
清淨何以故是畢竟空清淨與无際空清淨
无二无二分无別无斷故際空清淨故散空
清淨散空清淨故无際空清淨何以故是
无際空清淨與散空清淨无二无二分无別
无斷故散空清淨故无變異空清淨无變
異空清淨故散空清淨何以故是散空清淨與

清淨散空清淨故无際空清淨何以故是
无際空清淨與散空清淨无二无二分无別
无斷故散空清淨故无變異空清淨无變
異空清淨故散空清淨何以故是散空清淨與
无變異空清淨无二无二分无別无斷故无
變異空清淨故无變異空清淨何以故是无
變異空清淨與本性空清淨无二无二分无別
无斷故本性空清淨本性空清淨故无
空清淨故自相空清淨自相空清淨故本性
空清淨何以故是本性空清淨與自相空清
淨无二无二分无別无斷故自相空清淨
自相空清淨共相空清淨故自相空清淨何
以故是自相空清淨與共相空清淨无二无
二分无別无斷故共相空清淨故一切法空
清淨一切法空清淨故共相空清淨何以故
是共相空清淨與一切法空清淨无二无二
分无別无斷故一切法空清淨故不可得空
清淨不可得空清淨故一切法空清淨何以故
是一切法空清淨與不可得空清淨无二无
二分无別无斷故不可得空清淨故无性空
清淨无性空清淨故不可得空清淨何以故
是不可得空清淨與无性空清淨无二无二
分无別无斷故无性空清淨故自性空清淨
自性空清淨故无性空清淨何以故是无性
空清淨與自性空清淨无二无二分无別
无斷故自性空清淨故无性自性空清淨无性
自性空清淨故自性空清淨何以故是自性
空清淨與无性自性空清淨无二无二分无

空清淨與自性空清淨无二无二分无別
无斷故自性空清淨故无性自性空清淨无性
自性空清淨故自性空清淨何以故是自性
空清淨與无性自性空清淨无二无二分无
別无斷故无性自性空清淨故真如清淨真
如清淨故无性自性空清淨何以故是无性
自性空清淨與真如清淨无二无二分无別
无斷故真如清淨故法界清淨法界清淨
真如清淨何以故是真如清淨與法界清淨
无二无二分无別无斷故法界清淨故法性
清淨法性清淨故法界清淨何以故是法界
清淨與法性清淨无二无二分无別无斷故
法性清淨故不虛妄性清淨不虛妄性清淨
故法性清淨何以故是法性清淨與不虛妄
性清淨无二无二分无別无斷故不虛妄性
清淨故不變異性清淨不變異性清淨故不
虛妄性清淨何以故是不虛妄性清淨與不
變異性清淨无二无二分无別无斷故不變
異性清淨故平等性清淨平等性清淨故不
變異性清淨何以故是不變異性清淨與平
等性清淨无二无二分无別无斷故平等性
清淨故離生性清淨離生性清淨故平等性
清淨何以故是平等性清淨與離生性清淨
无二无二分无別无斷故離生性清淨故法
定清淨法定清淨故離生性清淨何以故是
離生性清淨與法定清淨无二无二分无別
无斷故法定清淨故法住清淨法住清淨故
法定清淨何以故是法定清淨與法住清淨

定清淨法定清淨故離生性清淨何以故是
離生性清淨與法定清淨无二无二分无別
无斷故法定清淨故法住清淨法住清淨故
法定清淨何以故是法定清淨與法住清淨
无二无二分无別无斷故法住清淨故實際
清淨實際清淨故法住清淨何以故是法住
清淨與實際清淨无二无二分无別无斷故
實際清淨故虛空界清淨虛空界清淨故實
際清淨何以故是實際清淨與虛空界清淨
无二无二分无別无斷故虛空界清淨故不
思議界清淨不思議界清淨故虛空界清淨
何以故是虛空界清淨與不思議界清淨无
二无二分无別无斷故不思議界清淨故苦聖
諦清淨苦聖諦清淨故不思議界清淨何
以故是不思議界清淨與苦聖諦清淨无
二无二分无別无斷故苦聖諦清淨故集聖
諦清淨集聖諦清淨故苦聖諦清淨何故
是苦聖諦清淨與集聖清淨无二无二分无
別无斷故集聖諦清淨故滅聖諦清淨滅聖
諦清淨故集聖諦清淨何以故是集聖諦
淨與滅聖諦清淨无二无二分无別无斷故
滅聖諦清淨故道聖諦清淨道聖諦清淨
滅聖諦清淨何以故是滅聖諦清淨與道聖
諦清淨无二无二分无別无斷故道聖諦清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故道聖諦清
淨何以故是道聖諦清淨與四靜慮清淨无
二无二分无別无斷故四靜慮清淨故四无量
清淨四无量清淨故四靜慮清淨何以故是
四靜慮清淨與四无量清淨无二无二分无



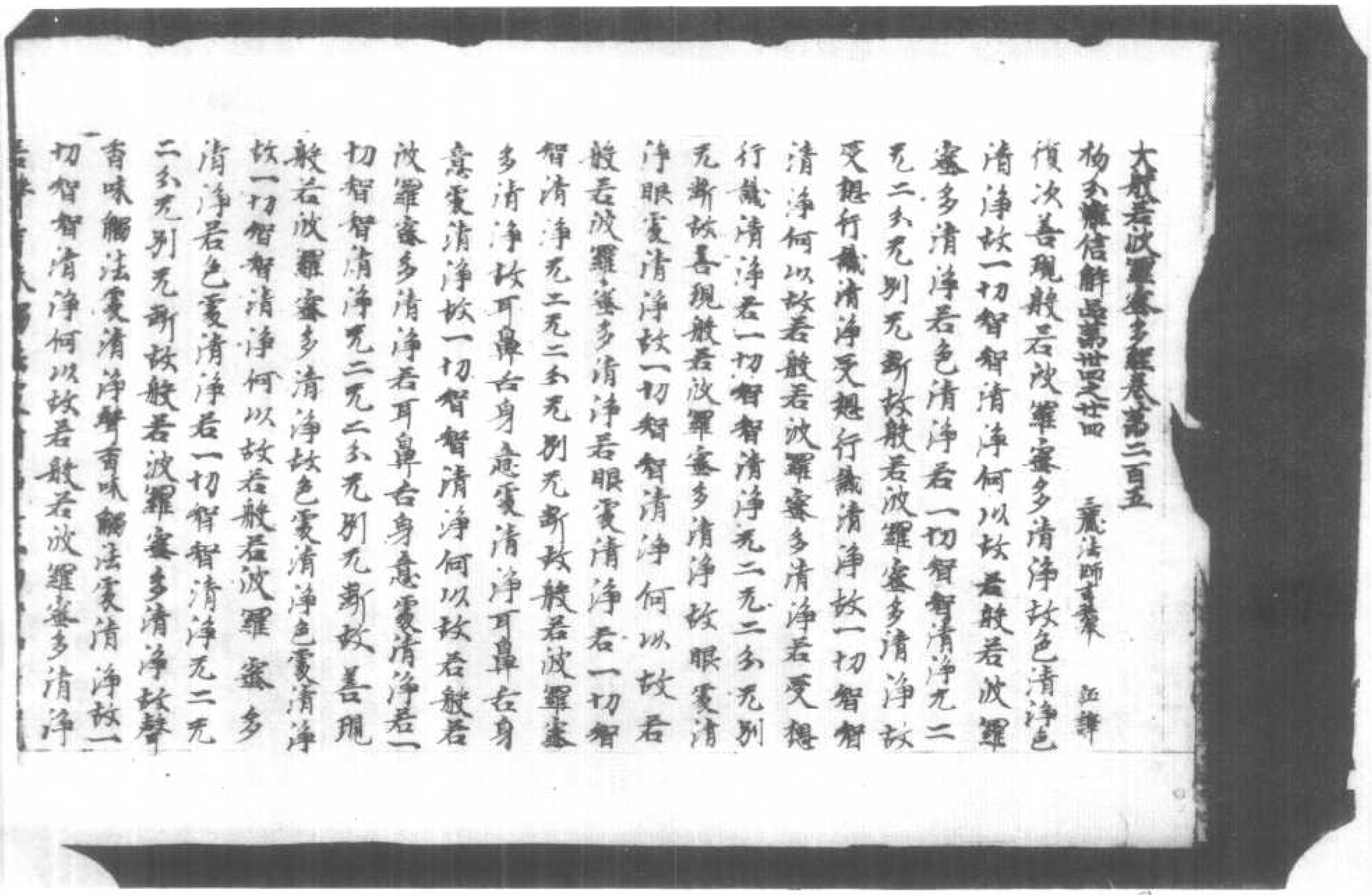
脫門清淨无二无二分无別无斷故无礙解
脫門清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨
故无礙解脫門清淨何以故是无礙解脫門
清淨與菩薩十地清淨无二无二分无別无
斷故菩薩十地清淨故五眼清淨五眼清淨
故菩薩十地清淨何以故是菩薩十地清淨
與五眼清淨无二无二分无別无斷故五眼
清淨故六神通清淨六神通清淨故五眼清
淨何以故是五眼清淨與六神通清淨无二
无二分无別无斷故六神通清淨故佛十力
清淨佛十力清淨故六神通清淨何以故是
六神通清淨與佛十力清淨无二无二分无
別无斷故佛十力清淨故四无所畏清淨四
无所畏清淨故佛十力清淨何以故是佛十
力清淨與四无所畏清淨无二无二分无別
无斷故四无所畏清淨故四无礙解清淨四
无礙解清淨故四无所畏清淨何以故是四
无所畏清淨與四无礙解清淨无二无二分
无別无斷故四无礙解清淨故大慈清淨大
慈清淨故四无礙解清淨何以故是四无礙
解清淨與大慈清淨无二无二分无別无斷
故大慈清淨故大悲清淨大悲清淨故大慈
清淨何以故是大慈清淨與大悲清淨无二
无二分无別无斷故大悲清淨故大喜清淨
大喜清淨故大悲清淨何以故是大悲清淨
與大喜清淨无二无二分无別无斷故大喜
清淨故大捨清淨大捨清淨故大喜清淨何
以故是大喜清淨與大捨清淨无二无二分

大喜清淨故大悲清淨何以故是大悲清淨
與大喜清淨无二无二分无別无斷故大喜
清淨故大捨清淨大捨清淨故大喜清淨何
以故是大喜清淨與大捨清淨无二无二分
无別无斷故大捨清淨故大捨清淨何以故
是大捨清淨與十八佛不共法清淨无二无
二分无別无斷故十八佛不共法清淨故无
忘失法清淨无忘失法清淨故十八佛不共
法清淨何以故是十八佛不共法清淨與无
忘失清淨无二无二分无別无斷故无忘
失法清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨
故无忘失法清淨何以故是无忘失法清淨
與恒住捨性清淨无二无二分无別无斷故
恒住捨性清淨故一切智清淨一切智清淨
故恒住捨性清淨何以故是恒住捨性清淨
與一切智清淨无二无二分无別无斷故一切
智清淨故道相智清淨道相智清淨故一
切智清淨何以故是一切智清淨與道相智
清淨无二无二分无別无斷故道相智清淨
故一切相智清淨一切相智清淨故道相智
清淨何以故是道相智清淨與一切相智清
淨无二无二分无別无斷故一切相智清淨
故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨
故一切相智清淨何以故是一切相智清淨
與一切陀羅尼門清淨无二无二分无別无
斷故一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門

故一切相智清淨何以故是一切相智清淨
與一切陀羅尼門清淨无二无二分无別无
斷故一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故一切陀羅尼門
清淨何以故是一切陀羅尼門清淨與一切
三摩地門清淨无二无二分无別无斷故一
切三摩地門清淨故預流果清淨預流果清
故一切三摩地門清淨何以故是一切三摩
地門清淨與預流果清淨无二无二分无別
无斷故預流果清淨故一來果清淨一來果
清淨故預流果清淨何以故是預流果清淨
與一來果清淨无二无二分无別无斷故一來
果清淨故不還果清淨不還果清淨故一來
果清淨何以故是一來果清淨與不還果清
淨无二无二分无別无斷故不還果清淨
故阿羅漢果清淨阿羅漢果清淨故不還
清淨何以故是不還果清淨與阿羅漢果清
淨无二无二分无別无斷故阿羅漢果清淨
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故阿羅漢
果清淨何以故是阿羅漢果清淨與獨覺菩
提清淨无二无二分无別无斷故獨覺菩提
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨何以故是
獨覺菩提清淨與一切菩薩摩訶薩行清
淨无二无二分无別无斷故一切菩薩摩訶薩
行清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩
清淨何以故是一切菩薩摩訶薩行清淨與
諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无別无

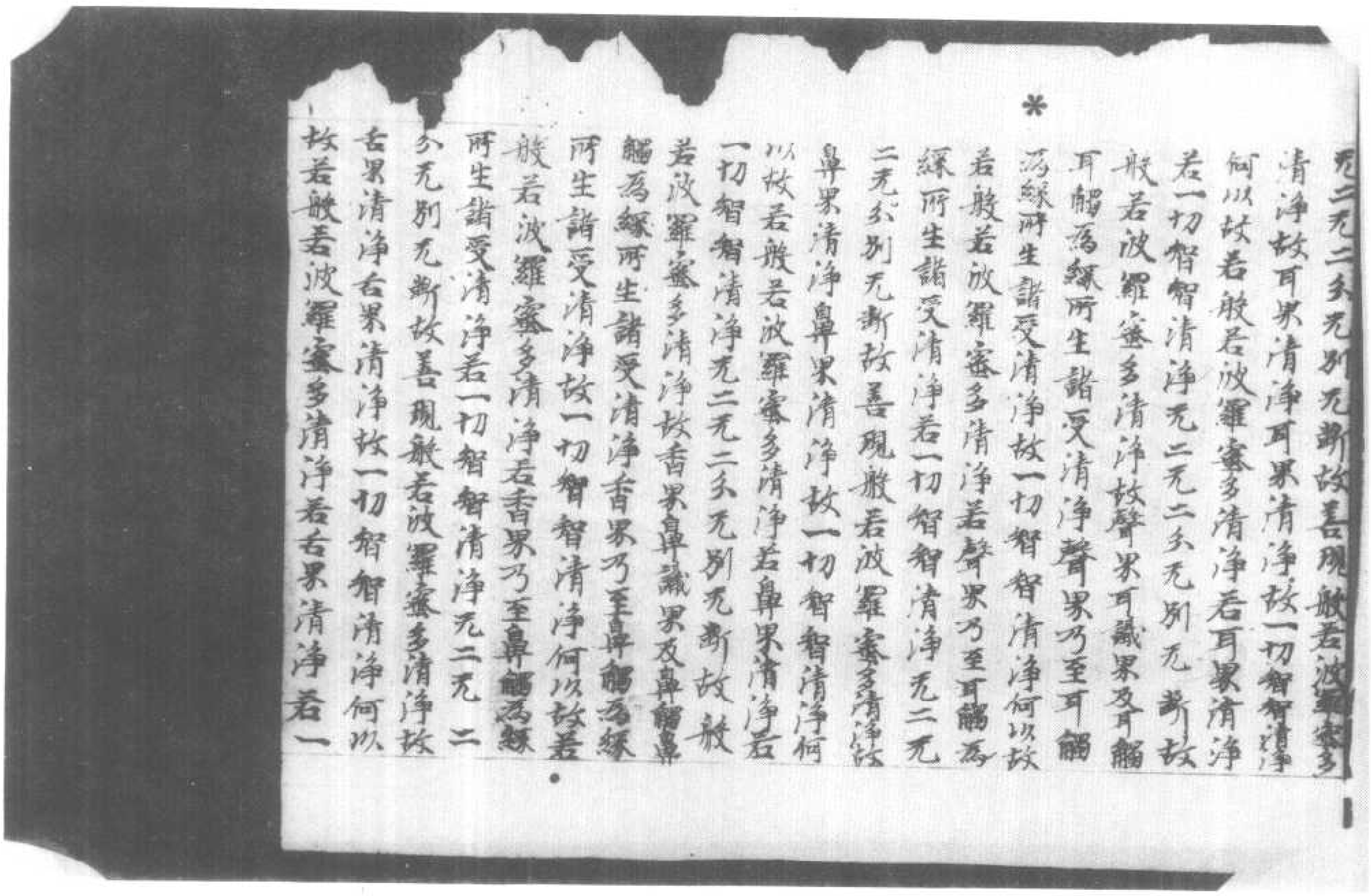
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故阿羅漢
果清淨何以故是阿羅漢果清淨與獨覺菩
提清淨无二无二分无別无斷故獨覺菩提
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故獨覺菩提清淨何以故是
獨覺菩提清淨與一切菩薩摩訶薩
淨无二无二分无別无斷故一切菩薩摩訶薩
行清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨何以故是一切菩薩摩訶薩行清淨與
諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无別无
斷故

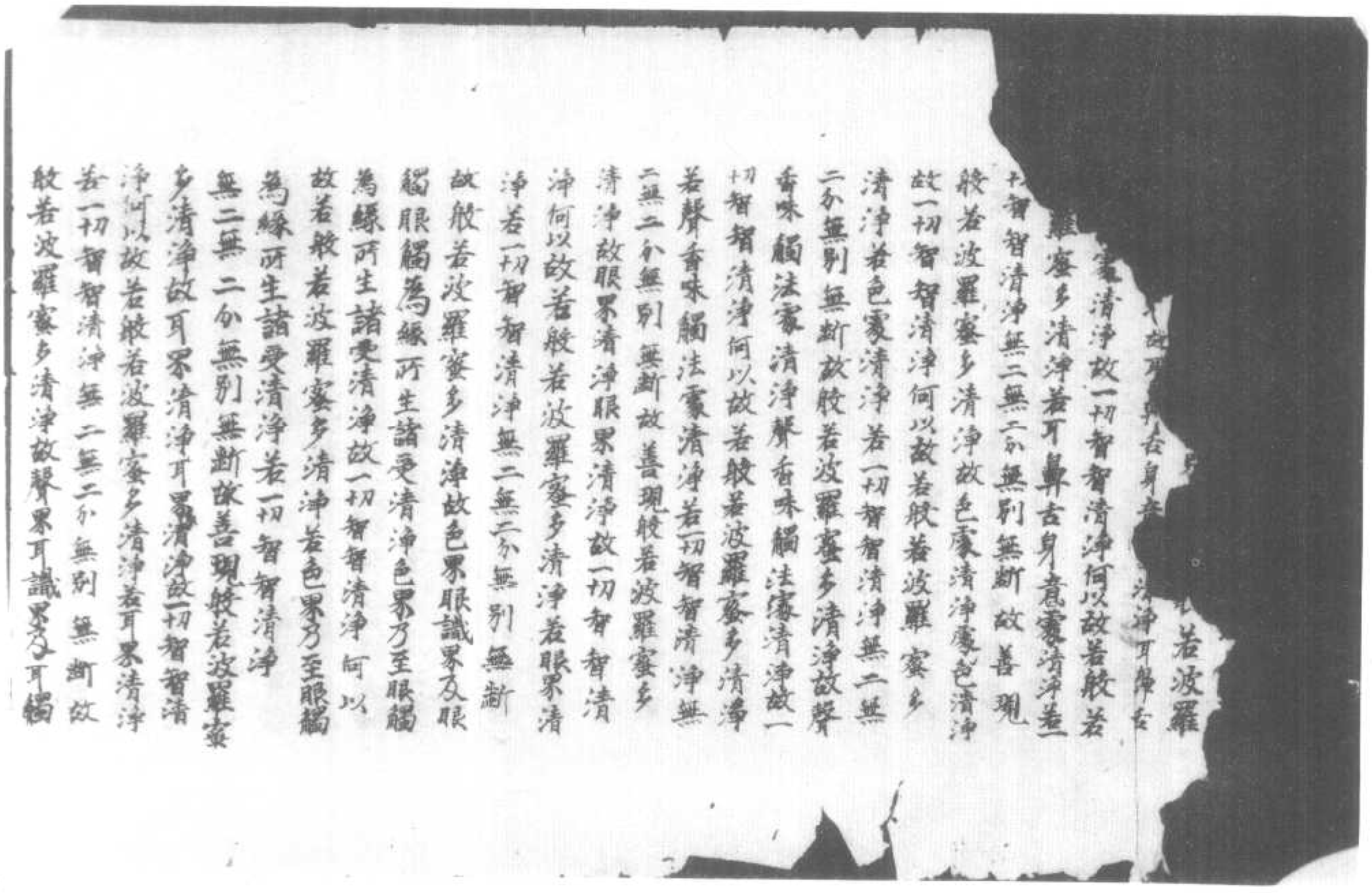
大般若波羅蜜多經卷第二百


大般若波羅蜜多經卷第二百五
初分難信解品第卅四之廿四　　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次善現般若波羅蜜多清淨故色清淨色
清淨故一切智智清淨何以故若般若波羅
蜜多清淨若色清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故般若波羅蜜多清淨故
受想行識清淨受想行識清淨故一切智智
清淨何以故若般若波羅蜜多清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現般若波羅蜜多清淨故眼處清
淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
般若波羅蜜多清淨若眼處清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故般若波羅蜜
多清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身
意處清淨故一切智智清淨何以故若般若
波羅蜜多清淨若耳鼻舌身意處清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
般若波羅蜜多清淨故色處清淨色處清淨
故一切智智清淨何以故若般若波羅蜜多
清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故般若波羅蜜多清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一
切智智清淨何以故若般若波羅蜜多清淨

北二五一五號（裳八十八）　大般若波羅蜜多經卷第二百零五初分難信解品第三十四之二十四

多清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身
意處清淨故一切智智清淨何以故若般若
波羅蜜多清淨若耳鼻舌身意處清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
般若波羅蜜多清淨故色處清淨色處清淨
故一切智智清淨何以故若般若波羅蜜多
清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故般若波羅蜜多清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一
切智智清淨何以故若般若波羅蜜多清淨
若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現般若波羅蜜多
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清
淨何以故若般若波羅蜜多清淨若眼界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故般若波羅蜜多清淨故色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若般若波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現般若波羅蜜多
清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若般若波羅蜜多清淨若耳界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
般若波羅蜜多清淨故聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸





多清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清
淨何以故若般若波羅蜜多清淨若耳界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
般若波羅蜜多清淨故聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故
若般若波羅蜜多清淨若聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現般若波羅蜜多清淨
故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何
以故若般若波羅蜜多清淨若鼻界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故般
若波羅蜜多清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為鼻緣
所生諸受清淨故一切智智清淨以何故若
般若波羅蜜多清淨若香界乃至鼻觸為
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現般若波羅蜜多清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以
故若般若波羅蜜多清淨若舌界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故般若
波羅蜜多清淨故味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若般
若波羅蜜多清淨若味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故般若波羅蜜多清淨故身
界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故
若般若波羅蜜多清淨若一切

所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現般若波羅蜜多清淨故身
界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故
若般若波羅蜜多清淨若身界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故般若波
羅蜜多清淨故觸界身識界及觸身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現般若波羅蜜多清淨故意界
清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若
般若波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故般若波羅
蜜多清淨故法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生
諸清淨故一切智智清淨何以故若般若波
羅蜜多清淨若法界乃至意觸為緣所生
受清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現般若波羅蜜多清淨故地界清
淨故一切智智清淨何以故若般若波羅蜜
多清淨若地界清淨若水火風空識界
清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
蜜多清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現般若
波羅蜜多清淨故無明清淨無明清淨故一

清淨故一切智智清淨何以故若般若波羅
蜜多清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現般若
波羅蜜多清淨故無明清淨無明清淨故一
切智智清淨何以故若般若波羅蜜多清淨
若無明清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故般若波羅蜜多清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若般若波羅蜜多清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現般若波羅
蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨故一切智智清淨何以故若般若
波羅蜜多清淨若布施波羅蜜多清淨故一
切智智清淨無二無二分無別無斷故般若
波羅蜜多清淨故淨戒安忍精進靜慮波羅
蜜多清淨淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨故
一切智智清淨何以故若般若波羅多蜜清
淨若淨戒乃至靜慮波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故

共相空一切法空不可
无性自性空清淨外空一
淨故一切智智清淨何以故
多清淨若外空乃至无性
切智智清淨无二无二分
般若波羅蜜多清淨故真如清淨
故一切智智清淨何以故若般若波羅蜜多
清淨若真如清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故般若波羅蜜多清淨故法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以
故若般若波羅蜜多清淨若法界乃至不思
議界清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現般若波羅蜜多清淨故苦聖
諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以
故若般若波羅蜜多清淨若苦聖諦清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故般
若波羅蜜多清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若般
若波羅蜜多清淨若集滅道聖諦清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現

一切智智清淨无二分无別无斷故般
若波羅蜜多清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若般
若波羅蜜多清淨若集滅道聖諦清淨若一
切智智清淨无二分无別无斷故善現
般若波羅蜜多清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切智智清淨何以故若般若波羅
蜜多清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故般若波羅蜜多清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故一切智智清淨何以故若般若波
羅蜜多清淨若四无量四无色定清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
般若波羅蜜多清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切智智清淨何以故若般若波羅
蜜多清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故般若波羅蜜多清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何
以故若般若波羅蜜多清淨若八勝處九次
第定十遍處清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現般若波羅蜜多清淨
故四念住清淨四念住清淨故一切智智清
淨何以故若般若波羅蜜多清淨若四念住
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故般若波羅蜜多清淨故四正斷四神足

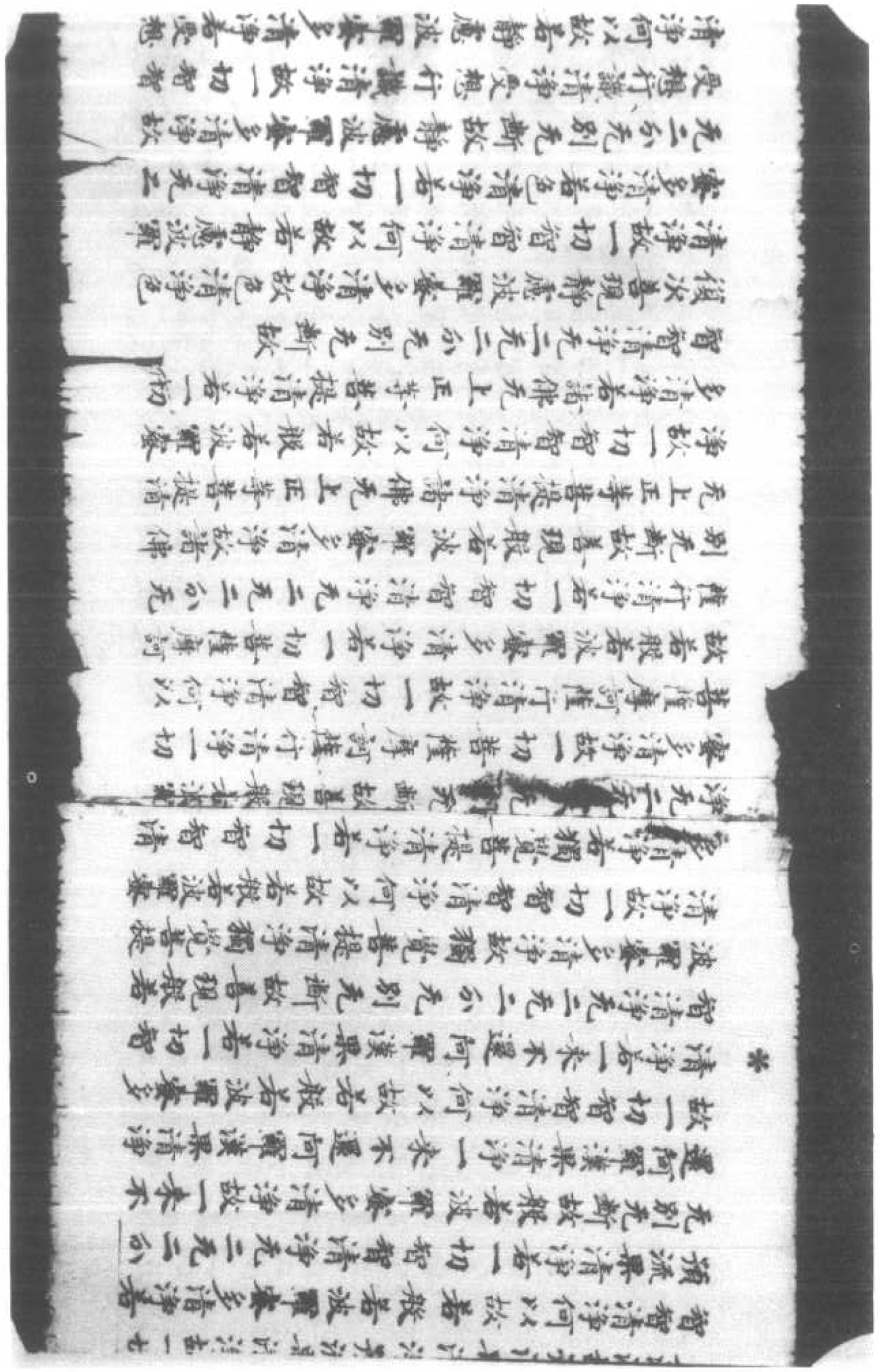
43

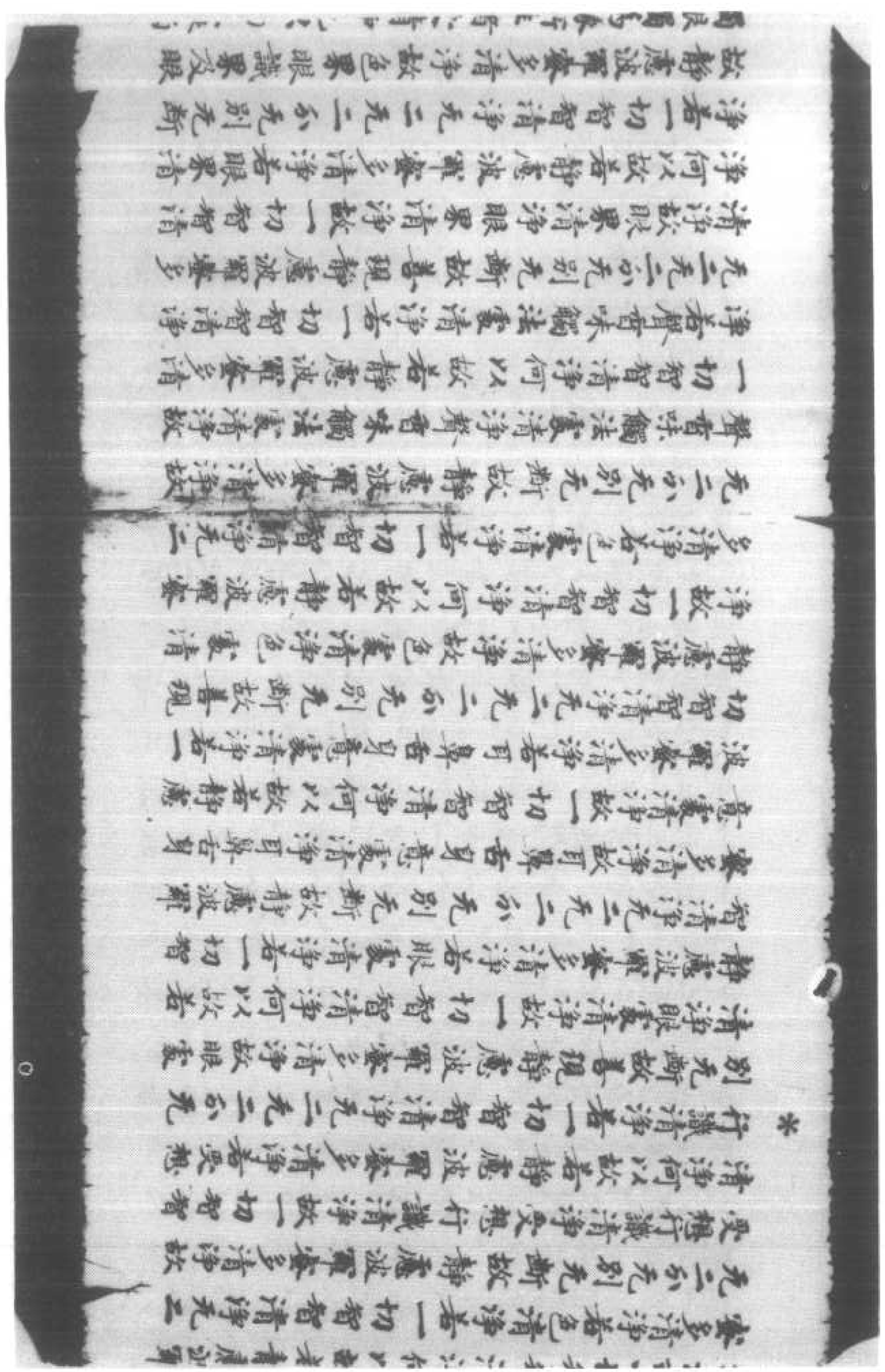
故四念住清淨四念住清淨故一切智智清
淨何以故若般若波羅蜜多清淨若四念住
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故般若波羅蜜多清淨故四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以
故若般若波羅蜜多清淨若四正斷乃至八
聖道支清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現般若波羅蜜多清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨故一切智智清
淨何以故若般若波羅蜜多清淨若空解脫
門清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故般若波羅蜜多清淨故无相无願解
脫門清淨无相无願解脫門清淨故一切智
智清淨何以故若般若波羅蜜多清淨若无
相无願解脫門清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現般若波羅蜜多清
淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切
智智清淨何以故若般若波羅蜜多清淨若
菩薩十地清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故
善現般若波羅蜜多清淨故五眼清淨五眼
清淨故一切智智清淨何以故若般若波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故般若波羅蜜多清淨
故六神通清淨六神通清淨故一切智智清

54

善現般若波羅蜜多清淨故五眼清淨五眼
清淨故一切智智清淨何以故若般若波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故般若波羅蜜多清淨
故六神通清淨六神通清淨故一切智智清
淨何以故若般若波羅蜜多清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現般若波羅蜜多清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
般若波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故般若波
羅蜜多清淨故四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏
乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨
何以故若般若波羅蜜多清淨若四无所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現般若波羅蜜
多清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若般若波羅蜜多清
淨若无忘失法清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故般若波羅蜜多清淨故恒
住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若般若波羅蜜多清淨若恒住
捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无

別无斷故善現般若波羅蜜多清淨故一切
智智清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以
故若般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故般
若波羅蜜多清淨故道相智一切相智清淨
道相智一切相智清淨故一切智智清淨何
以故若般若波羅蜜多清淨若道相智一切
相智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現般若波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若般若波羅蜜多清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故般若波羅蜜多清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切智智清淨何以故若般若波羅蜜多清
淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現般若波羅蜜
多清淨故預流果清淨預流果清淨故一切
智智清淨何以故若般若波羅蜜多清淨若
預流果清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故般若波羅蜜多清淨故一來不
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故一切智智清淨何以故若般若波羅蜜多





无二无二分无別无斷故善現靜慮波羅蜜多
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清
淨何以故若靜慮波羅蜜多清淨若眼界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故靜慮波羅蜜多清淨故色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若靜慮波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現靜慮波羅蜜多清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若靜慮波羅蜜多清淨若耳界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
靜慮波羅蜜多清淨故聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故
若靜慮波羅蜜多清淨若聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故
鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以
故若靜慮波羅蜜多清淨若鼻界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故靜慮
波羅蜜多清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若靜
慮波羅蜜多清淨若香界乃至鼻觸為緣所

切智智清淨无二无二分无別无斷故靜慮
波羅蜜多清淨故舌界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨舌界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若靜
慮波羅蜜多清淨若舌界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故身
界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故
若靜慮波羅蜜多清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故靜慮波
羅蜜多清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若靜慮
波羅蜜多清淨若味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故身界
清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若
靜慮波羅蜜多清淨若身界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故靜慮波羅
蜜多清淨若觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若靜慮波
羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故意界清
淨意界清淨故一切智智清淨何以故若靜

羅蜜多清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故意界清
淨意界清淨故一切智智清淨何以故若靜
慮波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故靜慮波羅蜜
多清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若靜慮波羅
蜜多清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故地界清淨
地界清淨故一切智智清淨何以故若靜慮
波羅蜜多清淨若地界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故靜慮波羅蜜多
清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故一切智智清淨何以故若靜慮波羅
蜜多清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現靜慮
波羅蜜多清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
靜慮波羅蜜多清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空清
淨故一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜
多清淨若外空乃至无性自性空清淨若一
切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清淨若行

无別无斷故靜慮波羅蜜多清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現靜慮波羅
蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅
蜜多清淨故一切智智清淨何以故若靜慮
波羅蜜多清淨若布施波羅蜜多清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故靜慮
波羅蜜多清淨故淨戒安忍精進般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現靜
慮波羅蜜多清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清
淨若內空清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故靜慮波羅蜜多清淨故外空
內外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空清淨外空乃至无性自性空清
淨故一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜
多清淨若外空乃至无性自性空清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現靜慮

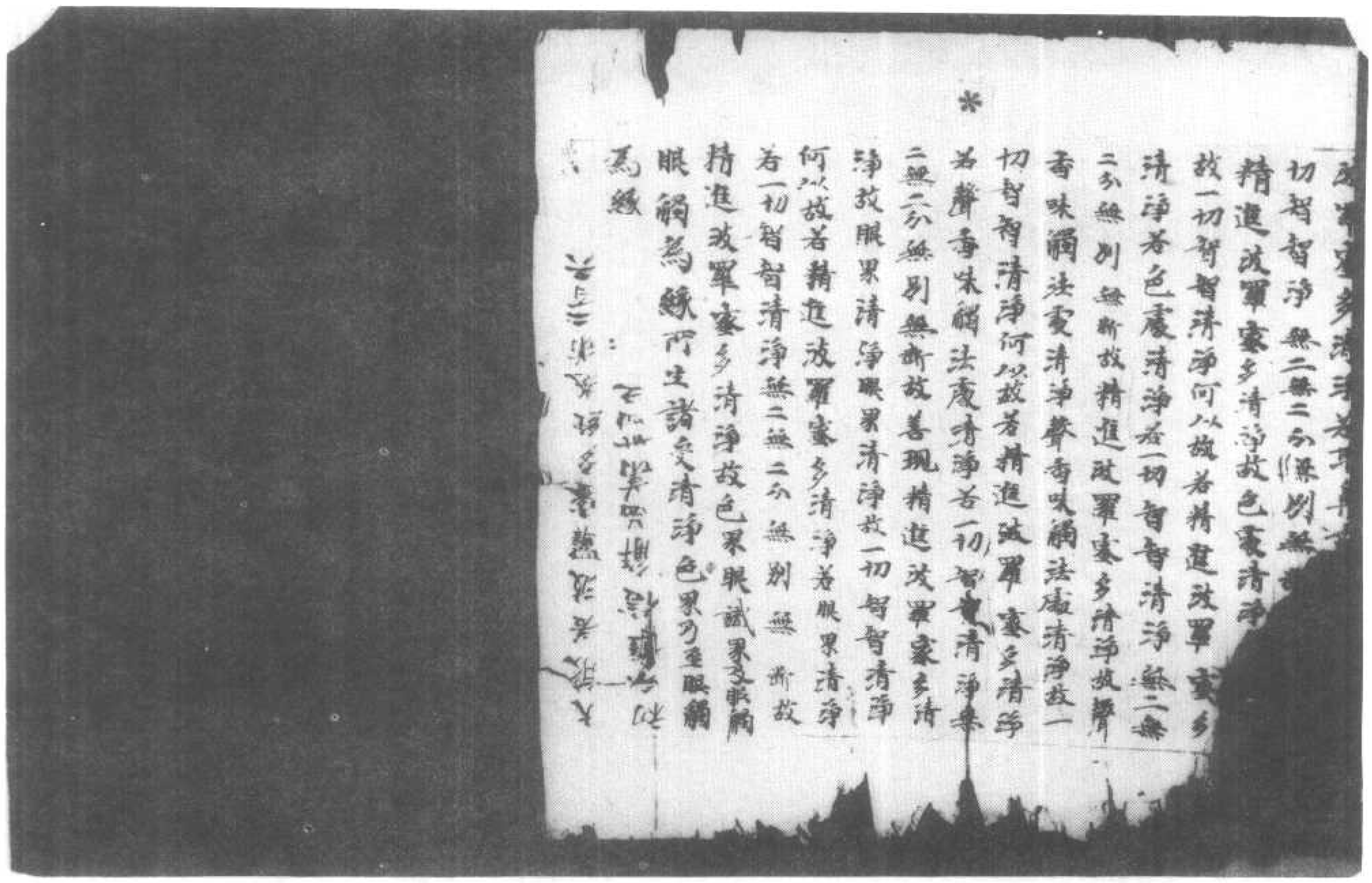
无性自性空清淨外空乃至无性自性空清
淨故一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜
多清淨若外空乃至无性自性空清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故善現靜慮
波羅蜜多清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清淨
若真如清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故靜慮波羅蜜多清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
靜慮波羅蜜多清淨若法界乃至不思議界
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故苦聖諦清
淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
靜慮波羅蜜多清淨若苦聖諦清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故靜慮波
羅蜜多清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若靜慮波
羅蜜多清淨若集滅道聖諦清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故善現靜慮
波羅蜜多清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨
故一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清
淨若四靜慮清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故靜慮波羅蜜多清淨故四
无量四无色定清淨四无量四无色定清淨

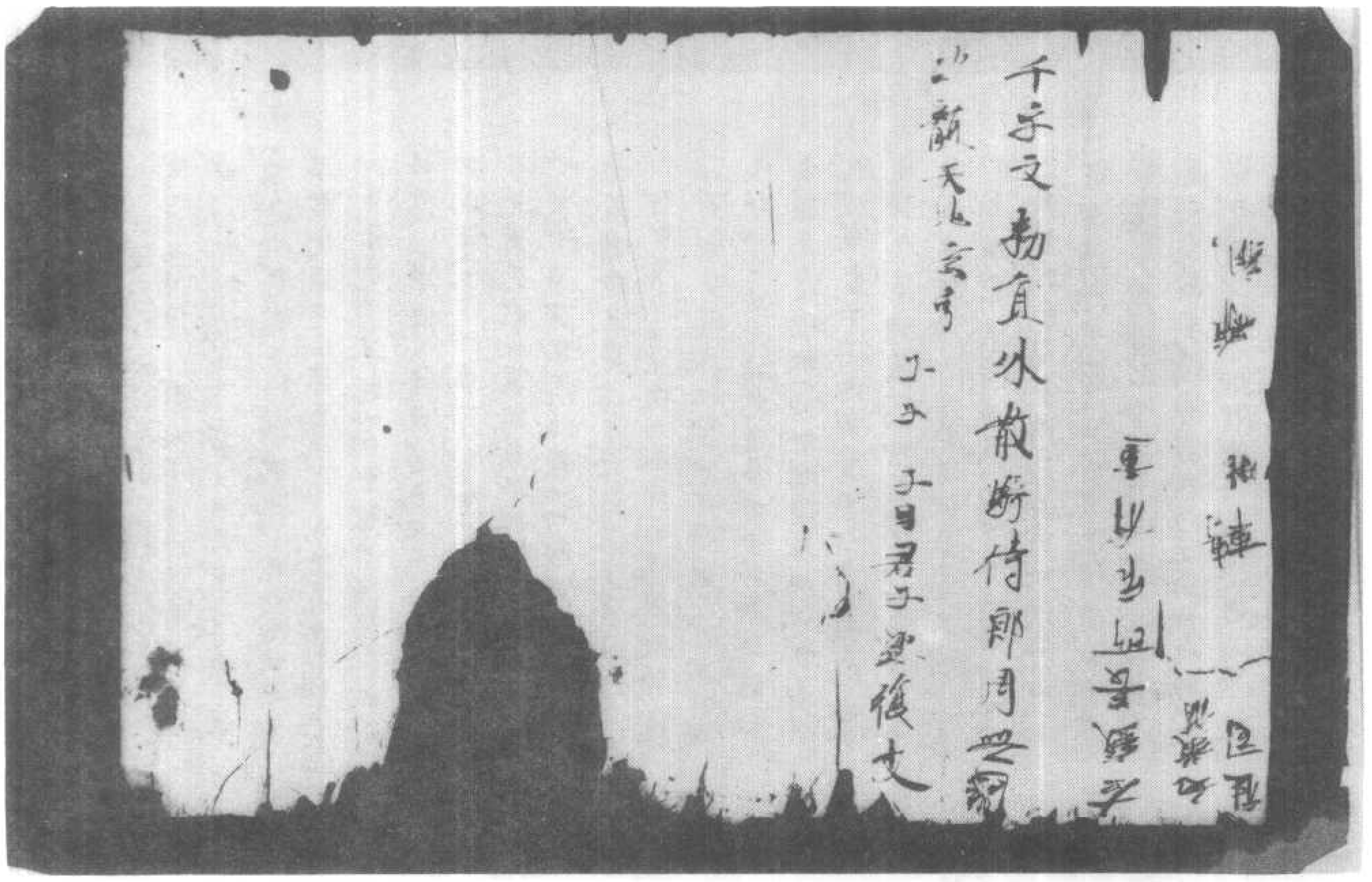
故一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清
淨若四靜慮清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故靜慮波羅蜜多清淨故四
无量四无色定清淨四无量四无色定清淨
故一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多
清淨若四无量四无色定清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現靜慮波
羅蜜多清淨故八解脫清淨八解脫清淨故
一切智智清淨何以故若靜慮波羅蜜多清
淨若八解脫清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故靜慮波羅蜜多清淨故八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定
十遍處清淨故一切智智清淨何以故若靜
慮波羅蜜多清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故四念住
清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故
若靜慮波羅蜜多清淨若四念住清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故靜慮
波羅蜜多清淨故四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖
道支清淨故一切智智清淨何以故若靜慮
波羅蜜多清淨若四正斷乃至八聖道支清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故善現靜慮波羅蜜多清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故

无斷故善現靜慮波羅蜜多清淨故四念住
清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故
若靜慮波羅蜜多清淨若四念住清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故靜慮
波羅蜜多清淨故四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖
道支清淨故一切智智清淨何以故若靜慮
波羅蜜多清淨若四正斷乃至八聖道支清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現靜慮波羅蜜多清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故
若靜慮波羅蜜多清淨若空解脫門清淨若一

196

若聲香味觸精
復次善現精進波羅蜜多清淨故
清淨故一切智智清淨何以故若精進波
蜜多清淨若色清淨若一切智智清淨
無二无別無斷故精進波羅蜜多清
受想行識清淨受想行識清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現精進波羅蜜多清淨故眼
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若眼處清淨若一切智
智清淨無二無二分無別无斷故精進波羅
蜜多清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌
意處清淨故一切智智清淨何
波羅蜜多清淨若耳鼻舌
切智智淨無二無二分無別無
精進波羅蜜多清淨故色處清淨
故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多
清淨若色處清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故精進波羅蜜多清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一
切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨





蜜多清淨若色清淨
无二分无別无斷故
受想行識清淨受想
清淨何以故若精進波羅
行識清淨若一切智智清
別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若眼處清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故精進波羅
蜜多清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身
意處清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若耳鼻舌身意處清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
精進波羅蜜多清淨故色處清淨色處清淨
故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多
清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故精進波羅蜜多清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一
切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨
若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現精進波羅蜜多清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若眼界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

五十二之四十三第品解信難分初六零百二第卷經多蜜羅波若般大　（八十五露）號〇二五二北

若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現精進波羅蜜多清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若眼界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
精進波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸為緣所
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以
故若精進波羅蜜多清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故精進
波羅蜜多清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故
若精進波羅蜜多清淨若鼻界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故精進波
羅蜜多清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无

緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故舌界
清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若舌界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現精進波羅蜜多清淨故味界
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若精進波
羅蜜多清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現精進波羅蜜多清淨故身界清
淨身界清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若身界乃至身觸為緣所生諸
清淨无二无二分无別无斷故精進波羅蜜
多清淨故觸界身識界及身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜
多清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現精進波羅蜜多清淨故意界清淨意
界清淨故一切智智清淨何以故若精進波
羅蜜多清淨若意界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故法界意識界及意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨

羅蜜多清淨若意界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故精進波羅蜜多清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多
清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現精進波羅蜜多清淨故地界清淨地界清
淨故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜
多清淨若地界清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故精進波羅蜜多清淨故
水火風空識界清淨水火風空識界清淨故
一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清
淨若水火風空識界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現精進波羅蜜
多清淨故无明清淨无明清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若无明
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故精進波羅蜜多清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁嘆苦憂惱清淨行乃
至老死愁嘆苦憂惱清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若行乃至老
死愁嘆苦憂惱清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現精進波羅蜜多清
淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜
淨故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜
多清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故精進波羅蜜

淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜
多清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故精進波羅蜜
多清淨故淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多清
淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若內
空乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現精進波羅
蜜多清淨故內空清淨內空清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若內
空清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故精進波羅蜜多清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨
若外空乃至无性自性空清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現精進波
羅蜜多清淨故真如清淨真如清淨故一切
智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若
真如清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故精進波羅蜜多清淨故法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不
思議界清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若法界乃至不思議界清淨

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不
思議界清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若法界乃至不思議界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現精進波羅蜜多清淨若聖諦清淨若
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若聖諦清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故精進波羅蜜
多清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜
多清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現精進波
羅蜜多清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故
一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清
淨若四靜慮清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故精進波羅蜜多清淨故四
无量四无色定清淨四无量四无色定清淨
故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多
清淨若四无量四无色定清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現精進
波羅蜜多清淨故八解脫清淨八解脫清淨故
一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清
淨若八解脫清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故精進波羅蜜多清淨故八
勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若八勝處九次第定十

淨若八解脫清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故精進波羅蜜多清淨故八
勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故四念
住清淨四念住清淨故一切智智清淨何以
故若精進波羅蜜多清淨若四念住清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故精
進波羅蜜多清淨故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八
聖道支清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現精進波羅蜜多清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若精進波羅蜜多清淨若空解脫門清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
精進波羅蜜多清淨故无相无願解脫門清
淨无相无願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若无相无願
解脫門清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故菩
薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若菩薩
十地清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故

菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若菩薩
十地清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故
善現精進波羅蜜多清淨故五眼清淨五眼
清淨故一切智智清淨何以故若精進波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故精進波羅蜜多清淨
故六神通清淨六神通清淨故一切智智清
淨何以故若精進波羅蜜多清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現精進波羅蜜多清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故精進波
羅蜜多清淨故四无所畏四无所畏大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏
乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若四无所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現精進波羅蜜
多清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清
淨若无忘失法清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故精進波羅蜜多清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若恒住
捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无

无二分无别无斷故精進波羅蜜多清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若恒住
捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故

善現精進波羅蜜多清淨故一切智清淨一
切智清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若一切智清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故精進波羅蜜
多清淨故道相智一切相智清淨道相智一
切相智清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若道相智一切相智清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現精進波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門
清淨一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故精進波羅蜜多清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若一切
三摩地門清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現精進波羅蜜多清淨故
預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若預流果清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
精進波羅蜜多清淨故一來不還阿羅漢果清
淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若一

淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
精進波羅蜜多清淨故一來不還阿羅漢
果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現精進波羅蜜多
清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一
切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨
若獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現精進波羅蜜多清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現精進波羅蜜多清淨故諸佛无上正
等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切
智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若
諸佛无上正等菩提清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故
復次善現安忍波羅蜜多清淨故色清淨色
清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若色清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故安忍波羅蜜多清淨故
受想行識清淨受想行識清淨故一切智智
清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若

清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
安忍波羅蜜多清淨若眼處清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故安忍波羅
蜜多清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身
意處清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若耳鼻舌身意處清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故善現
安忍波羅蜜多清淨故色處清淨色處清淨
故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多
清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故安忍波羅蜜多清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一
切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨
若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現安忍波羅蜜多
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清
淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若眼界清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故安忍波羅蜜多清淨故色界眼識界及眼觸
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故
若安忍波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨故味界舌識界及舌觸為
緣所生諸受清淨若味界乃至舌觸為緣所生
二分无别无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以

若安忍波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故善現
安忍波羅蜜多清淨若耳界清淨若耳界清淨
故聲界清淨聲界清淨故一切智智清淨何以
故若安忍波羅蜜多清淨若聲界清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故安忍
波羅蜜多清淨故鼻界舌界及耳觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若鼻界舌界及耳觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故
香味界清淨香味界清淨故一切智智清淨
何以故若安忍波羅蜜多清淨若香味界清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故安忍波羅蜜多清淨故身界及鼻觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若身界及鼻觸為緣所生
諸受清淨若味界乃至舌觸為緣所生皆

蜜多清淨故味界若識界及舌觸舌觸為緣所生
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若安忍波
羅蜜多清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故身界清
淨身界清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若身界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜
多清淨故觸界身識界及身觸為緣所生諸受
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜
多清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現安忍波羅蜜多清淨故意界清淨
意界清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜
多清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現安忍波羅蜜多清淨故地界清淨地
界清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若地界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多清
淨故水火風空識界清淨水火風空識界清

界清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若地界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多清
淨故水火風空識界清淨水火風空識界清
淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜
多清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現安忍波
羅蜜多清淨故无明清淨无明清淨故一切
智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若
无明清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故安忍波羅蜜多清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故
善現安忍波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若安忍波羅蜜多清淨若布施波羅
蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故安忍波羅蜜多清淨故淨戒精進
靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現安忍波羅蜜多清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若內空清淨若一切智智清

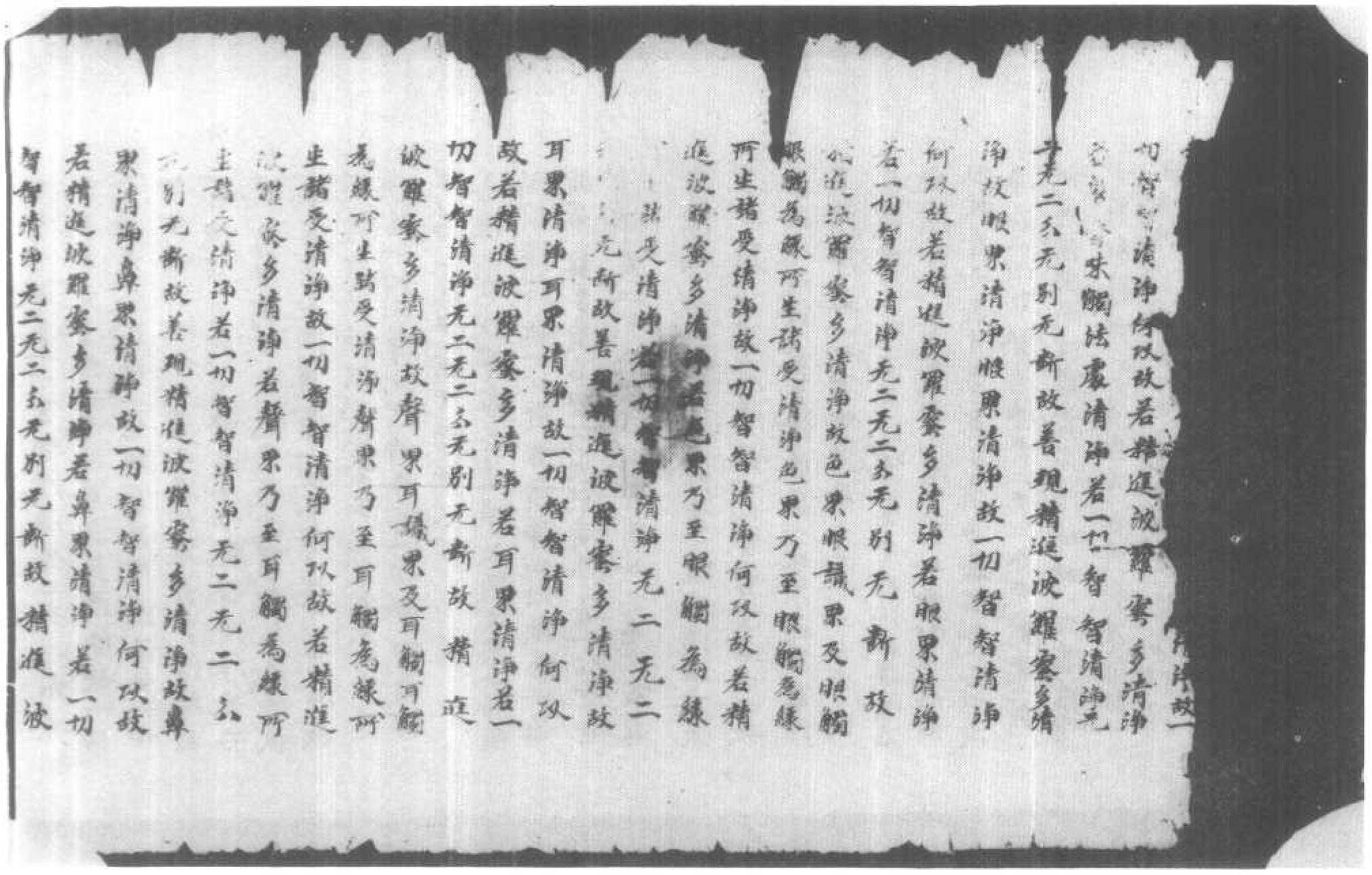
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現安忍波羅蜜多清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若內空清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空清淨外空乃至无
性自性空清淨故一切智智清淨何以故若
安忍波羅蜜多清淨若外空乃至无性自性
空清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故真如清
淨真如清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若真如清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜
多清淨故法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智
智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若法
界乃至不思議界清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現安忍波羅蜜多
清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若
苦聖諦清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故安忍波羅蜜多清淨故集滅
道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智
清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若集滅
道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分

分无別无斷故安忍波羅蜜多清淨故集滅
道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智
清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若集滅
道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故四
靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何
以故若安忍波羅蜜多清淨若四靜慮清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
安忍波羅蜜多清淨故四无量四无色定清
淨四无量四无色定清淨故一切智智清淨
何以故若安忍波羅蜜多清淨若四无量四
无色定清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故八
解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何
以故若安忍波羅蜜多清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
安忍波羅蜜多清淨故八勝處九次第定十
遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故
一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現安
忍波羅蜜多清淨故四念住清淨四念住清
淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜
多清淨若四念住清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多清淨
故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一
切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清
淨若四正斷乃至八聖道支清淨若一切智

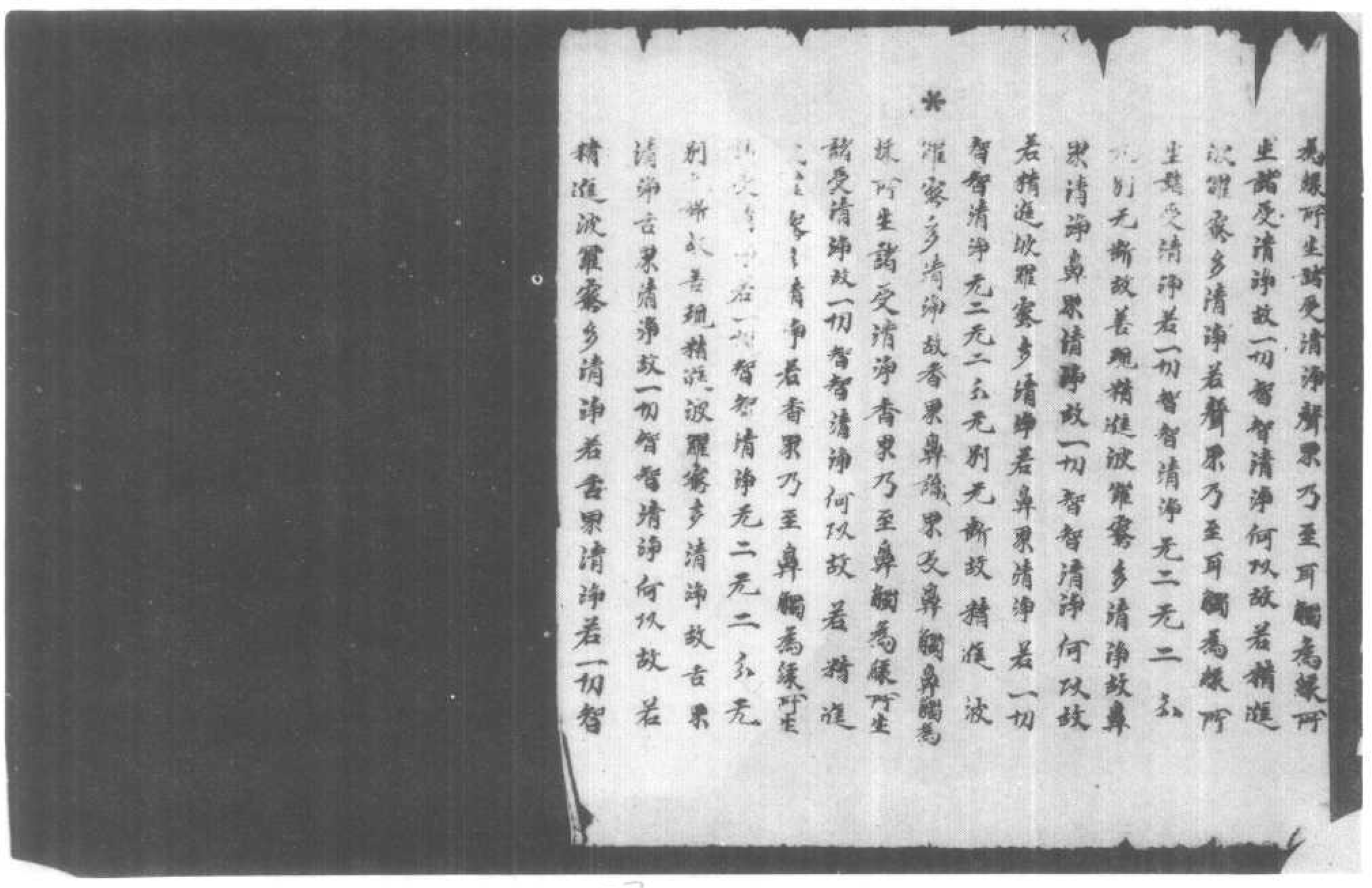
二无二分无别无断故安忍波羅蜜多清淨
故四正断四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正断乃至八聖道支清淨故一
切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清
淨若四正断乃至八聖道支清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故安忍波羅
蜜多清淨若空解脫門清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无断故安忍波羅蜜多
清淨故无相无願解脫門清淨无相无願解
脫門清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若无相无願解脫門清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无断故善
現安忍波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故
善現安忍波羅蜜多清淨故五眼清淨五眼
清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故安忍波羅蜜多清淨
故六神通清淨六神通清淨故一切智智清
淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
断故善現安忍波羅蜜多清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
安忍波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故安忍波

清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
断故善現安忍波羅蜜多清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
安忍波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故安忍波
羅蜜多清淨若四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏
乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨
何以故若安忍波羅蜜多清淨若四无所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无断故善現安忍波羅蜜
多清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清
淨若无忘失法清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故安忍波羅蜜多清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若恒住
捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无断故善現安忍波羅蜜多清淨故一切
智智清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以
故若安忍波羅蜜多清淨若一切智智清淨
一切智智清淨无二无二分无别无断故安
忍波羅蜜多清淨故道相智一切相智清淨
道相智一切相智清淨故一切智智清淨何
以故若安忍波羅蜜多清淨若道相智一切
相智清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无断故善現安忍波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若

相智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故是觀安忍波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故安忍波羅蜜多清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清
淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故
是觀安忍波羅蜜多清淨故預流果清淨預
流果清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若預流果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜
多清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故
若安忍波羅蜜多清淨若一來不還阿羅漢
果清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故是觀安忍波羅蜜多清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何
以故若安忍波羅蜜多清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故是觀安忍波羅蜜多清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一
切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故是觀安忍波羅
蜜多清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以



北二五二一號（水十三）　大般若波羅蜜多經卷第二百零六初分難信解品第三十四之二十五



水火風空識界清淨故一切智清淨何以故若精進波羅蜜多清
淨若水火風空識界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現精進波羅蜜多清
淨故無明清淨無明清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若無明
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故精進波羅蜜多清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現精進波羅蜜多清
淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜
多清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故精進波羅蜜
多清淨故淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多清
淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清

五十二之四十三第品解信難分初六零百二第卷經多蜜羅波若般大　（六十四霜）號二二五二北

清淨無二無二分無別無斷故精進波羅蜜
多清淨故淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多清
淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現精進波羅
蜜多清淨故內空清淨內空清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若內
空清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故精進波羅蜜多清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空無性自性空清淨故一切
智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若
真如清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故精進波羅蜜多清淨故真如清淨真如清淨故一切
智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若
不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故
一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨故
不思議界清淨無二無二分無別無斷故
善現精進波羅蜜多清淨故苦聖諦清淨苦

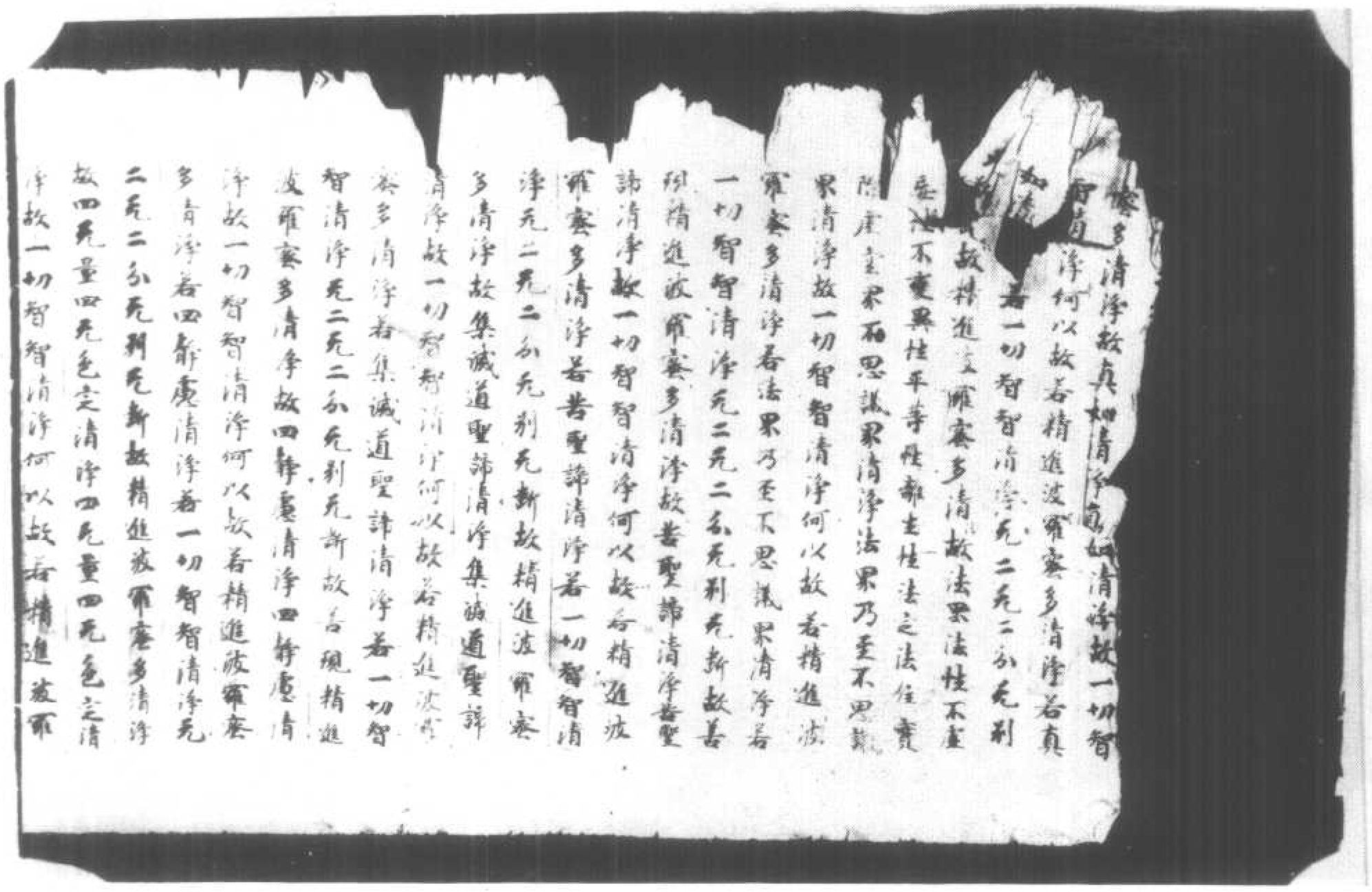
思議界清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若法界乃至不思議界清淨
故一切智智清淨無二無二分無別無斷故
若現精進波羅蜜多清淨故若聖諦清淨若
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若苦聖諦清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故精進波羅蜜
多清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜
多清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故若現精進波
羅蜜多清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故
一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清
淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故精進波羅蜜多清淨故四
無量四無色定清淨四無量四無色定清淨
故一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多

56

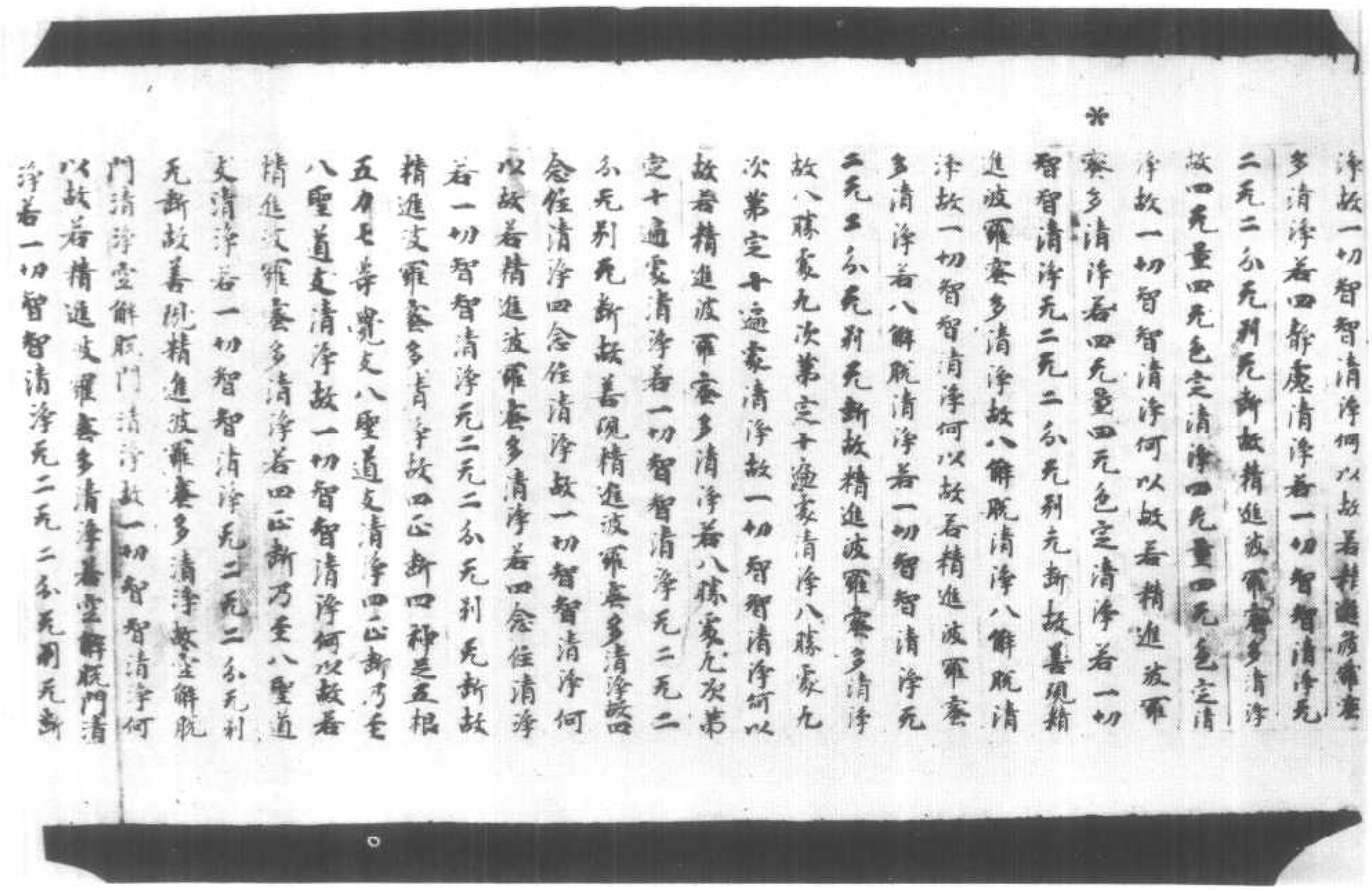
▼北二五二三號（河 十 八） 大般若波羅蜜多經卷第二百零六初分難信解品第三十四之二十五

水火風空識界清淨水火風空識界清淨故
一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清
淨若水火風空識界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故若現精進波
多清淨故无明清淨無明波淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨無明
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故精進波羅蜜多清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎若憂惱清淨行乃
至老死愁歎若憂惱清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若行乃至老
死愁歎若憂惱清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故若現精進波羅蜜
淨故一切智智清淨何以故精進波羅蜜
多清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故精進波羅蜜
多清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清
淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故若現精進波羅
蜜多清淨故內空清淨內空清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若內
空清淨故一切智智清淨無二無二分無別
羅蜜多清淨故外空內空

25



北二五二四號（文六十）　大般若波羅蜜多經卷第二百零六初分難信解品第三十四之二十三



八聖道支清淨故一切智智清淨何以故善
精進波羅蜜多清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨无忘失法无忘
失清淨故善現精進波羅蜜多清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何
以故若精進波羅蜜多清淨若空解脫門清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故精進波羅蜜多清淨故无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨故一切智智清
淨何以故若精進波羅蜜多清淨若无相无
願解脫門清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故

淨何以故若淨式波羅蜜多清淨若眼界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
淨式波羅蜜多清淨故色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
淨式波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現淨式波羅蜜多清淨
故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何
以故若淨式波羅蜜多清淨若耳界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故淨
式波羅蜜多清淨故聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨
式波羅蜜多清淨若聲界乃至耳觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現淨式波羅蜜多清淨故
鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以
若淨式波羅蜜多清淨若鼻界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故淨

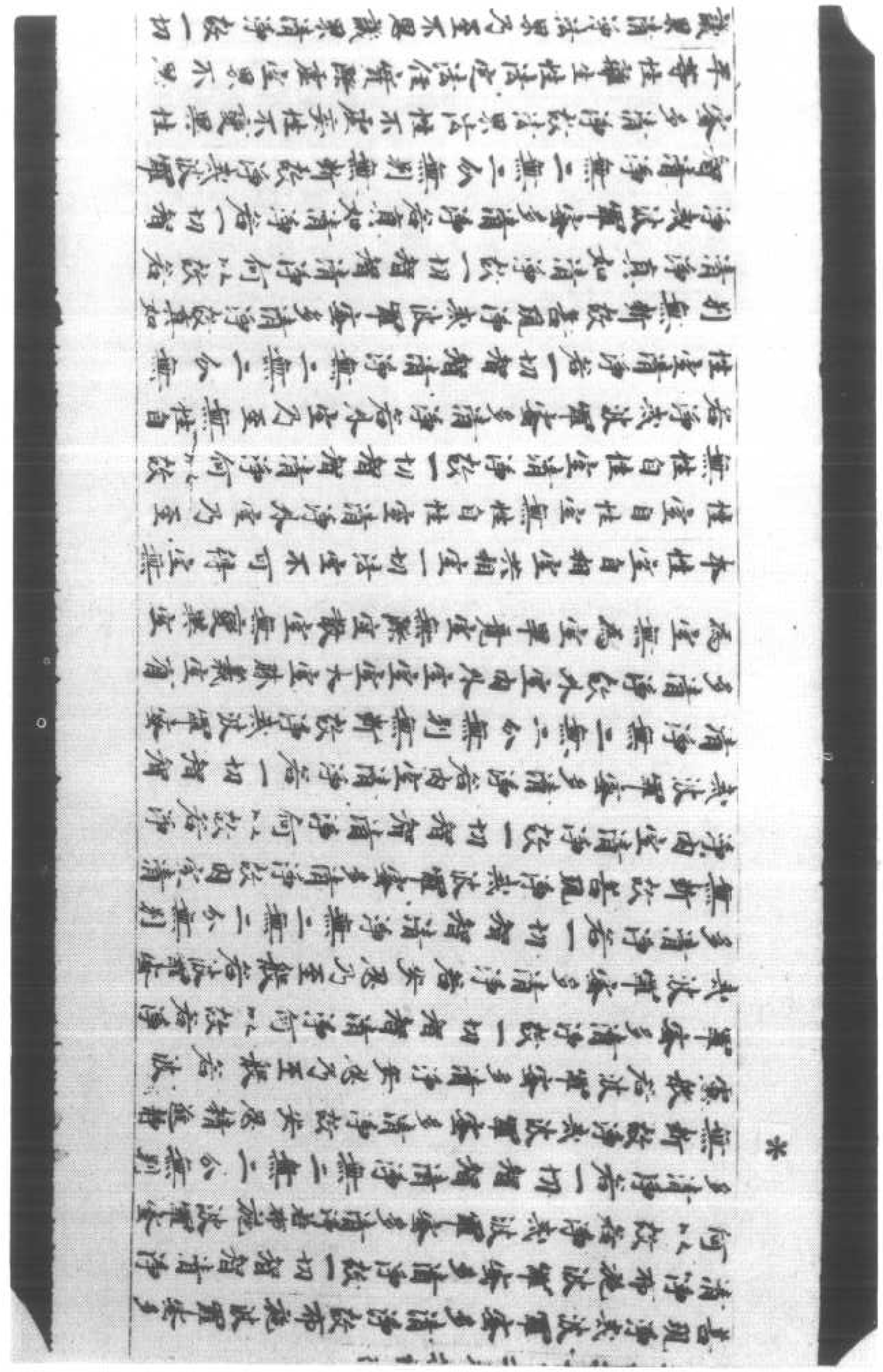
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨
式波羅蜜多清淨若聲乃至耳觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
無別無斷故善現淨式波羅蜜多清淨故
若鼻界清淨鼻界清淨一切智智清淨何以
若淨式波羅蜜多清淨若鼻界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故淨
式波羅蜜多清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨
式波羅蜜多清淨若香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現淨式波羅蜜多清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以
若淨式波羅蜜多清淨若舌界清淨若

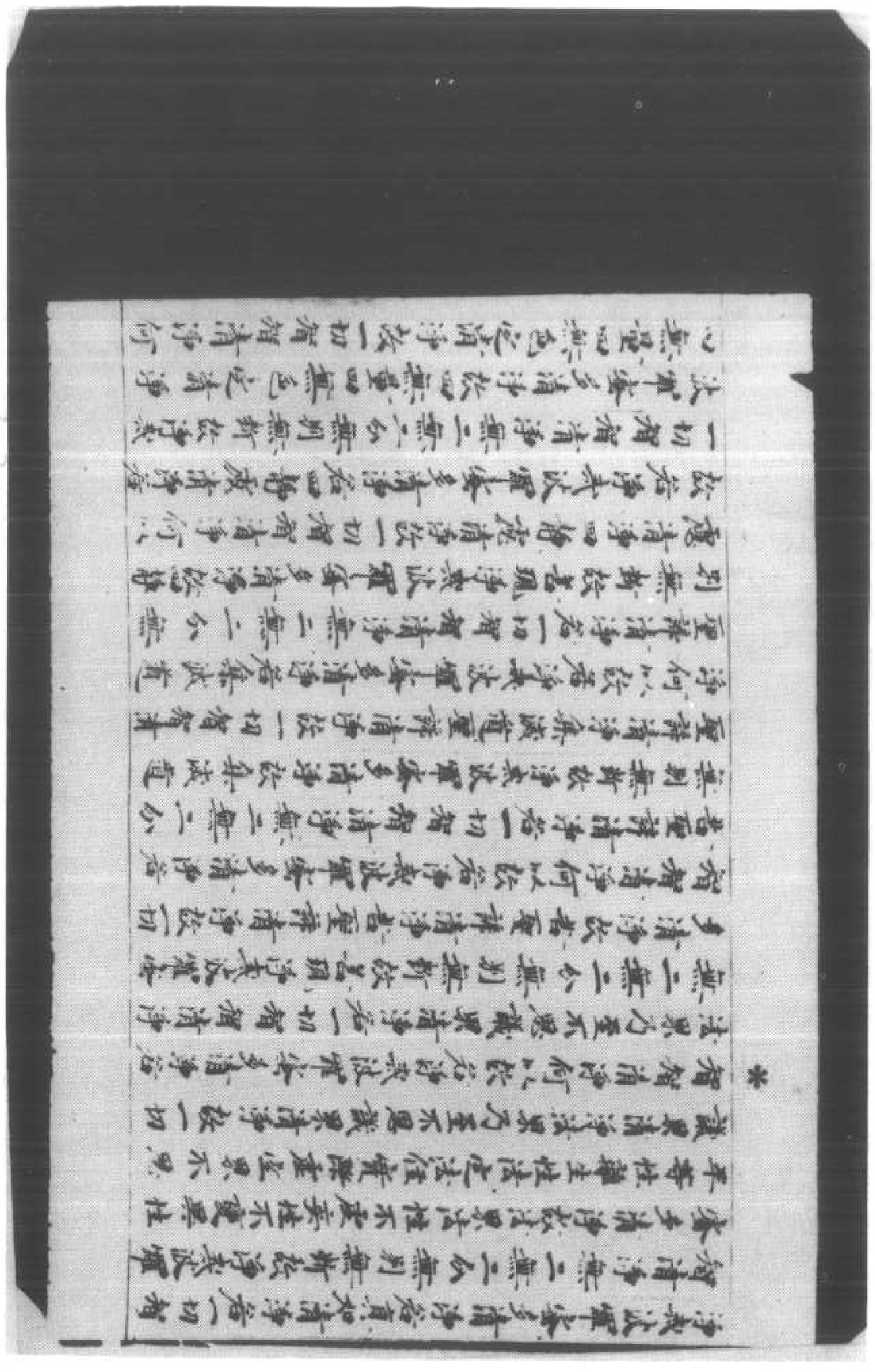
28

▼北二五二六號（霜四十五）大般若波羅蜜多經卷第二百零七初分難信解品第三十四之二十六

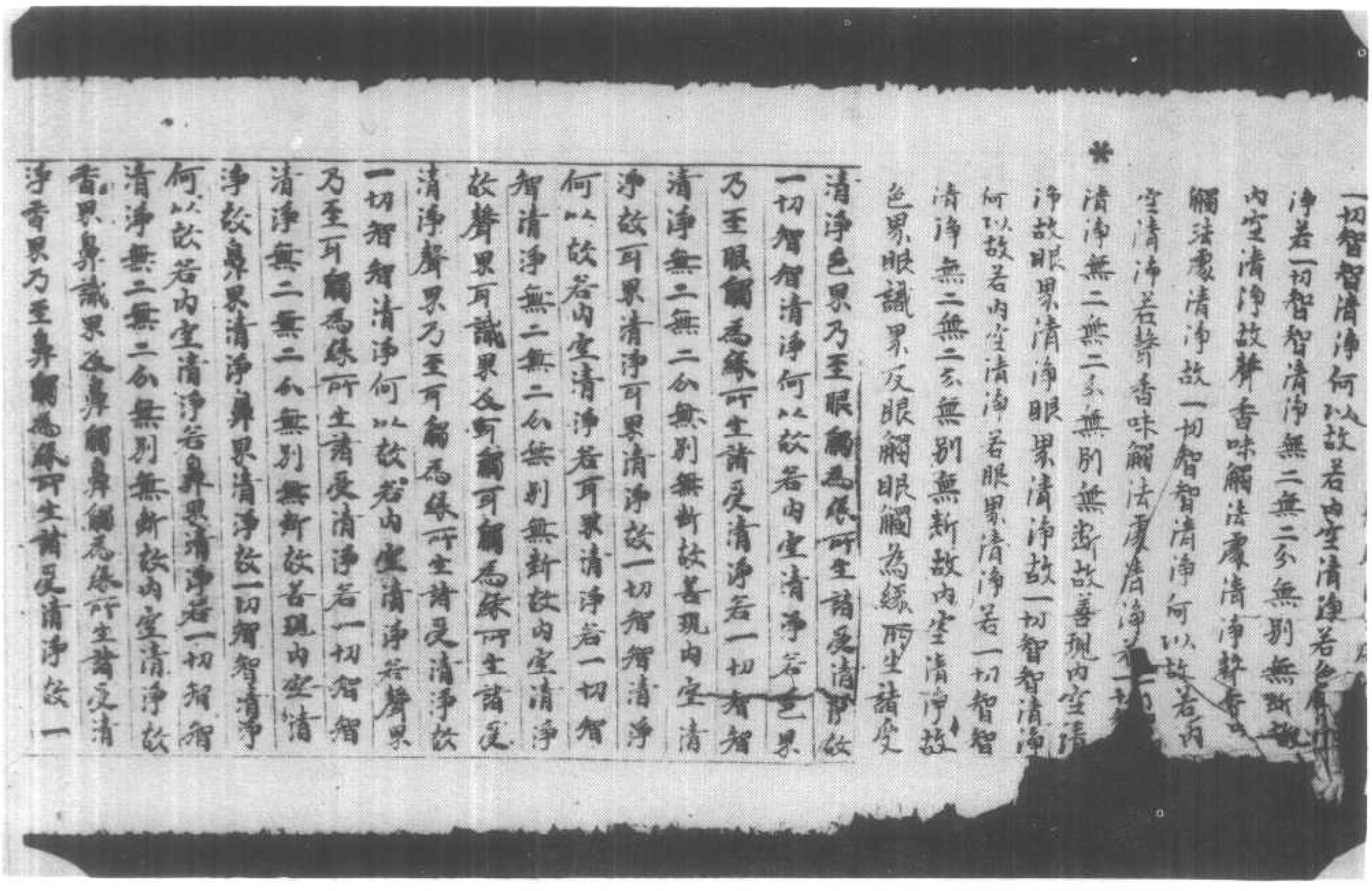
清淨若一切智智清淨
斷故善現淨式波羅蜜多
如界清淨故一切智智清
波羅蜜多清淨若地界清
無二無二分無別無斷故
清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故一切智智清淨何以故若淨式波羅
蜜多清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現淨式波
羅蜜多清淨無明清淨無明清淨故一
切智智清淨何以故若淨式波羅蜜多清淨
若無明清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故淨式波羅蜜多清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱清
淨行乃至老死憂悲苦惱清淨故一切智
智清淨何以故若淨式波羅蜜多清淨若行
乃至老死憂悲苦惱清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故
善現淨式波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若淨式波羅蜜多清淨若布施波羅蜜
多清淨若一切智智清淨無二無二分無別

625





北二五二七號（霜四十四）　大般若波羅蜜多經卷第二百零八初分難信解品第三十四之二十七



淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若內空清淨若鼻界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清
淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若舌界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清
淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故身界清淨身界清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若身界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清
淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故　若內空清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若舌界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清
淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故身界清淨身界清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若身界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清
淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故　若內空清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故

至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故　若內空清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清
淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故地界清淨地界清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若地界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內空清淨故
水火風空識界清淨水火風空識界清淨故
一切智智清淨何以故若內空清淨若水火
風空識界清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現內空清淨故無明清淨
無明清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若無明清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故內空清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨

北二五二八號（翔三十六）　大般若波羅蜜多經卷第二百零八初分難信解品第三十四之二十七

▼北二五二九號（號八十三）　大般若波羅蜜多經卷第二百零八初分難信解品第三十四之二十七

二不無別無斷故內空清淨故行識色受
愛觸受愛取有生老死憂悲苦惱清淨行乃
至老死憂悲苦惱清淨故一切智智清淨
是故若內空清淨若行乃至老死憂悲苦
惱清淨若一切智智清淨無二無二不無
別無斷故

善現內空清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若
內空清淨故布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨無二無二不無別無斷故內空清淨
故布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨
清淨何以故若內空清淨若一切智智清淨
若一切智智清淨無二無二故布施波羅蜜
多清淨故一切智智清淨無二無二不無
別無斷故內空清淨故外空清淨故一切
智智清淨無二無二不無別無斷故內空
清淨何以故若內空清淨若一切智智清
淨無二無二故內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
清淨內外空乃至無性自性空清淨故一切
智智清淨何以故若內空清淨若一切
智智清淨無二無二不無別無斷故內空清淨
故四靜慮四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨
內空無性自性空清淨若一切智智清淨無二

法空不可得空無性空自性空無性自性空
清淨內外空乃至無性自性空清淨故一切
智智清淨何以故若內空清淨若內外空
乃至無性自性空清淨若一切智智清淨無二
無二不無別無斷故善現內空清淨故真如
清淨乃至不思議界清淨故一切智智清淨無
二無二不無別無斷故內空清淨
一切智智清淨乃至不思議界清淨若一
切智智清淨無二無二不無別無故善現
內空清淨故真如清淨若一切智智清淨無
二無二不無別無斷故內空清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
住實際虛空界不思議界清淨法界乃
至不思議界清淨故一切智智清淨
清淨何以故若內空清淨若苦聖諦
一切智智清淨無二無二不無別無
斷故內空清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨故
無二無二不無別無斷故善現內空清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若內空清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨無二無二不無別無斷故內空清淨
故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若內空清淨

何以故若內空清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故內空清淨
故四無量四無色定清淨四無量四无色定
清淨故一切智智清淨何以故若內空清淨
若四無量四無色定清淨若一切智智清淨
无二無二分無別無斷故善現內空清淨故
八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨
何以故若內空清淨若八解脫清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故內空清
淨故八勝處九次第定十遍清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現內空清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若內空清
淨若四念住清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故內空清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正
斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現內空清淨故空解脫
脫門清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故內空清淨故無相無
願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故一

清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若內空清淨若四無
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現內空清
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若內空清淨若無忘失法
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故內空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若內空清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現內空清淨故一切智
清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故
若內空清淨若一切智智清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故內空清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若內空清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現內空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若內空清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故內空清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若內空清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故

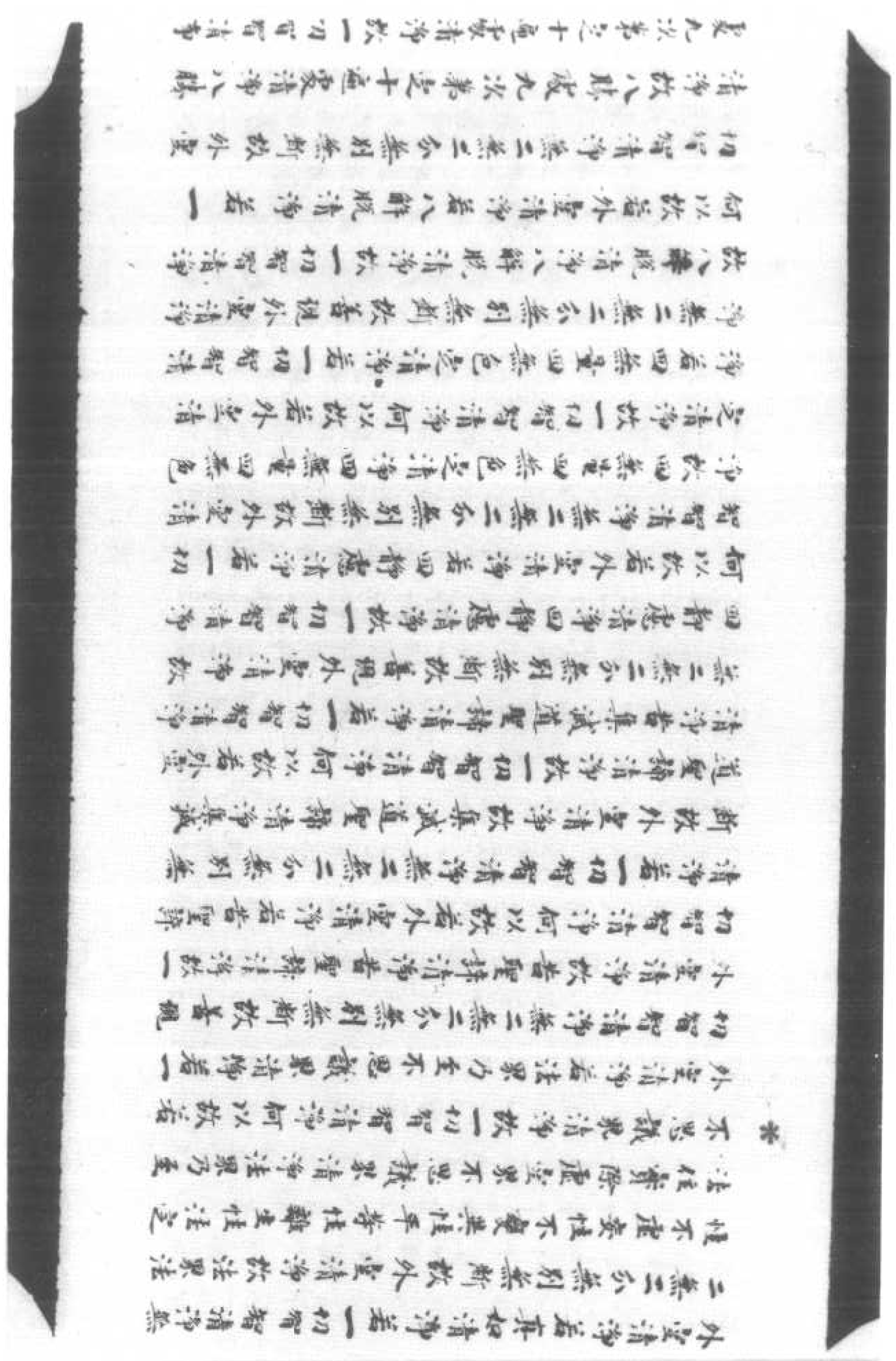
別無斷故內空清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若內空清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故
善現內空清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若內空清淨若預
流果清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故內空清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若內空清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現內空清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
內空清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內空清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現內空
清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
內空清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一
切智清淨無二無二分無別無斷故
復次善現外空清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若色清淨

內空清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一
一切智清淨無二無二分無別無斷故
復次善現外空清淨故色清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若色清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
外空清淨故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若外空清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現外空清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若外空清
淨若眼處清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故外空清淨故耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨何以故若外空清淨若耳鼻舌身意處清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現外空清淨故色處清淨色處清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若色處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故外空清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若外
空清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現外空清淨
故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何
以故若外空清淨若眼界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故外空清淨

淨無二無二分無別無斷故善現外空清淨
故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何
以故若外空清淨若眼界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故外空清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現外空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若耳界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故外空清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現外空清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故外空清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故

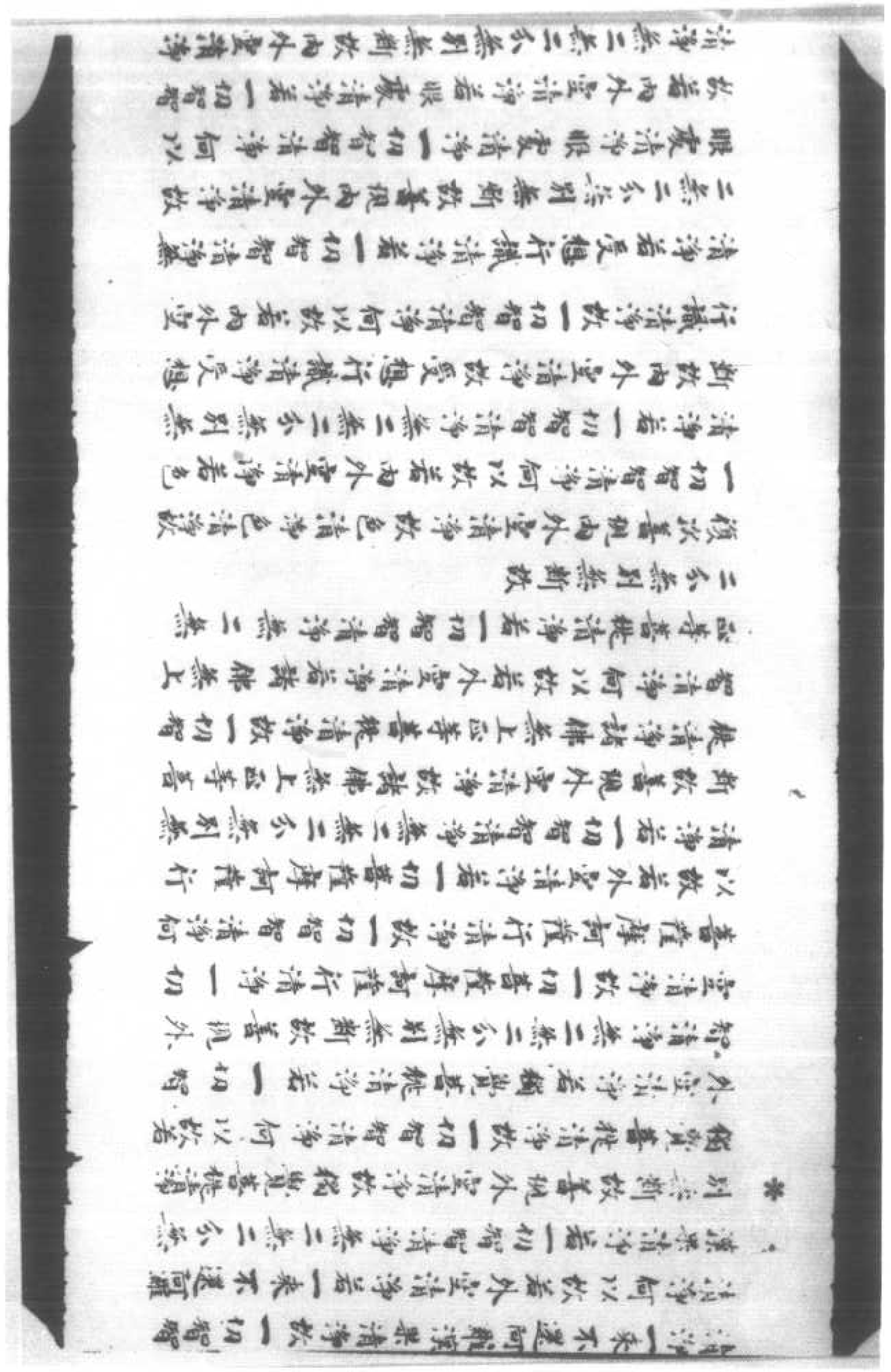
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故
善現外空清淨故舌界清淨舌界清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若舌界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故外空清淨故味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現外空清淨故身界清淨身界清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若身界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故外空清淨故觸界及身識界及身觸為
緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現外空清淨故意界清淨意界清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若意界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故外空清淨故法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所

切智智清淨何以故若外空清淨若意界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故外空清淨故法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若外
空清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現外空清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若地界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故外空清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若外
空清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現外空清
淨故无明清淨无明清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若无明清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故外空清淨
故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故
善現外空清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
外空清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故



何以故若外空清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故外空
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故菩薩摩訶薩四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若四念住清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故外空清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故菩薩摩訶薩外空清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若外
空清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故外空清淨故無相
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若無相無
願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故菩薩摩訶薩菩薩十地
清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以
故若外空清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故
菩薩外空清淨故五眼清淨五眼清淨故一

清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以
故若外空清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故
菩薩外空清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若五眼
清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故菩薩外空清淨故六神通清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若六神
通清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故菩薩外空清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若外空清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故外空清淨故四無畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若四無所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故菩薩摩訶薩
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若外空清淨若無忘失
法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故外空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故菩薩摩訶薩外空清淨故一切智



二無二分無別無斷故善現內外空清淨故
眼處清淨眼處清淨一切智智清淨何以
故若內外空清淨若眼處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內外空清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故一切智智清淨何以故若內外空清淨
若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現內外空清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若內外空清淨若色處清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內外空清淨
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故
一切智智清淨何以故若內外空清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現內外空清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
內外空清淨若眼界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故內外空清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若內外空清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內外空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若內外空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故內外空

24

淨無二無二分無別無斷故善現內外空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若內外空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故內外空
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若內外空清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現內
外空清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智
智清淨何以故若內外空清淨若鼻界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
內外空清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若內外
空清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百八

北二五三〇號（生二十七）　大般若波羅蜜多經卷第二百零八初分難信解品第三十四之二十七

波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
內空清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故內空清淨
故淨耎乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若內空清淨若淨耎乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現內空清淨外空清淨
外空清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若外空清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故內空清淨故內外空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
清淨內外空乃至无性自性空清淨故一切
智智清淨何以故若內空清淨若內外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現內空清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
內空清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故內空清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
內空清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
內空清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若若聖諦

內空清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
內空清淨故若聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若聖諦
淨清若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故內空清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現內空清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若內空清淨若四靜慮清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故內空清淨
故四无量四无色定清淨四无量四无色定
清淨故一切智智清淨何以故若內空清淨
若四无量四无色定清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現內空清淨故
八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨
何以故若內空清淨若八解脫清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故內空清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何
以故若內空清淨若八勝處九次第定十遍
處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現內空清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若內空清
淨若四念住清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故內空清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正

住清淨故一切智智清淨何以故若內空清
淨若四念住清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故內空清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正
斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若內空清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現內空清淨故空解脫門清淨空解
脫門清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故內空清淨故无相无
願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若无相无
願解脫門清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現內空清淨故菩薩十地
清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以
故若內空清淨若菩薩十地清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故
善現內空清淨故五眼清淨故一
切智智清淨何以故若內空清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故內空清淨故六神通清淨
故一切智智清淨何以故若內空清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現內空清淨故佛十力清淨佛
十力清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故內空清淨故四无所畏

无斷故善現內空清淨故佛十力清淨佛
十力清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故內空清淨故四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若內空清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現內空清
淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若內空清淨若无忘失法
清淨若一切智智清淨无二无平分无別无
斷故內空清淨故恒住捨性恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若內空清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現內空清淨故一切智
清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故
若內空清淨若一切智智清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故內空清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若內空清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現內空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若內空清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故內空清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故

切智智清淨无二无二分无別无斷故

復次善現外空清淨故色清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若色清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

外空清淨故受想行識清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若受想行識清淨无二无二分无別无斷故善現外空清淨故眼處清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現外空清淨故耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現外空清淨故色處清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現外空清淨故聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現外空清淨故眼界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現外空清淨故色界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若色界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故耳界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若耳界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若耳界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故耳識界及耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若耳識界及耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故鼻界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若鼻界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故鼻識界及鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若鼻識界及鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故舌界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若舌界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若舌界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故舌識界及舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若舌識界及舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故身界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若身界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若身界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故身識界及身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若身識界及身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故意界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若意界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若意界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故意識界及意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若意識界及意觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故地界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若地界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若地界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故水界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若水界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若水界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故火界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若火界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若火界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故風界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若風界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若風界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故空界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若空界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若空界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

善現外空清淨故識界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若識界清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若識界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

故外空清淨故味界乃至舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現外空清淨故身界乃至身觸為緣所生諸受清淨
一切智智清淨何以故若外空清淨若身界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
外空清淨故觸界及身觸為
緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現外空清淨故意界清淨意界清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若意界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
故外空清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現外空清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若地界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷

故外空清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若外
空清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現外空清
淨故无明清淨无明清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若无明清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故外空清淨
故行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲
苦憂惱清淨行乃至老死憂悲苦憂惱清淨
故一切智智清淨何以故若外空清淨若行
乃至老死憂悲苦憂惱清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故
善現外空清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
外空清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故外空清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若外空清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現外空清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
清淨內外空乃至无性自性空清淨故一切

大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
清淨內外空乃至无性自性空清淨故一切
智智清淨何以故若外空清淨若內外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現外空清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
外空清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故外空清淨故法界
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
外空清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
外空清淨故苦聖諦清淨故一
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故外空清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若空
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現外空清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故外空清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故一切智智清淨何以故若外空清
淨若四无量四无色定清淨四无量四无色

智智清淨无二无二分无別无斷故外空清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故一切智智清淨何以故若外空清
淨若四无量四无色定清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現外空清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若外空清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故外空
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現外空清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若外空
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故外空清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若外空清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現外空清淨故空解脫門清淨
空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若
外空清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故外空清淨故无相
无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若无相
无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現外空清淨故菩薩

无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若无相
无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現外空清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若外空清淨若菩薩十地清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故
善現外空清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故外空清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若外空清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現外空清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若外空清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故外空清淨故四无所畏四
无所畏乃至十八佛不共法清淨故一
切智智清淨何以故外空清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智
清淨无二无二分无別无斷故善現外空清
淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若外空清淨若无忘失法
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故外空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无別无

清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故外空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若外空清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現外空清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故外空清淨故
道相智一切相智清淨道相智一切相智清
淨故一切智智清淨何以故若外空清淨若
道相智一切相智清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現外空清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一
切智智清淨何以故若外空清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故外空清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若外空清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現外空清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若外空清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故外空清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若外空清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現外空清淨故獨覺菩提清淨
獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若

清淨阿以故若外空清淨若一乘不退阿羅
漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故菩薩外空清淨故佛菩提清淨
獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
外空清淨若獨覺菩提清淨若一切智智
智清淨无二无二分无别无斷故菩薩外空
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切
菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何
以故若外空清淨若一切菩薩摩訶薩行
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故菩薩外空清淨故諸佛无上正等菩
提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切
智智清淨何以故若外空清淨若諸佛无
上正等菩提清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故
復次菩薩內外空清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若內外空清淨若色清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故內外空清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若內外空
淨清若受想行識清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故內外空清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若內外空清淨若眼處清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故內外空清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故一切智智清淨何以故若內外空清淨若
耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨

故若內外空清淨若眼處清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故內外空清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故一切智智清淨何以故若內外空清淨若
耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故菩薩內外空清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若內外空清淨若色處清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故內外空清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若內外空清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故菩薩內外空清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
內外空清淨若眼界清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故內外空清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若內外空清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故內外空清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以
故若內外空清淨若耳界清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故內外空
清淨
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清

清淨

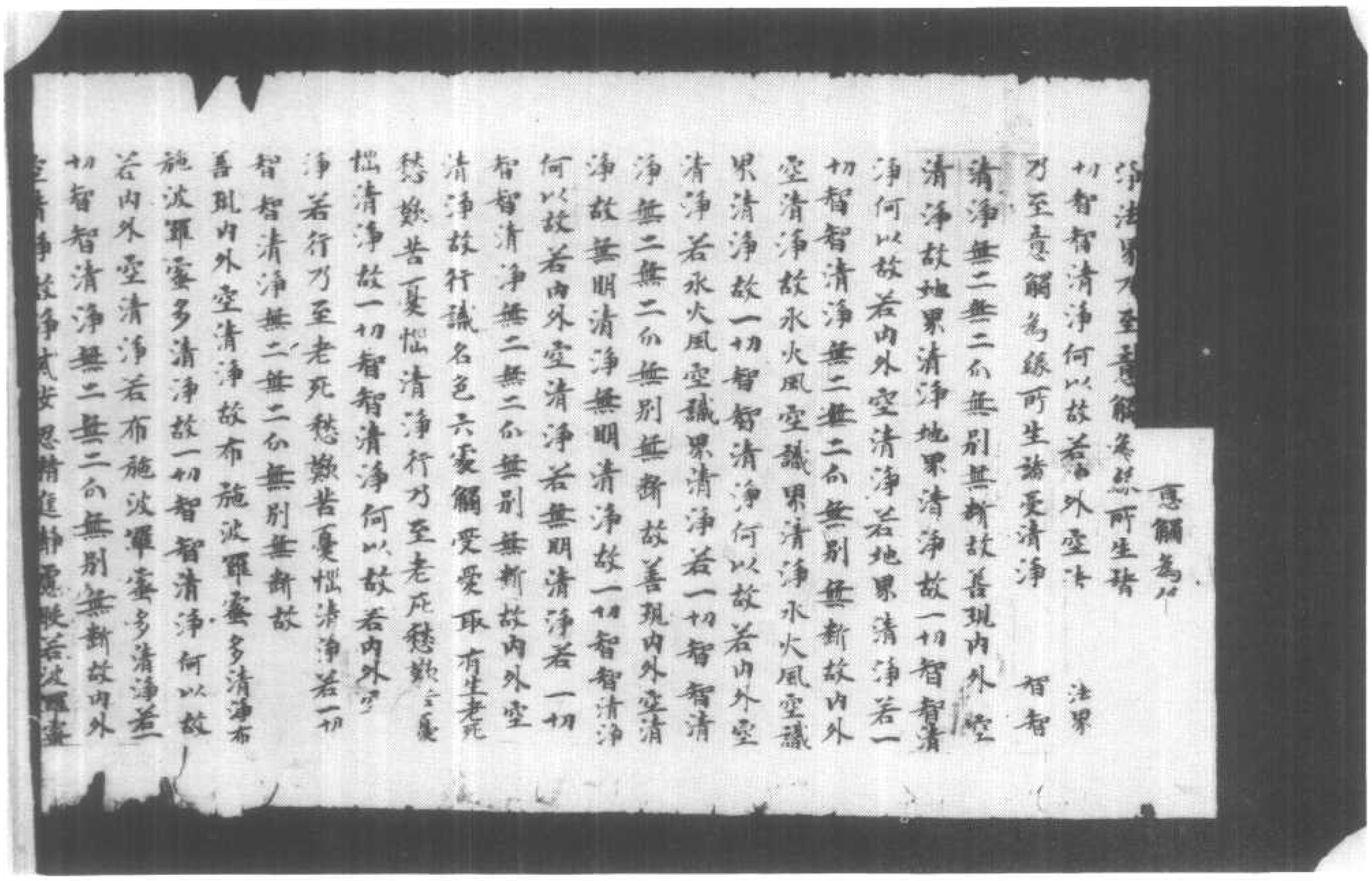
何以故若內外空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨无二无二不无別无斷故內外空
清

清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若內外空清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨无二无二不无別无斷故善現內
外空清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智
智清淨何以故若內外空清淨若鼻界清淨
若一切智智清淨无二无二不无別无斷故內
外空清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若內
外空清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二不无別无
斷故

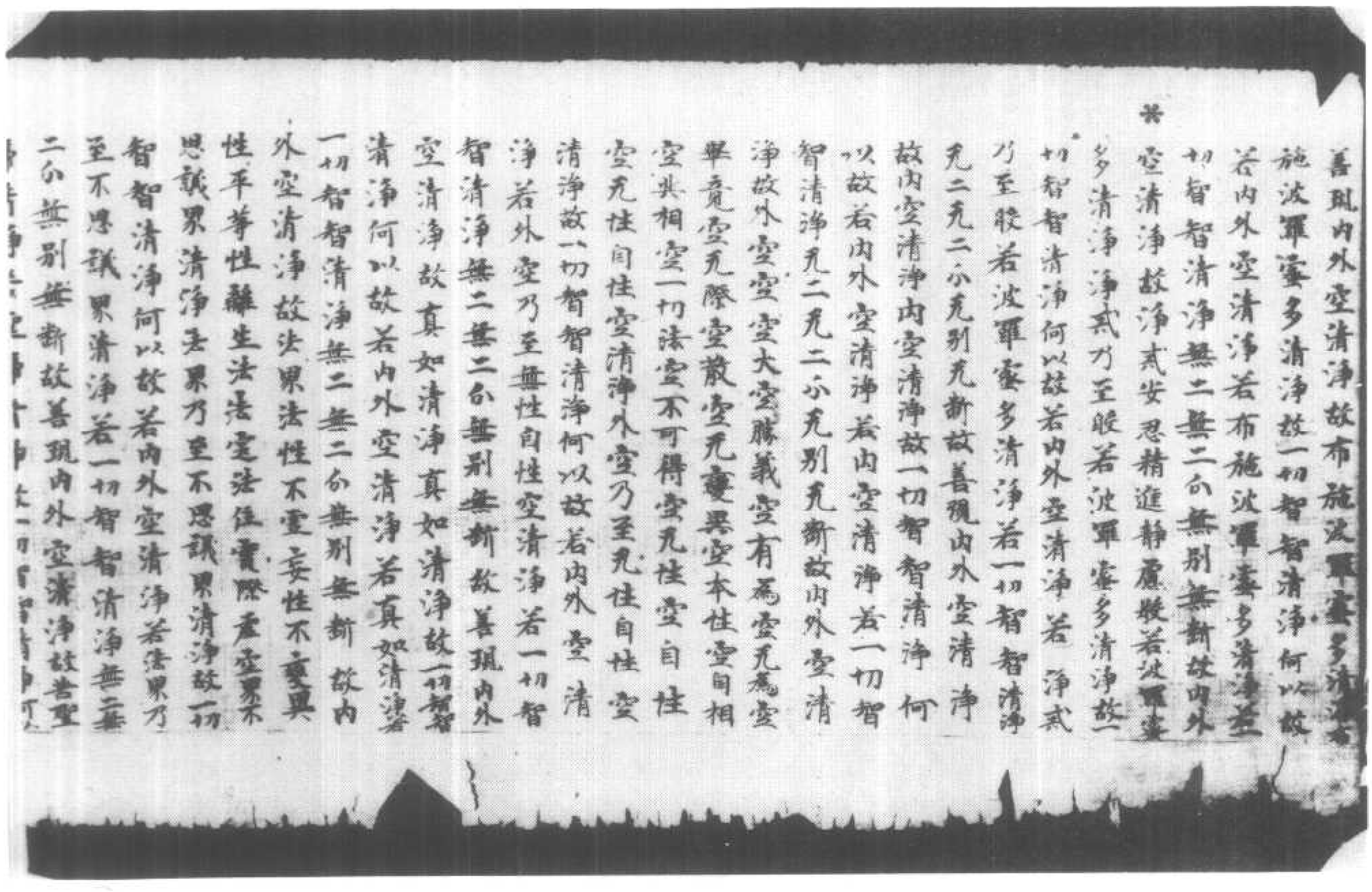
大般若波羅蜜多經卷第二百八

為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若內
外空清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二不无別无
斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百八



八十二之四十三第品解信難分初九零百二第卷經多蜜羅波若般大　（二十四宿）號一三五二北



性平等性離生法法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切
智智清淨何以故若內外空清淨若法界乃
至不思議界清淨若一切智智清淨無無
二分無別無斷故善現內外空清淨故菩提
諦清淨菩提聖諦清淨故一切智智清淨何以
故若內外空清淨若菩提聖諦清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故內外空清
淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨集
一切智智清淨何以故若內外空清淨若集
滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現內外空清淨故四靜慮
清淨無二無二分無別無斷故內外空清淨
故四無量四無色定清淨四無量四無色定
清淨故一切智智清淨何以故若內外空清
淨若四無量四無色定清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內外空清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若內外空清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
內外空清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智
智清淨何以故若內外空清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現內外空清淨故四
念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何
以故若內外空清淨若四念住清淨若一切

次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現內外空清淨故四
念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何
以故若內外空清淨若四念住清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故內外空
清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若內外空清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現內外空清
淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若內外空清淨若空解脫
門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故內外空清淨故無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若內外空清淨若無相無願解脫門
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現內外空清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若內
外空清淨若菩薩十地清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故
善現內外空清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若內外空清淨若五眼
清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故內外空清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若內外空清
淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現內外空清淨故佛十

無斷故內外空清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若內外空清
淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現內外空清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若內外空清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故內外空清
淨故四無所畏四礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛
不共法清淨故一切智智清淨何以故若
內外空清淨若四無所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現內外空清淨故無忘失法清淨
無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
內外空清淨若無忘失法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故內外空清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若內外空清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現內外空清淨故一切智智清淨一切
智清淨故一切智智清淨何以故若外內空
清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無二分無別無斷故善現內外空清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若內外空清淨若
道相智一切相智清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現內外空清淨故
一切陀羅尼門清淨

尼門清淨故

故一切智智清淨何以故若內外空清淨若
道相智一切相智清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現內外空清淨故
一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以
故若內外空清淨若一切陀羅尼門清淨無
二無二分無別無斷故內外空清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若內外空清淨若一切三摩地
門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故
善現內外空清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若內外空清淨
若預流果清淨無二無二
分無別無斷故一來
羅漢果清淨無二
切智智清淨故獨
不還阿羅漢清淨故獨覺
無二分無別無斷故
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若內外空清淨若獨覺菩提清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現內外空清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若內外空清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切菩提清淨無二無二分無
別無斷故菩提清淨故一
等菩提清淨

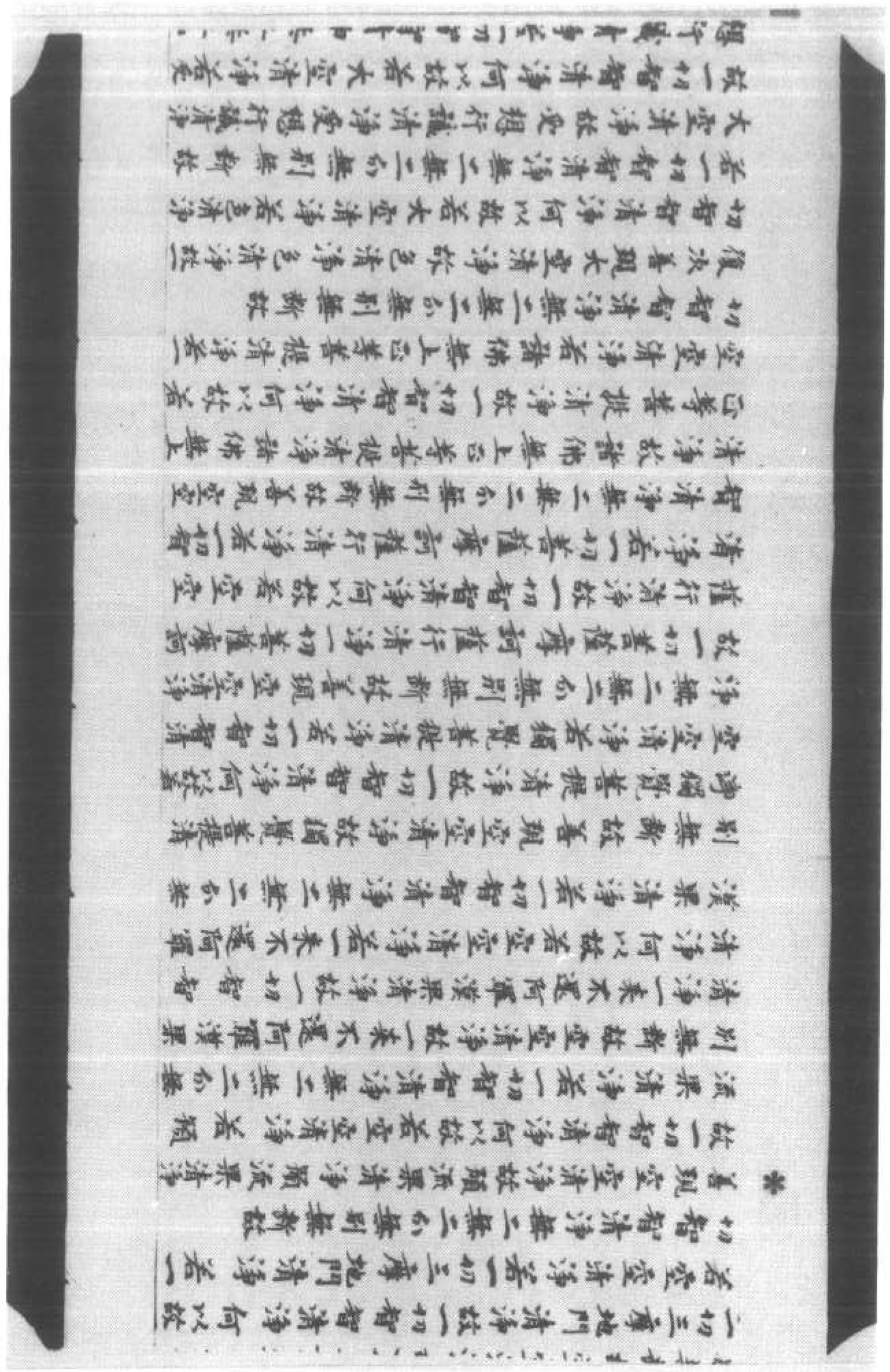
淨何以故[illegible]一切善薩摩訶
薩行清淨[illegible]一無二分無
別無斷故[illegible]佛無上正
等菩提清淨[illegible]善提清淨故一
切智智清淨何以故若內外空清淨若諸佛
無上正等善提清淨若一切智智清淨無二
分無別無斷故
復次善現空空清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若空空清淨若色清淨
若一切智智清淨[illegible]無別無斷故
空空清淨[illegible]淨受想行識清淨
故一切智智清淨[illegible]空空清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現空空清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨若眼處清淨無二
無二分無別無斷故耳鼻舌身意處清淨
耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨
清淨無二無二分無別無斷故善現空空清淨故色處清淨
色處清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若色處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現空空清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸
法處清淨故一切智智清淨何以故若空空清
淨若聲香味觸法處清淨無二無二分無別無
斷故善現空空清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨

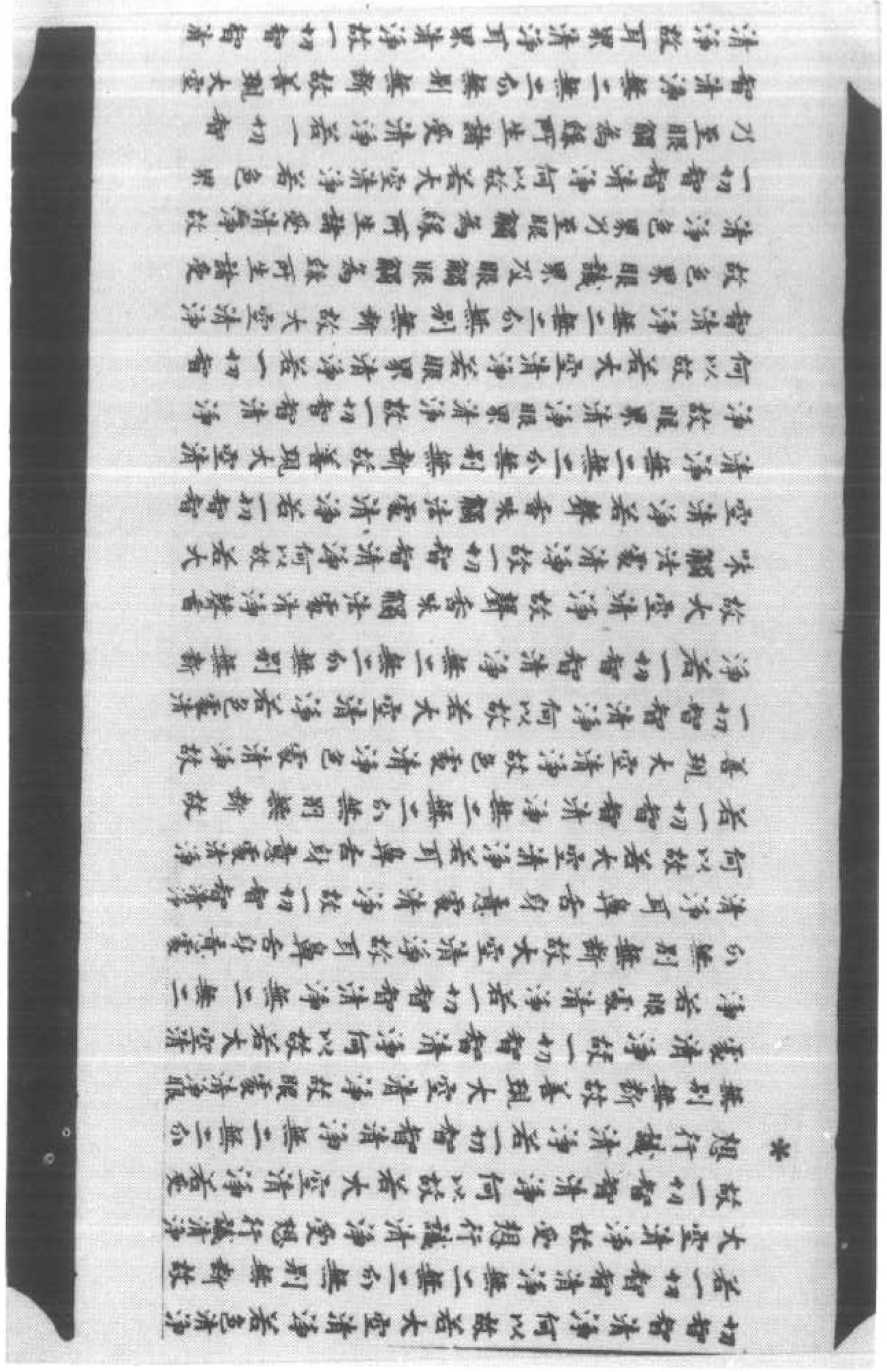
味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若空
空清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現空空清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若空空清淨若眼界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若空空清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現空空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若空空清淨若耳界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨
故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若空空清淨若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現空空清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若空空清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若空空清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現空空清
淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨

清淨何以故若空空清淨若淨乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現空空清淨故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現空空清淨故真如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若真如清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現空空清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現空空清淨故四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若四無量四無色定清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現空空清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現空空清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若四念住清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故空空清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現空空清淨故空解脫門清淨空解脫門

五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若
空空清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若
一切智智清淨無二分無別無斷故若
現空空清淨故空解脫門清淨空解脫門
清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若
空解脫門清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故空空清淨故無相無願解脫
門清淨無相無願解脫門清淨故一切智智
清淨何以故若空空清淨若無相無願解脫
門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現空空清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若空
空清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故
善現空空清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若空空清淨若五眼清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故空空清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若空空清淨若六神
通清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現空空清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若空空清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故空空清淨故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清
淨四無所　畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若空空清淨若四

二分無別無斷故空空清淨故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清
淨四無所　畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若空空清淨若四
無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現空空清
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若空空清淨若無忘失法
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故空空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現空空清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若空空清淨若一切智智清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故空空清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若空空清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨　無二
無二分無別無斷故善現空空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若空空清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故空空清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若空空清淨若一切三摩地門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現空空清淨故預流果清淨





一切智智清淨何以故若大空清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現大空
清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清
淨何以故若大空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故大空清
淨故聲界耳識界及耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若大空清淨若聲
界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現大空
清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清
淨何以故若大空清淨若鼻界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故大空清
淨故香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸
受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若大空清淨若香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現大空
清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清
淨何以故若大空清淨若舌界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故大空清
淨故味界舌識界及舌觸為緣所生諸
受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若大空清淨若味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現大空
清淨故身界清淨身界清淨故一切智智清

故一切智智清淨何以故若大空清淨若味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現大空
清淨故身界清淨身界清淨故一切智智清
淨何以故善大空清淨若身界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故大空清
淨故觸界身識界及身觸為緣所生諸
受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若大空清淨若觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現大空
清淨故意界清淨意界清淨故一切智智
清淨何以故若大空清淨若意界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故大空清
淨故法界意識界及意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若大空清淨若法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現大空
清淨地界清淨地界清淨故一切智智清淨
何以故若大空清淨若地界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故大空清淨
故水火風空識界清淨水火風空識界清淨
故一切智智清淨何以故若大空清淨若水
火風空識界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現大空清淨故無明清
淨無明清淨故一切智智清淨何以故若大
空清淨若無明清淨若一切智智清淨無二

故一切智智清淨何以故若大空清淨若水
火風空識界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現大空清淨故無明清
淨無明清淨故一切智智清淨何以故若大
空清淨若無明清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故大空清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若大空清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百九

▼北二五二三號（奈　四）　大般若波羅蜜多經卷第二百一十初分難信解品第三十四之二十九

分无別无斷故善現有為空清淨故身界清
淨身界界清淨故一切智智清淨何以故若有
為空清淨若身界界清淨若一切智智清淨无
二无二无分无別无斷故有為空清淨故觸界
身識界及身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若有為空清淨若觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現有為空清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若有為空清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故有為空清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若有為空清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現有
為空清淨故地界清淨故一切智
智清淨何以故若有為空清淨為地界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故有
為空清淨故水火風空識界清淨水火風空
識界清淨故一切智智清淨何以故若有為
空清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨何以故若有為空清淨若无明清淨若
清淨无二无二分无別无斷

大般若波羅蜜多經卷第二百一十一　三藏法師玄奘奉　詔譯

第三十四之一

願求難信解品第三十四之一

善現有為空清淨故四任清淨四念住清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四攝事故一切智智清淨無二無二分無別無斷故有為空清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有為空清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨故一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有為空清淨佛十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨故無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨故恒住捨性清淨故一切智智清淨無二無二分無別無斷故

淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有為空清淨故善薩十地清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨若善薩十地清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

＊善現有為空清淨故五眼清淨五眼清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有為空清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有為空清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有為空清淨故無所畏四無礙解大慈大悲大捨十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨若無所畏乃至十八佛不共法清淨故無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現有為空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智

無忘失法清淨故一切智智清淨何以故善
有為空清淨善無忘失法清淨善一切智智
清淨無二無二分無別無斷故有為空清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故善有為空清淨善恒住捨性
清淨善一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現有為空清淨故一切智智清淨一切
智清淨故一切智智清淨何以故善有為空
清淨善一切智智清淨無二無
二分無別無斷故有為空清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故善有為空清淨道相
智一切相智清淨善一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現有為空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故善有為空清淨善一切陀
羅尼門清淨善一切智智清淨無二無二分
無別無斷故有為空清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何
以故善有為空清淨善一切三摩地門清
淨善一切智智清淨無二無二分無別無斷
故
善現有為空清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故善有為空清淨
善預流果清淨善一切智智清淨無二無二
分無別無斷故有為空清淨故一來不還阿

淨善一切智智清淨無二無二分無別無斷
故
善現有為空清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故善有為空清淨
善預流果清淨善一切智智清淨無二無二
分無別無斷故有為空清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故善有為空清淨善一來
不還阿羅漢果清淨善一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現有為空清淨故獨覺
菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故善有為空清淨善獨覺菩提清淨
善一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現有為空清淨故一切菩薩摩訶薩行
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故善有為空清淨善一切菩薩摩訶
薩行清淨善一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現有為空清淨故諸佛無上政
等菩提清淨諸佛無上政等菩提清淨故一
切智智清淨何以故善有為空清淨善諸佛
無上政等菩提清淨善一切智智清淨無二
無二分無別無斷故
復次善現無為空清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故善無為空清淨善色
清淨善一切智智清淨無二無二分無別無
斷故無為空清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故善無為空

復次善現無為空清淨故色清淨故
一切智智清淨何以故無為空清淨若色
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故無為空清淨故受想行識清淨受相行
識清淨故一切智智清淨何以故若無為空
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現無為空清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若無為空清淨若眼處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故無為空清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故一切智智清淨何以故若無為空清淨若
耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現無為空清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若無為空清淨若色處清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故無為空清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故
一切智智清淨何以故若無為空清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨無
二分無別無斷故善現

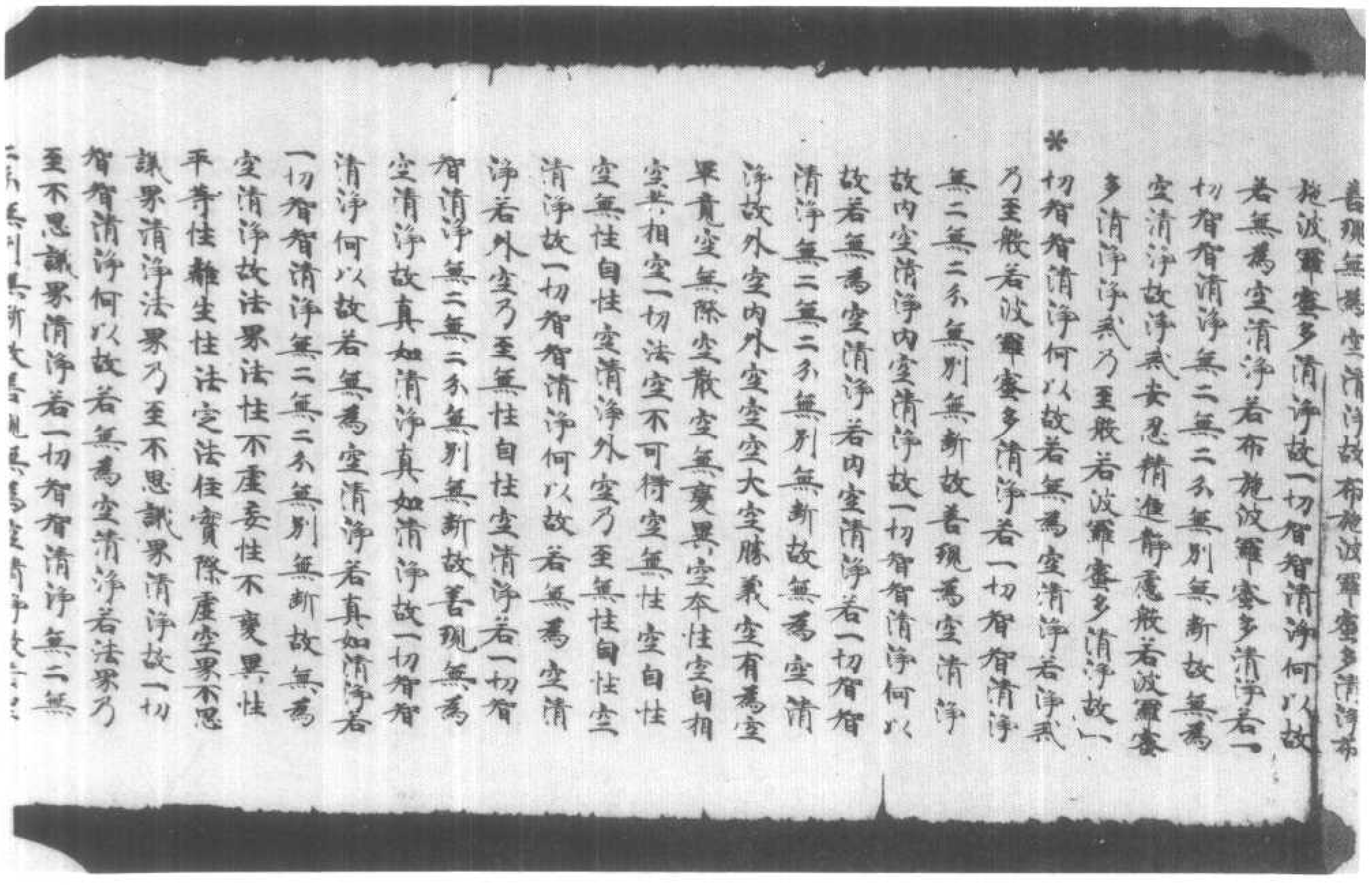
▼北二五三四號（翔九十三）　大般若波羅蜜多經卷第二百一十一初分難信解品第三十四之三

天聽善夜寫一家子錄卷第二百一十一　　玄奘法師譯
初分難信解品第三十四之三
善現有為空清淨故四念住清淨四念住清
淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨
若四念住清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故有為空清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何
以故若有為空清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現有為空清淨故空解脫門清淨
空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若空解脫門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故有為空清淨
故無相無願解脫門清淨無相無願解脫門
清淨故一切智智清淨何以故若有為空清
淨若無相無願解脫門清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現有為空清
淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若菩薩
地清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故
善現有為空清淨故五眼清淨五眼清淨故

淨故善薩十地清淨善薩十地清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若善薩十
地清淨若一切智智清淨無二无二分无別
无斷故
善現有為空清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若有為空清淨若五
眼清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故有為空清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若有為空清
淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現有為空清淨故佛十
力清淨乃至十力清淨故一切智智清淨何以
故若有為空清淨若佛十力清淨若一切
智清淨无二无二分无別无斷故有為空清
淨故四无所畏四无所畏乃至十八佛
法不共法清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現有為空清淨故无忘失法清淨
无忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若无忘失法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故有為空清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若有為空清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无

无忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若无忘失法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故有為空清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若有為空清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現有為空清淨故一切智智清淨何
智智清淨故一切智智清淨何以故若有為空
清淨若一切智智清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故有為空清淨故一切
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若有為空清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現有為空清淨故一切
地獄反門清淨一切地獄反門清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若一切地

北二五三五號（潛 十 四）　大般若波羅蜜多經卷第二百一十一初分難信解品第三十四之三



平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切
智智清淨何以故若無為空清淨若法界乃
至不思議界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現無為空清淨故若聖
諦清淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以
故若無為空清淨若苦聖諦清淨若一切智
智智清淨無二無二分無別無斷故無為空清
淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故
一切智智清淨何以故若無為空清淨若集
滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現無為空清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若無為空清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故無為空清淨
故四無量四無色定清淨四無量四無色定
清淨故一切智智清淨何以故若無為空清
淨若四無量四無色定清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現無為空清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若無為空清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
無為空清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
智清淨何以故若無為空清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨無
二分無別無斷故善現無為空清

淨若四無量四無色定清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現無為空清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若無為空清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
無為空清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
智清淨何以故若無為空清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨
無二分無別無斷故善現無為空清
念住清淨四念住清淨故一切
以故若無為空清淨若
智智清
清淨故四正斷四神

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第73册　北2332-2535号
作者=黄永武
页数=663
出版社=新文丰出版社
出版日期=null
SS号=10511621
DX号=000005594987
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594987&d=FA44D8441EC1ECD070BB3E2F51B33539

封面
书名
前言
目录
北二三三二号（字二十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十一初分校量功德品第三十之十九
北二三三三号（收四十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十三初分校量功德品第三十之二十一
北二三三四号（人五十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十三初分校量功德品第三十之二十一
北二三三五号（裳十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十四初分校量功德品第三十之二十二
北二三三六号（宇五十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十四初分校量功德品第三十之二十二
北二三三七号（鸟三十）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十四初分校量功德品第三十之二十二
北二三三八号（光八十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十五初分校量功德品第三十之二十三
北二三三九号（位三十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十五初分校量功德品第三十之二十三
北二三四〇号（始九十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十五初分校量功德品第三十之二十三
北二三四一号（乃九十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十五初分校量功德品第三十之二十三
北二三四二号（收二十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十六初分校量功德品第三十之二十四
北二三四三号（宿八十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十六初分校量功德品第三十之二十四
北二三四四号（龙六）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五
北二三四五号（调五十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五
北二三四六号（位五十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五
北二三四七号（暑四十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五
北二三四八号（推十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十七初分校量功德品第三十之二十五
北二三四九号（致八十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十八初分校量功德品第三十之二十六
北二三五〇号（文八）　大般若波罗蜜多经卷第一百二十九初分校量功德品第三十之二十七
北二三五一号（河六十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十初分校量功德品第三十

之二十八
北二三五二号（致八十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八
北二三五三号（衣四十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八
北二三五四号（果五十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八
北二三五五号（称八十）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八
北二三五六号（日六十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八
北二三五七号（珠八十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十初分校量功德品第三十之二十八
北二三五八号（潜九十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十一初分校量功德品第三十之二十九
北二三五九号（称四十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十一初分校量功德品第三十之二十九
北二三六〇号（号一百）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十三初分校量功德品第三十之三十一
北二三六一号（龙五十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十三初分校量功德品第三十之三十一
北二三六二号（衣四十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十三初分校量功德品第三十之三十一
北二三六三号（巨八）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十四初分校量功德品第三十之三十二
北二三六四号（称六十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十五初分校量功德品第三十之三十三
北二三六五号（师七十）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十五初分校量功德品第三十之三十三
北二三六六号（夜九）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十六初分校量功德品第三十之三十四
北二三六七号（夜二十）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十八初分校量功德品第三十之三十六
北二三六八号（夜二十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百三十九初分校量功德品第三十之三十七
北二三六九号（阙八十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十初分校量功德品第三十之三十八
北二三七〇号（始六十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十初分校量功德品第三十之三十八
北二三七一号（推七十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十初分校量功德品第三十之三十八
北二三七二号（推二十）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十一初分校量功德品第三十之三十九

北二三七三号（阙十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十一初分校量功德品第三十之三十九
北二三七四号（巨四十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十一初分校量功德品第三十之三十九
北二三七五号（师二十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十二初分校量功德品第三十之四十
北二三七六号（秋十）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十三初分校量功德品第三十之四十一
北二三七七号（巨四十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十三初分校量功德品第三十之四十一
北二三七八号（阙二十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十三初分校量功德品第三十之四十一
北二三七九号（珠五十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十三初分校量功德品第三十之四十一
北二三八〇号（张五十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十四初分校量功德品第三十之四十二
北二三八一号（秋八）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十四初分校量功德品第三十之四十二
北二三八二号（阙七十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十四初分校量功德品第三十之四十二
北二三八三号（阙二十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十四初分校量功德品第三十之四十二
北二三八四号（乃十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十五初分校量功德品第三十之四十三
北二三八五号（生十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十六初分校量功德品第三十之四十四
北二三八六号（往六十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十六初分校量功德品第三十之四十四
北二三八七号（往六十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十七初分校量功德品第三十之四十五
北二三八八号（生二十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十七初分校量功德品第三十之四十五
北二三八九号（推九十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十七初分校量功德品第三十之四十五
北二三九〇号（往三十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十八初分校量功德品第三十之四十六
北二三九一号（水八十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十八初分校量功德品第三十之四十六
北二三九二号（余三十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十九初分校量功德品第三十之四十七
北二三九三号（潜六十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百四十九初分校量功德品第三十之四十七
北二三九四号（余四十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十初分校量功德品第三十

之四十八
北二三九五号（地七十五之一）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十初分校量功德品第三十之四十八
北二三九六号（推十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十初分校量功德品第三十之四十八
北二三九七号（吕五十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十一初分校量功德品第三十之四十九
北二三九八号（裳六十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十二初分校量功德品第三十之五十
北二三九九号（龙九十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十二初分校量功德品第三十之五十
北二四〇〇号（潜四十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十二初分校量功德品第三十之五十
北二四〇一号（龙八十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十二初分校量功德品第三十之五十
北二四〇二号（夜二）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十三初分校量功德品第三十之五十一
北二四〇三号（巨二）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十三初分校量功德品第三十之五十一
北二四〇四号（宙十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十三初分校量功德品第三十之五十一
北二四〇五号（水二十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十四初分校量功德品第三十之五十二
北二四〇六号（鳞五）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十五初分校量功德品第三十之五十三
北二四〇七号（雨二）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十五初分校量功德品第三十之五十三
北二四〇八号（鳞六十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十五初分校量功德品第三十之五十三
北二四〇九号（闰七十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十六初分校量功德品第三十之五十四
北二四一〇号（衣五十）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十六初分校量功德品第三十之五十四
北二四一一号（闰八十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十六初分校量功德品第三十之五十四
北二四一二号（羽二十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十七初分校量功德品第三十之五十五
北二四一三号（衣八十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十八初分校量功德品第三十之五十六
北二四一四号（龙六十）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十八初分校量功德品第三十之五十六
北二四一五号（结七十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百五十九初分校量功德品第三十之五十七

北二四一六号（裳八十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十一初分校量功德品第三十之五十九
北二四一七号（珠七十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十二初分校量功德品第三十之六十
北二四一八号（水十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十二初分校量功德品第三十之六十
北二四一九号（昆一）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十三初分校量功德品第三十之六十一
北二四二〇号（月二十）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十三初分校量功德品第三十之六十一
北二四二一号（阙六十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十四初分校量功德品第三十之六十二
北二四二二号（地十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十四初分校量功德品第三十之六十二
北二四二三号（海九十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十五初分校量功德品第三十之六十三
北二四二四号（淡三十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十五初分校量功德品第三十之六十三
北二四二五号（巨五十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十七初分校量功德品第三十之六十五
北二四二六号（鳞八十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十八初分校量功德品第三十之六十六
北二四二七号（鳞七十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百六十九初分随喜回向品第三十一之二
北二四二八号（乃五十）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十初分随喜回向品第三十一之三
北二四二九号（冬四）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十初分随喜回向品第三十一之三
北二四三〇号（海六十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十一初分随喜回向品第三十一之四
北二四三一号（翔六十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十一初分随喜回向品第三十一之四
北二四三二号（乃十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十三初分赞般若品第三十二之二
北二四三三号（丽一百）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十四初分赞般若品第三十二之三
北二四三四号（芥六十）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十四初分赞般若品第三十二之三
北二四三五号（列九十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十五初分赞般若品第三十二之四
北二四三六号（始三十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十五初分赞般若品第三十二之四
北二四三七号（闰八十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十六初分赞般若品第三十

二之五
北二四三八号（翔八）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十六初分赞般若品第三十二之五
北二四三九号（调十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十八初分赞般若品第三十二之七
北二四四〇号（海八十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十八初分赞般若品第三十二之七
北二四四一号（岁六十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十九初分赞般若品第三十二之八
北二四四一号　背面　佛经习写四行
北二四四二号（翔七十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十九初分赞般若品第三十二之八
北二四四三号（字四）　大般若波罗蜜多经卷第一百七十九初分赞般若品第三十二之八
北二四四四号（姜三）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十一初分赞般若品第三十二之十
北二四四五号（潜五十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十一初分赞般若品第三十二之十
北二四四六号（字三十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十一初分赞般若品第三十二之十
北二四四七号（调九）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十一初分赞般若品第三十三之十
北二四四八号（光八十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十一初分赞般若品第三十三之十
北二四四九号（师四十九）　大般若波罗蜜多经第卷一百八十二初分难信解品第三十四之一
北二四五〇号（姜七）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十二初分难信解品第三十四之一
北二四五一号（官四十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十二初分难信解品第三十四之一
北二四五二号（调四）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十二初分难信解品第三十四之一
北二四五三号（号六）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十三初分难信解品第三十四之二
北二四五四号（玉五十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十三初分难信解品第三十四之二
北二四五五号（姜八）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十四初分难信解品第三十四之三
北二四五六号（往十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十四初分难信解品第三十四之三
北二四五七号（珠五）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十五初分难信解品第三十四之四
北二四五八号（姜四）　大般若波罗蜜多经卷第一百八十五初分难信解品第三十四之

四
北二四五九号（阳六十九）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十五初分难信解品第三十四之四
北二四六〇号（腾七十二）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十五初分难信解品第三十四之四
北二四六一号（帝二十三）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十五初分难信解品第三十四之四
北二四六二号（阳九十六）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十五初分难信解品第三十四之四
北二四六三号（字八十六）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十五初分难信解品第三十四之四
北二四六四号（宙九）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十六初分难信解品第三十四之五
北二四六五号（地三十九）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十七初分难信解品第三十四之六
北二四六六号（岁五）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十七初分难信解品第三十四之六
北二四六七号（姜五）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十七初分难信解品第三十四之六
北二四六八号（阳八十六）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十七初分难信解品第三十四之六
北二四六九号（咸二十八）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十八初分难信解品第三十四之七
北二四七〇号（荒五十四之一）　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十八初分难信解品第三十四之七
北二四七一号（出六十六）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十初分难信解品第三十四之九
北二四七二号（果十六）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十一初分难信解品第三十四之十
北二四七三号（藏三十一）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十一初分难信解品第三十四之十
北二四七四号（官十九）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十一初分难信解品第三十四之十
北二四七五号（金三十七）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十二初分难信解品第三十四之十一
北二四七六号（官四十八）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十二初分难信解品第三十四之十一
北二四七七号（玉二十九）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十二初分难信解品第三十四之十一
北二四七八号（玉五十九）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十二初分难信解品第三十四之十一
北二四七九号（来二十五）　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十三初分难信解品第三十四之十二

北二四八〇号（阳四十五）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十三初分难信解品第三十四之十二
北二四八一号（张二）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十三初分难信解品第三十四之十二
北二四八二号（海五十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十三初分难信解品第三十四之十二
北二四八三号（推三十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十三初分难信解品第三十四之十二
北二四八四号（玉八十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十四初分难信解品第三十四之十三
北二四八五号（夜六十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十四初分难信解品第三十四之十三
北二四八六号（光四十九）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十五初分难信解品第三十四之十四
北二四八七号（服五十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十五初分难信解品第三十四之十四
北二四八八号（闰九十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十五初分难信解品第三十四之十四
北二四八九号（光九十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十五初分难信解品第三十四之十四
北二四九〇号（闰八十八）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十五初分难信解品第三十四之十四
北二四九一号（昆四十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十六初分难信解品第三十四之十五
北二四九二号（龙四）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十六初分难信解品第三十四之十五
北二四九三号（律五十三）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十六初分难信解品第三十四之十五
北二四九四号（珠九十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十七初分难信解品第三十四之十六
北二四九五号（生三十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十八初分难信解品第三十四之十七
北二四九六号（成四十四）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十八初分难信解品第三十四之十七
北二四九七号（为六十一）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十八初分难信解品第三十四之十七
北二四九八号（收七十六）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十九初分难信解品第三十四之十八
北二四九九号（玉六十七）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十九初分难信解品第三十四之十八
北二五〇〇号（冬五十二）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十九初分难信解品第三十四之十八
北二五〇一号（官一百）　大般若波罗蜜多经卷第一百九十九初分难信解品第三十四

之十八
北二五〇二号（秋九十）　大般若波罗蜜多经卷第二百初分难信解品第三十四之十九
北二五〇三号（辰九十六）　大般若波罗蜜多经卷第二百初分难信解品第三十四之十九
北二五〇四号（阙七十九）　大般若波罗蜜多经卷第二百初分难信解品第三十四之十九
北二五〇五号（宙七十八）　大般若波罗蜜多经卷第二百初分难信解品第三十四之十九
北二五〇六号（制三十五）　大般若波罗蜜多经卷第二百初分难信解品第三十四之十九
北二五〇七号（收九）　大般若波罗蜜多经卷第二百初分难信解品第三十四之十九
北二五〇八号（日十六）　大般若波罗蜜多经卷第二百零一初分难信解品第三十四之二十
北二五〇九号（光五十二）　大般若波罗蜜多经卷第二百零二初分难信解品第三十四之二十一
北二五一〇号（地一）　大般若波罗蜜多经卷第二百零二初分难信解品第三十四之二十一
北二五一〇号　背面　西域文五十七行
北二五一一号（芥二十九）　大般若波罗蜜多经卷第二百零三初分难信解品第三十四之二十二
北二五一二号（阙八十一）　大般若波罗蜜多经卷第二百零四初分难信解品第三十四之二十三
北二五一三号（霜四十八）　大般若波罗蜜多经卷第二百零四初分难信解品第三十四之二十三
北二五一四号（巨十九）　大般若波罗蜜多经卷第二百零四初分难信解品第三十四之二十三
北二五一五号（裳八十八）　大般若波罗蜜多经卷第二百零五初分难信解品第三十四之二十四
北二五一六号（重二十八）　大般若波罗蜜多经卷第二百零五初分难信解品第三十四之二十四
北二五一七号（重七十九）　大般若波罗蜜多经卷第二百零五初分难信解品第三十四之二十四
北二五一八号（重八十）　大般若波罗蜜多经卷第二百零五初分难信解品第三十四之二十四
北二五一九号（奈七十二）　大般若波罗蜜多经卷第二百零六初分难信解品第三十四之二十五
北二五二〇号（露五十八）　大般若波罗蜜多经卷第二百零六初分难信解品第三十四之二十五
北二五二一号（水十三）　大般若波罗蜜多经卷第二百零六初分难信解品第三十四之二十五
北二五二二号（霜四十六）　大般若波罗蜜多经卷第二百零六初分难信解品第三十四之二十五
北二五二三号（河十八）　大般若波罗蜜多经卷第二百零六初分难信解品第三十四之

二十五
北二五二四号（文六十）　大般若波罗蜜多经卷第二百零六初分难信解品第三十四之二十五
北二五二五号（芥三十三）　大般若波罗蜜多经卷第二百零七初分难信解品第三十四之二十六
北二五二六号（霜四十五）　大般若波罗蜜多经卷第二百零七初分难信解品第三十四之二十六
北二五二七号（霜四十四）　大般若波罗蜜多经卷第二百零八初分难信解品第三十四之二十七
北二五二八号（翔三十六）　大般若波罗蜜多经卷第二百零八初分难信解品第三十四之二十七
北二五二九号（号八十三）　大般若波罗蜜多经卷第二百零八初分难信解品第三十四之二十七
北二五三〇号（生二十七）　大般若波罗蜜多经卷第二百零八初分难信解品第三十四之二十七
北二五三一号（宿四十二）　大般若波罗蜜多经卷第二百零九初分难信解品第三十四之二十八
北二五三二号（奈四）　大般若波罗蜜多经卷第二百一十初分难信解品第三十四之二十九
北二五三三号（盈十一）　大般若波罗蜜多经卷第二百一十一初分难信解品第三十四之三十
北二五三四号（翔九十三）　大般若波罗蜜多经卷第二百一十一初分难信解品第三十四之三十
北二五三五号（潜十四）　大般若波罗蜜多经卷第二百一十一初分难信解品第三十四之三十